

Handwritten scribbles in blue ink at the top left of the table.

Call No.....

Date.....

Account No.....

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the last stamped above. An overdue charges of 6 nP. will be levied for each day. The book is kept beyond that day.

انتشارات دانشگاه تهران

۸۰۹

شرح

محقق جامع جمال الدین محمد خوانساری

بر

غز الحکمة و در الکلمة

تألیف

عالم حلیل عبدالواحد بن محمد سمی آیدی

بامقدمه و شرح و تعلیق

میرجلال الدین حسین بن ابراهیم

چهارم ۱۳۷۱ قمری - تهران - انتشارات دانشگاه تهران

موسسه باستان‌شناسی و آثار باستانی «محدث»

۱۳۴۱ ش: ۱۳۸۲ ق

297
T 152 S

از این کتاب یک هزار و دویست نسخه در سال ۱۳۴۱ شمسی
در چاپخانه دانشگاه تهران بچاپ رسید

بها: ۱۷۵ ریال

پیامی که آن شاه مردان د

بدطای مرده همه جان و هد
(محدث)

كَلَامُ عَلِيٍّ كَلَامُ عَلِيٍّ
وَمَا قَالَهُ الرِّضِيُّ مَرْضِيٌّ

وَإِذَا نَأْتَبَ لِلنَّاقِبِ عَنَّا
فَعَلَى مَفَارِقِ قَابِ رَفْتِ لَوَاؤُهُ

قَالَ لِأَمِيرِ الْهَمَامِ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

الْعِلْمُ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَاؤُهُ
وَالْفَضْلُ يَشْهَدُ أَنَّ أَمْرَهُ

وَأَنَّ الْأَمْرَ الْكَلامُ

وَفِينَا نَسَبَتْ عُرُوفُ عَلَيْنَا هَذَا الْخَصِي

عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا مَرَّ الْفَصْحَاءُ وَسَيِّدُ الْبُلْعَاءُ

وَكَلَامُهُ دُونَ كَلَامِ الْخَالِقِ وَقَوْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ

«ابن أبي الحديد»

يَا رَبِّ حَيِّ مَيِّت ذَكَرُهُ
وَمَيِّت يَحْيِي بِأَخْبَارِهِ
لَيْسَ بِمَيِّتٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّهْيِ
مَنْ كَانَ هَذَا بَعْضُ أَثَارِهِ
تَبَاخُرُهُ

8/103

K UNIVERSITY LIB.	
K. DIVISION	
Acc No	74535
Date	5-12-1970

١١

جزء ٤

مكتبة
الشيخ
العلوي
بدمشق
١٣٢٥

اسْتَمِعُوا مِنْ رَبِّانِيكُمْ
وَأَحْضِرُوا قُلُوبَكُمْ
وَأَسْتَفِظُوا الزُّهْفَ بِكُمْ
عَلَيْهِ السَّلَام

حرف دال

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف دال بی نقطه .

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۵۱۰۱ - دَلِيلُ عَقْلِ الرَّجُلِ قَوْلُهُ .

دلیل عقل مرد سخن اوست . یعنی از سخن گفتن هر که قدر عقل و خرد او ظاهر میشود .

۵۱۰۲ - دَلِيلُ أَصْلِ الْمَرْءِ فِعْلُهُ .

دلیل اصل مرد کردار اوست . یعنی از کردار هر کس اصل او و حال آن از بزرگی یا پستی ظاهر میشود .

۵۱۰۳ - دَلِيلُ دِينِ الْعَبْدِ وَرَعُهُ .

دلیل دینداری بنده پرهیزگاری اوست . یعنی از پرهیزگاری آدمی دیندای او معلوم میشود .

۵۱۰۴ - دَلِيلُ غَيْرَةِ الرَّجُلِ عَفْتُهُ .

دلیل غیرت مرد عفت اوست . « غیرت » بمعنی ننگ داشتن از نقصها و عیبهاست ؛ و « عفت » بمعنی ترك حرامهاست ، و مراد اینست که : هر که را عفت باشد این نشان غیرت اوست ، و هر که را عفت نباشد آن نشان بی غیرتی اوست ، زیرا که بی غیرتی زیاده از این نباشد که مرتکب حرام شود و از آن نقص و عیب ننگ نداشته باشد .

۵۱۰۵ - دَلِيلُ وَرَعٍ الرَّجُلِ نَزَاهَتُهُ .

دلیل ورع مرد پاکیزگی اوست . « ورع » بمعنی پرهیزگاری و ترس از خدا هردو مستعمل میشود و ظاهر اینست که مراد در اینجا معنی دویم است . و مراد به « پاکیزگی » پاکیزگی از گناهانست یعنی دلیل ترس کسی از خدا اینست که خود را از گناهان پاک دارد ، و کسی را که پاکیزگی از آنها نباشد معلوم میشود که ترس از خدا چنانکه باید ؛ ندارد .

۵۱۰۶ - دَوْلَةُ الْكَرِيمِ تُظْهِرُ مَنَاقِبَهُ .

دولت کریم ظاهر میکند مناقب او را ؛ یعنی فضائل او را .

۵۱۰۷ - دَوْلَةُ اللَّئِيمِ تَكْشِفُ مَسَاوِيَهُ وَمَعَايِبَهُ .

دولت لئیم ظاهر میکند بدیها و عیبهای او را . « کریم » بمعنی شخص گرامی بلندمرتبه و صاحب جود هردو آمده ، و « لئیم » مقابل اوست بهر یک از دو معنی ؛ و ظاهر اینست که مراد در اینجا از هردو معنی اوّل است و مراد اینست که : شخص گرامی بلندمرتبه چون بدولت رسد مناقب او ظاهر میشود ؛ زیرا که در دولت قادر بر کارهای خیر گردد و بمقتضای طبع خود آنها را بعمل آورد و مناقب او ظاهر گردد ، بخلاف پیش از دولت که بسبب عدم قدرت و استطاعت حال او معلوم نباشد ، و شخص دنی پست مرتبه چون بدولت رسد قادر بر شرور و بدیها شود و بروفق طبع و خواهش خود آنها را بعمل آورد و بدیهای او ظاهر گردد ، بخلاف پیش از دولت که باعتبار عدم قدرت و استطاعت حال او معلوم نگردد ، و پوشیده نیست که برین قیاس حمل هریک بر معنی دویم نیز میتواند شد نهایت بنا بر معنی اوّل ظاهر تر و تمامترست .

۵۱۰۸ - دَوْلَةُ الْجَاهِلِ كَالْغَرِيبِ الْمُتَحَرِّكِ إِلَى النُّقْلَةِ .

دولت نادان مانند بیگانه ایست حرکت کننده بسوی انتقال .

۵۱۰۹ - دَوْلَةُ الْعَاقِلِ كَالنَّسِيبِ يَحِنُّ إِلَى الْوَصْلَةِ .

دولت عاقل مانند خویشی است که مشتاق باشد بسوی پیوند . مراد به «جاهل» در فقره سابق بقرینه مقابله با «عاقل» درین فقره کم عقل است نه غیرعالم ؛ و مراد اینست که جاهل چون حفظ دولت نمیتواند کرد پس اگر دولتی بهم رساند دولت او بمنزله بیگانه خواهد بود از او که حرکت کند بسوی انتقال از او ؛ و بزودی زایل شود از او و انتقال یابد بدیگری ، و عاقل چون حفظ دولت میتواند کرد دولتی که بهم رساند دولت او مانند خویشی باشد از برای او که شوق این داشته باشد که همواره پیوندد با او و از او جدا نشود .

۵۱۱۰ - دَوْلَةُ الْعَادِلِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ .

دولت عادل از واجباتست ؛ یعنی از اموریست که ثابت و پایدار باشد .

۵۱۱۱ - دَوْلَةُ الْجَائِرِ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ .

دولت ستم کننده از ممکناتست یعنی از اموریست که بقا و ثباتی نباشد آنها را و بزودی فانی و زایل شوند .

۵۱۱۲ - دَوْلَةُ الْأَكْبَرِ مِنْ أَفْضَلِ الْمَغَانِمِ .

دولت بزرگان از افزونترین غنیمتهاست ؛ زیرا که مردم از دولت ایشان نفع یابند و متضرر نشوند . و در بعضی نسخه ها بدل «الاکابر» : «الاکارم» است و بنابراین ترجمه اینست که : «دولت مردم گراسی بلندمرتبه» ؛ و حاصل هر دو یکیست .

۵۱۱۳ - دَوْلَةُ الْإِيمَانِ مَذَلَّةُ الْكِرَامِ .

دولت لایمان یعنی مردم پست مرتبه خواری کریمان است . یعنی مردم گراسی

بلندمرتبه ؛ زیرا که لئیمان که دولت یابند تربیت امثال خود از لئیمان کنند و باحوال کریمان که از ابنای جنس ایشان نیستند نپردازند بلکه در صددا یذا و آزار ایشان باشند .

۵۱۱۴ - دَوْلُ الْأَشْرَارِ مِحْنُ الْأَخْيَارِ .

دولتهای مردم بدسجنتهای نیکانست ؛ برقیاس آنچه در فقره سابق مذکور شد .

۵۱۱۵ - دَوْلُ الْفَجَّارِ مَذَلَّةٌ إِلَّا بَرَّارِ .

دولتهای فاسقان خواری نیکو کاران است ؛ این هم مضمون فقره سابق است .

۵۱۱۶ - دَوْلُ الدِّئَامِ مِنْ نَوَائِبِ الْأَيَّامِ .

دولتهای لئیمان از مصیبتهای روزگار است ؛ زیرا که مردم پست مرتبه که بدولت رسند حوصله آن ندارند که ضبط خود توانند کرد پس پیرو هوا و هوس خود گردند و آنچه توانند از ظلم و جور و غیر آن از انواع شرور و فساد بعمل آورند خصوصاً خوار کردن کریمان و ایذا و آزار ایشان ؛ چنانکه قبل از این مذکور شد .

۵۱۱۷ - دَارُ الْوَفَاءِ لَا تَخْلُو مِنْ كَرِيمٍ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ بِهَا لَئِيمٌ .

خانه وفا خالی نیست از کریمی ؛ و قرار نمیگیرد در آن لئیمی . یعنی هر کریمی در آن جا دارد ؛ و کریمی نیست که وفا نداشته باشد ، و هیچ لئیمی در آن جا ندارد ؛ و لئیمی نیست که وفادار داشته باشد ، و مراد وفایعهدها و وعدهها و مانند آنهاست ؛ و « آنرا خانه گفتن » باعتبار اینست که اهلی دارد که فرو گرفته ایشانرا مانند خانه که اهلی دارد که در آن باشند ، و مراد به « کریم » هر شخص گرامی بلندمرتبه است یا صاحب جود و سخاوت ، و « لئیم » مقابل آنست بهر یک از دو معنی .

۵۱۱۸ - دَوْلَةُ الْأَوَّاعِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْجَوْرِ وَالْفَسَادِ .

دولت مردم دنی پست مرتبه بنا گذاشته شده بر ستم و فساد .

۵۱۱۹ - دَعُوا طَاعَةَ الْبَغِيِّ وَالْعِنَادَ^(۱) وَاسْلُكُوا سَبِيلَ الطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادِ
تَسْعَدُوا فِي الْمَعَادِ.

واگذارید فرمانبرداری سرکشی و دشمنی را، و سلوک کنید راه طاعت و فرمانبرداری را؛ تا اینکه نیکبخت گردید در روز بازگشت. یعنی اگر چنین و چنین کنید نیکبخت گردید در آن روز. و مراد سرکشی و دشمنی با خدا و اولیای اوست و همچنین طاعت و فرمانبرداری خدا و ایشان.

۵۱۲۰ - دِرْهَمٌ يَنْفَعُ خَيْرٌ مِنْ دِينَارٍ يَصْرَعُ.

درهمی که نفع رساند بهترست از دیناری که بیندازد. «درهم» زری است معروف از نقره که تخمیناً بوزن دوثلث محمدی است که درین زمان معروف است، و «دینار» همین اشرفی چهاردانگ نیمی است که درین زمان نیز معروف است، و مراد به «درهمی که نفع برساند» درهمی است که کسب شود از سمرّ حلال؛ و صرف شود در راه خیری یا در هر مصرف حلالی. و به «دیناری که بیندازد» دیناری که کسب شود از سمرّ حرامی، یا صرف شود در آن و بیندازد آدمی را در هلاکت اخروی و زیان و خسران ابدی.

۵۱۲۱ - دَلَالَةُ حُسْنِ الْوَرَعِ غُرُوفُ النَّفْسِ عَنْ مَذَلَّةِ الطَّمَعِ.

دلالت نیکوئی ورع یعنی دلیل بر آن برگردیدن نفس است از خواری طمع؛ یعنی ترك نمودن طمع که باعث خواری میگردد و ناخوش داشتن آن.

پوشیده نیست که ترك طمع اگرچه سبب ترك بسیاری از محرمات میشود اما ترك همه آنها را بحسب ظاهر لازم ندارد پس دلالت آن بر نیکوئی پرهیزگاری که بترك همه محرمات میشود شاید باعتبار علم آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه

۱ شارح (ره) کلمه «عناد» را بفتح عین ضبط کرده است و گمان میکنم که اشتباه باشد.

باشد باینکه ترك طمع بالخاصیه لازم دارد کمال پرهیزگاری را ودالت برآن میکند.

۵۱۲۲ - دِرْهَمُ الْفَقِيرِ اَزْ كِيْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ دِيْنَارِ الْغَنِيِّ .

درهم درویش فزایش کننده ترست نزد خدا از دینار توانگر . مراد درهم و دیناریست که بصدقه داده شود یا در راه هر خیری صرف شود و مراد اینست که هریک از درهم درویش و دینار غنی فزایش کننده است نزد خدا یعنی اجر و ثواب آن فزایش میکند و زیاد میشود چنانکه فرموده که : أجر حسنه را ده برابر میدهد ؛ اما فزایش و زیاد شدن درهم فقیر زیاده است از فزایش دینار غنی یعنی اجر و ثواب آن زیاده است از اجر و ثواب این ؛ باعتبار اینکه درویش با وجود احتیاج خود بآن آنها در آن صرف کرده ؛ بخلاف توانگر که خود محتاج بآن نبوده و تحقیق «درهم» و «دینار» در فقره سابق سابق شد .

۵۱۲۳ - دَاعِ دَعَا ، وَرَاعِ رَعَا ، فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي وَاتَّبِعُوا الرَّاعِي .

خواننده خوانده است و شبانی شبانی کرده ؛ پس اجابت کنید مرخواننده را ، و پیروی کنید شبان را . یعنی کسی هست که خوانده شما را براه حق و اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی که سبب رستگاری شما گردد ، و کسی هست که شبانی شما کند و تربیت کند شما را و بآن راه ببرد و بآن مطلب رساند پس شما اجابت کنید آن خواننده را و متوجه شوید بسوی آنچه خوانده ، و پیروی کنید آن تربیت کننده را تا برساند شما را بآن . و مراد به «خواننده» ممکن است که حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله باشد که تمام امت خود را خوانده براه حق ، و مراد «بشبان تربیت کننده» امام عصر باشد که از برای تربیت اهل آن عصر مقرر شده و هر که پیروی او کند برسد بآنچه خوانده شده بسوی آن ؛ و ممکن است که مراد به «خواننده» حق تعالی باشد و به «تربیت کننده» هریک از حضرت رسالت پناهی و حضرات ائمه معصومین صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین هریک در عصر خود ؛ و ممکن است که مراد به

«خواننده و شبان» هر دو یک کس باشد که مردم را براه حق خوانده و تربیت ایشان کند و ببرد هر که را اطاعت او کند بآن راه؛ و مراد بآن حضرت رسالت پناهی و خلفای معصومین او باشد صلوات الله وسلامه علیهم هر یک در عصر خود؛ و بر هر تقدیر مراد اینست که شما مهمل و اگذاشته نشده‌اید بلکه خوانده شده‌اید بسوی راهی، و تربیت کننده مقرر شده از برای شما؛ پس باید که متوجه آن راه شوید و اطاعت کنید تربیت کننده را تا بسعادت ابدی و فیروزی سرمدی فایز گردید.

۵۱۲۴ - دَارُ الْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَوْصُوفَةٌ (۱) لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا وَلَا يَسْلَمُ نَزَائِلُهَا.

خانه ایست ببلای فرو گرفته شده، و بی وفائی وصف کرده شده، پاینده نمی ماند احوال آن، و سالم نمی ماند فرود آیندگان آن. این کلام را در وصف دنیا فرموده اند و معنی آن ظاهرست و محتاج بشرح نیست.

۵۱۲۵ - دَارُهَا نَتُّ عَلَى رَبِّهَا فَخَلَطَ حَلَالُهَا بِحَرَامِهَا، وَ خَيْرُهَا بِشَرِّهَا، وَ حَلَوُهَا بِمُرِّهَا.

خانه ایست که خوارست بر صاحب آن؛ پس آمیخته کرده حلال آنرا بحرام آن، و خوب آنرا ببد آن، و شیرین آنرا بتلخ آن. این کلام را نیز در وصف دنیا فرموده اند و مراد اینست که: آن خانه ایست که آنرا قدر و قیمتی نزد پروردگار آن نیست؛ زیرا که آنرا سرای اقامت از برای کسی نکرده و مخصوص دوستان خود نگردانیده؛ بلکه سرائی گردانیده که چند روزی وارد شوند بر آن و امتحان خوب و بد و مطیع و عاصی در آن بشود تا هر کس بسزا و جزای خود برسند، پس ازین راه آنرا پاکیزه

۱ - در نهج البلاغه: «معروفة»؛ رجوع شود بخطبة ۲۲۴ (ج سوم شرح ابن ابی الحدید؛ چاپ اول در مصر؛ ص ۸۳).

نگردانیده از حرامها و بدیها ، و خالص نساخته از تلخیها ؛ بلکه آمیخته ساخته حلال آنها بحرام آن ، و خوب آنها ببد آن ، و شیرین آنها بتلخ آن ، هر یک از برای حکمت و مصلحتی چند که در آن بوده که مقام گنجایش تفصیل آنها را ندارد و آنچه مذکور شد « از بودن غرض از آن امتحان ؛ نه اقامت در آن » کافیست در اشاره اجمالی بآنها .

۵۱۲۶ - دَارُ الْبَقَاءِ مَحَلُّ الصِّدِّيقِينَ ، وَ مَوْطِنُ الْأَبْرَارِ وَ الصَّالِحِينَ .
خانه بقای یعنی بهشت جایگاه آنانست که ملازم راستی اند ، و محل نیکوکاران و صالحان است .

۵۱۲۷ - دَارُ الْفَنَاءِ مَقِيلُ الْعَاصِينَ وَ مَحَلُّ الْأَشْقِيَاءِ وَ الْمُتَعَدِّينَ (۱) .
خانه فنا یعنی دنیا خوابگاه عاصیان و محل بدبختان و از حد در گذرندگان است ، یعنی ایشان آنها محل اقامت خود قرار داده اند و تمتع از لذات آنها غرض از آن دانسته اند ؛ بخلاف اطاعت کنندگان و نیکبختان که میدانند که غرض از آن تحمل مشقت طاعات و عبادات و صبر بر مصائب و نوائب است از برای فیروزی بسعدات و نیکبختی در سرای پاینده جاوید .

۵۱۲۸ - دَارِ النَّاسِ تَأْمَنُ غَوَائِلُهُمْ ، وَ تَسْلَمُ مِنْ مَكَايِدِهِمْ .
مدارا کن باناس تا ایمن باشی از مصیبتهای ایشان ، و سالم مانی از فکرهای ایشان . «مدارا» بمعنی تقیه کردن و نرمی کردنست و مراد به «ناس» مخالفان است یا مطلق مردم ، و «مصیبتهای ایشان» یعنی مصیبتهایی که ایشان بتو رسانند اگر مدارا نکنی .

۱- شارح (ره) این کلمه را جمع «متعدی» یعنی اسم فاعل از باب تفعیل گرفته است لیکن در بعضی نسخ چاپی غرر و درر که الآن در نزد من است (چاپ هندی) «المعتدین» بصیغه اسم فاعل از باب افتعال ضبط شده است و هر دو درست است.

۵۱۲۹- دَارِ النَّاسِ تَسْتَمْتِعُ بِإِخَائِهِمْ، وَالْقَهْمُ بِالْبِشْرِ تَمَّتْ اضْغَانُهُمْ (۱).

مدارا کن با ناس تا بهره یابی برادری ایشان ، و ملاقات کن با ایشان بشکفته روئی تا بمیرد کینه های ایشان . مراد اینست که : هرگاه مدارا کنی با ایشان ایشان نیز برادری و دوستی کنند با تو ؛ و تو بهره یابی از آن ، و هرگاه ملاقات کنی با ایشان بشکفته روئی کینه های ایشان بمیرد و فرونشینند و در پی ایذا و آزار تو نباشند .

۵۱۳۰- دَارِ عَدُوِّكَ وَأَخْلَصْ (۲) لِدُودِكَ تَحْفَظِ الْأَخُوَّةَ وَتَحْرِزِ الْمَرْوَةَ.

مدارا کن با دشمن خود ، و خالص بگرداز برای دوست خود تا اینکه حفظ کنی برادری را ، و جمع کنی مروّت را ؛ یعنی اگر خالص گردی با دوست خود حفظ کنی شرایط برادری را که با او داری ، و جمع کنی مروّت را یعنی مردی یا آدمیت را و بنابراین این هردو اشاره بفایده خالص گردیدن با دوست است و فایده مدارا کردن با دشمن مذکور نشده باعتبار ظهور آن ؛ چه ظاهرست که آن باعث ایمنی از او میشود ؛ بلکه گاهی باعث زوال دشمنی و حصول دوستی میگردد ، و ممکن است که « حفظ برادری » فایده خالص گشتن باشد ، و « جمع کردن مروّت » فایده مدارا کردن ؛ برعکس ترتیب مذکور ، و ممکن است که هریک فایده هریک باشد و مراد به « حفظ برادری نسبت بدشمن خود » حفظ برادری باشد که مؤمنان با هم دارند خواه دوست باشد و خواه دشمن ؛ پس هرگاه کسی با مؤمن دشمن مدارا کند حفظ آن برادر را از جانب

۱- شارح (ره) در حاشیه گفته: « ممکن است که » تمت از باب افعال خوانده شود و [اضغانهم] مفعول آن باشد و ترجمه این باشد که : ملاقات کن با ایشان بشکفته روئی تا بمیرانی کینه های ایشان را و قرینه سیاق باعتبار « تستمتع » این احتمال را تقویت بلکه تعیین میکند .

۲- شارح (ره) در حاشیه گفته: « و ممکن است که » أخلص از باب افعال خوانده شود و بنابراین ترجمه این است که : خالص بگردان نفس خود را از برای دوست خود ؛ و حاصل هردو یکیست .

خود کرده بلکه گاه باشد که آن دشمن نیز بسبب آن دوست گردد و حفظ برادری از جانب او نیز بشود .

۵۱۳۱ - دَعِ الْكَلَامَ فِيمَا لَا يَعْنيكَ ، وَفِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، قُرْبَ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ لَفْظَةً آتَتْ عَلَى مَهْجَةٍ .

و اگر سخن گفتن را در آنچه مهم نباشد ترا ، و در غیر جای آن ، پس بسا کلمه باشد که زایل کند نعمتی را ، و بسا لفظی که بیاورد بر خونی . «مهم نباشد ترا» یعنی اعتنائی بآن نداشته باشی و از فوت آن غم و همی رو ندهد ترا ، و «در غیر جای آن» یعنی و اگر سخن را در جائی که جای آن نباشد ؛ باعتبار اینکه گفتن آن در آنجا متضمن ضرری باشد یا فایده بر آن مترتب نشود ، و «بسا لفظی که بیاورد بر خونی» یعنی سبب ریختن خونی شود بناحق .

۵۱۳۲ - دَعِ مَا يُرِيْبُكَ اِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ .

و اگر آنچه را بشک اندازد ترا بسوی آنچه بشک نیندازد ترا . یعنی در هر امری و کاری هر گاه طریقی باشد که شکی نباشد در صحت و استقامت آن ، و طریقی باشد که مشکوک باشد ؛ آن طریق را اختیار کن که شکی نباشد در آن ، و اگر آن طریق را که شک داشته باشی در آن هر چند منفعت آن بر تقدیر صحت زیاده باشد از منفعت آن طریق یقینی .

و از این قبیل است عمل با احتیاط در مسائل شرعیه ؛ چه هر گاه عمل با احتیاط شود یقین ببراءت ذمه حاصل شود ، و هر گاه عمل بآن نشود شک باشد در آن ؛ پس عمل بیقین باید کرد مثل اینکه جمعی از علما قرائت سوره را در نماز واجب میدانند ، و جمعی دیگر واجب نمیدانند بلکه مستحب میدانند ، پس اگر کسی احتیاط کند و بخواند یقین ببراءت ذمه خود حاصل کند و بنا بر هر دو مذهب نماز او صحیح باشد ، و اگر نخواند او را یقین بآن نباشد بلکه شک در آن باشد ،

زیرا که بنا بر قول باستحباب نماز او صحیح باشد و بنا بر قول بوجوب نماز او صحیح نباشد .
 و ممکن است که معنی کلام این باشد که : واگذار آنچه را بقلق و اضطراب
 آورد ترا بسوی آنچه بقلق و اضطراب نیاورد ترا ؛ یعنی در هر کاری که اراده آن داشته
 باشی اگر قلق و اضطرابی در نفس خود در آن باب نیابی ؛ ترك كن آنرا و بپرداز بکاری
 که قلق و اضطرابی در خود در آن باب نیابی ؛ زیرا که قلق و اضطراب نفس مؤمن
 در کاری نشان فساد و بطلان آنست ، و آرام و اطمینان او در آن نشان صحت و
 استقامت آنست .

۵۱۳۳ - دَعِ مَالًا يَغْنِيكَ ، وَاشْتَغِلْ بِمِهْمِكَ الَّذِي يُنْجِيكَ .

واگذار آنچه را مهم نباشد ترا ، و مشغول شو با آنچه مهم باشد ترا که رستگاری
 دهد ترا . یعنی ترك كن آنچه را چندان در کار نباشد ترا مانند مطالب پوچ دنیوی ،
 و مشغول شو با آنچه مهم و ضرور باشد ترا و باعث رستگاری تو شود در آخرت از طاعات
 و عبادات و سایر اعمال و افعال خیر .

۵۱۳۴ - دَعِ الْمَزَاحَ (۱) فَإِنَّهُ لَقَاحٌ (۲) الضَّغِينَةِ .

واگذار مزاح را ؛ پس بدرستی که آن آبستنی کینه است یعنی آبستن بکینه
 است مراد اینست که مزاح و خوش طبعی با مردم بسیار نباید کرد ؛ زیرا که هر گاه
 بسیار شد آن ؛ نمیشود که بعضی از آنها سبب رنجش و کینه بعضی نگردد و منتج
 آن نشود .

۱- در منتهی الارب گفته: «مزح مزحاً بالفتح ومزاحة ومزاحاً بضمهم مالاغ کرد»
 در برهان قاطع گفته: «لاغ بروزن باغ هزل و ظرافت و خوش طبعی باشد و بمعنی فریب
 و بازی دادن هم و بازی کردن و مسخرگی نمودن هم هست .

۲- در منتهی الارب گفته: «لقت الناقة لقحاً وبالتحريك ولقاحاً كسحاب آبستن
 شد» و نیز گفته: «لقاح كسحاب آنچه بدان خرما بن را کشتن دهند و غوره خرما بن نر (تا آخر
 گفتار او) .

۵۱۳۵ - دَعِ السَّفَهَ فَإِنَّهُ يُزْرِي بِالْمَرْءِ وَيَشِينُهُ.

واگذار سفه را پس بدرستی که آن خوار میکند مرد را ؛ و عیبناک میکند .
مراد به «سفه» سبکی مقابل حلم و بردباری است .

۵۱۳۶ - دَعِ الْحِدَّةَ وَتَفَكَّرْ فِي الْحُجَّةِ وَتَحَفَّظْ مِنَ الْخَطَلِ تَأْمِنَ الزَّلَلَ.

واگذار تندی را ، و فکر کن در حجت ، و نگاهداری کن از خلل تا ایمن گردی از لغزش . مراد به «حجت» دلیل و برهان است یعنی فکر کن در هر دلیل و برهانی که خواهی بر مطلبی بگوئی تا اینکه خطا و غلطی در آنها نشود ، یا در حجت خود در روز قیامت از برای خلاصی خود یعنی فکر کن در اینکه بنحوی عمل کنی که در روز قیامت حجت تو باشد از برای رستگاری تو ، و بآن رستگار توانی شد ؛ و مراد به «خطل» سخنان فاسد است یا مطلق پرگوئی . و مراد نگاهداری نفس خود است از آن . و «تا ایمن گردی» یعنی هر گاه چنین و چنان کنی ایمن گردی از لغزش و لغزشی از تو صادر نشود ؛ بخلاف اینکه تندی کنی ، یا فکر در حجت خود نکنی ، یا اینکه هرزه گوئی ، یا اینکه پرگوئی که هر یک از آنها مظنه لغزش است . و ممکن است که مراد این باشد که : هر گاه نگاهداری کنی از خطل ایمن گردی از لغزش ؛ و ثمره آن دوا سردیگر مذکور نباشد .

۵۱۳۷ - دَعِ الْحَسَدَ وَالْكَذِبَ وَالْحَقْدَ فَإِنَّهُنَّ ثَلَاثَةٌ تَشِينُ الدِّينَ وَتُهْلِكُ الرَّجُلَ.

واگذار حسد و دروغگوئی و کینه را ؛ پس بدرستی که آنها سه خصالت اند که عیبناک میکنند دین را ، و هلاک میکنند مرد را . مراد هلاکت اخرویست بلکه گاهی دنیوی نیز .

۵۱۳۸ - دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ ، وَالْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلِّفْ ، وَامْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ .

واگذار سخن گفتن را در آنچه نمیدانی ، و سخن گفتن را در آنچه تکلیف کرده نشده بان ، و باز ایست از راهی هرگاه بترسی از گمراهی آن ؛ یعنی در امور دین مرو سگر براهی که یقین باستقامت آن داشته باشی ، و باز ایست از راهی که احتمال گمراهی و ضلالت آن دهی ، بلکه در امور دنیوی نیز بقدر مقدور رعایت این معنی باید کرد .

۵۱۳۹ - دَعِ إِلَّا نِقَامَ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْوَأِ أَعْمَالِ الْمُقْتَدِرِ ، وَ لَقَدْ أَخَذَ بِجَوَامِعِ الْفَضْلِ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْ سُوءِ الْمَجَازَاةِ .

واگذار انتقام کشیدن را ؛ پس بدرستی که آن از بدترین کارهای کسیست که قادر بر آن باشد ، و هر آینه بتحقیق فرا گرفته همه فراهم آورنده های فضل و افزونی را کسی که بلند کرده نفس خود را از جزا دادن مردم ببدی یعنی بلند مرتبه تر داشته نفس خود را از اینکه چنین کار پستی بکند .

۵۱۴۰ - دَوَامُ الْفِتَنِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَحَنِ .

دائم بودن فتنه ها و آشوبها از بزرگترین محنتهاست پس در هر زمانی که فتنه و آشوب کم باشد قدر آنها باید دانست و شکر آن باید کرد .

۵۱۴۱ - دَوَامُ الطَّاعَاتِ وَفِعْلُ^(۱) الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادَرَةُ^(۲) إِلَى الْمَكْرُمَاتِ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ وَ أَفْضَلِ الْإِحْسَانِ .

۲۰۱ - شارح (ره) هریک از این دو کلمه را هم مرفوع و هم مجرور خوانده است چنانکه در شرحش میآید .

دایم بودن طاعات و کردن خیرات و پیشی گرفتن بسوی خویهای گرامی از کمال ایمان و افزونترین احسانست. ممکن است که «فعل» و همچنین «المبادرة» بکسر (۱) خوانده شود و بنابراین معنی اینست که دوام هر یک از طاعات و کردن خیرات و پیشی گرفتن بسوی خویهای گرامی از کمال ایمان است، و ممکن است که آنها بضم (۲) خوانده شود و بنابراین معنی اینست که : دوام طاعات واصل کردن خیرات واصل پیشی گرفتن بسوی خویهای گرامی از کمال ایمان است .

۵۱۴۲ - دَوَامُ الظُّلْمِ يَسْلُبُ النِّعَمَ وَيَجْلِبُ النِّقَمَ (۳).

دایم بودن ستم میرباید نعمتها را ، و میکشد انتقامها را یعنی سبب آنها میشود .

۵۱۴۳ - دَوَامُ الْعَافِيَةِ أَهْنًا عَطِيَّةٌ وَأَفْضَلُ قِسْمٍ .

دایم بودن عافیت گوارا تر بخشیده شده ایست ، و افزونتر بهره ایست . مراد به «عافیت» عافیت از کوفتها و دردها و خوف ناامنی است و غرض از ذکر «بودن آن گوارا تر عطیة و افزونتر بهره» اینست که قدر آن نعمت را باید دانست و حق شکر آنرا ادا باید کرد .

۵۱۴۴ - دَوَامُ الذِّكْرِ يُنِيرُ الْقَلْبَ وَالْفِكَرَ .

دایم بودن یاد خدا روشن میکند دل را و فکر را .

۵۱۴۵ - دَوَامُ الصَّبْرِ عَنَّا الظُّفْرَ وَالنَّصْرَ .

۲۰۱- مراد جرّ و رفع است زیرا که هر دو کلمه معرب است و هیچ يك مبنی نیست .

۳- در اقرب الموارد گفته: «النَّقْمَةُ وَالنَّقْمَةُ وَالنَّقْمَةُ مِثْلُ كَلِمَةٍ وَكَلِمَةٍ

وَ كَلِمَةٍ اسْمٌ مِنَ الْإِنْتِقَامِ وَهِيَ الْمُكَافَاةُ بِالْعُقُوبَةِ ؛ يُقَالُ: حَلَّتْ بِهِ النَّقْمَةُ وَالْجَمْعُ نِقَمٌ وَ نِقَمٌ وَ نِقَمَاتٌ» .

دایم بودن صبر عنوان فیروزی و یاریست یعنی سرسخن آنها یا دلیل آنهاست و آنها را در پی دارد .

۵۱۴۶ - دَوَامُ الْغَفْلَةِ يُعْمِي الْبَصِيرَةَ .

دایم بودن غفلت نابینا میگرداند بینائی را . مراد اینست که عادت کردن بغفلت یعنی غفلت از یاد حق تعالی باعث این میشود که بینائی و قوت دریافتی که حق تعالی بآدمی داده زایل و باطل گردد و قابلیت ادراك حقایق و معارف از او سلب شود . و ممکن است که مراد به « غفلت » ترك تفكر و تدبیر و اشتغال بلهو و لعب باشد و اینکه عادت بآنها باعث زوال بینائی گردد بهمان معنی که مذکور شد .

۵۱۴۷ - دَوَامُ الْعِبَادَةِ بُرْهَانُ الظُّفْرِ بِالسَّعَادَةِ .

دایم بودن عبادت دلیل فیروزی بنیکبختی است .

۵۱۴۸ - دَوَامُ الشُّكْرِ عُنْوَانُ دَرَكَ الزِّيَادَةِ .

دایم بودن شکر گزاری عنوان دریافت زیادتی است؛ یعنی سرسخن یا دلیل یافتن زیادتی نعمت است .

۵۱۴۹ - دَوَامُ الْفِكْرِ وَالْحَذَرِ يُؤْمِنُ الزَّلَّ وَ يُنْجِي مِنَ الْغَيْرِ .

دایم بودن فکر و حذر کردن ایمن میگرداند از لغزش ، و رستگار میسازد از تغییرها یعنی تغییرهای نعمتهائی که باین کس عطا شده باشد .

۵۱۵۰ - دَوَامُ الْإِعْتِبَارِ يُؤَدِّي إِلَى الْإِسْتِبْصَارِ وَ يُثْمِرُ الْإِزْدِجَارَ .

دایم بودن عبرت گرفتن میکشاند بسوی بینائی ؛ و میوه میدهد باز ایستادن را؛ یعنی بینائی دل و ذهن را و باز ایستادن از بدیها را . و مراد به « عبرت گرفتن » نپذیرفتن است و اینکه از بدی عاقبت هراسی پی برده شود بدی آن و امثال آن

واجتناب شود از آنها ، و از خوبی عاقبت هراسری پی برده شود بخوبی آن و امثال
آن و رغبت شود در آنها .

۵۱۵۱ - دَرَكُ الْخَيْرَاتِ يُلْزِمُ الطَّاعَاتِ .

دریافتن خیر ها بلازم بودن طاعتهاست یعنی دایم داشتن آنها و جدا نشدن
از آنها .

۵۱۵۲ - دَرَكُ السَّعَادَةِ بِمُبَادَرَةِ الْخَيْرَاتِ وَالْأَعْمَالِ الزَّاهِيَاتِ .

دریافتن نیکبختیها بپیشی گرفتن بخیرات و عملهای پاکیزه است .

۵۱۵۳ - دَوَاءُ النَّفْسِ الصَّوْمُ عَنِ الْهَوَىٰ وَالْحِمْيَةُ عَنِ لَذَّاتِ الدُّنْيَا .

دوای نفس بازایستادنست از خواهش ، و منع نمودن از لذت‌های دنیا .

۵۱۵۴ - دَاوُوا بِالتَّقْوَى الْأَسْقَامَ ، وَ بَادِرُوا بِهَا الْإِحْمَامَ ، وَاعْتَبِرُوا بِمَنْ
أَضَاعَهَا ، وَلَا يَعْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا .

دوا کنید بپرهیزگاری بیماریها را ، و پیشی گیرید بآن مرگ را ، و عبرت بگیرید
بکسی که ضایع کرده آنرا ، و عبرت نگیرد بشما کسی که اطاعت کرده آنرا . یعنی
بیماریهای روحانی را بپرهیزگاری علاج کنید و از خود رفع نمائید ، و پیشی بگیرید
باین پرهیزگاری برمرگ یعنی شتاب کنید در آن که پیش از رسیدن مرگ واقع شود

۱- طریحی (ره) در مجمع البحرین گفته: « والدَرَك بالتَّحْرِيكِ ويسكن ايضاً

للحاق والتَّبعَة ومنه الدعاء: وأعوذ بك من درك الشقاء ، والشقاء بالفتح والمد الشقاوة التي

هي خلاف السعادة؛ ومنه قوله: ما لحقك من درك فعلى خلاصه ای تبعته ، والادراك اللحق يقال:

مشيت حتى أدر كته ای لحقته » در منتهی الارب گفته: « درك بالتَّحْرِيكِ در رسیدن والفعل

من نصر؛ ويوم الدرك روز جنگ میان اوس و خزرج .

که مبادا ناگاه مرگ درسد و مهلت آن نیابید . و «عبرت بگیرید بکسی که ضایع کرده آنرا» یعنی تأمل کنید در بدی حال و سوء عاقبت او و زیان و خسران او در روز جزا ، پس عبرت بگیرید از آن و اجتناب کنید از اینکه شما نیز مثل او گردید، و چنان مکنید که شما ضایع کرده باشید آنرا و دیگران تأمل کنند در حال شما و عبرت بگیرند بآن و اطاعت کنند پرهیزگاری را و فرمان آن ببرند تا مانند شما نباشند .

۵۱۵۵ - دَاوُوا الْغَضَبَ بِالصَّمْتِ ، وَ الشَّهْوَةَ بِالْعَقْلِ .

دوا کنید خشم را بخاموشی و خواهش را بعقل . «دوا کردن خواهش بعقل» ظاهرست ؛ چه عقل منع میکند از پیروی خواهشها که در آنها مفسده باشد . و اما «دوا کردن خشم بخاموشی» پس ممکن است که باعتبار این باشد که خشم آدمی را بطیش آورد و باعث این شود که هرزه و دشنام و مانند آنها از او صادر شود بلکه هرچند از آنها بگوید خشم او زیاد شود و آنها را زیاد کند پس کسی که خاموشی را شیوه خود کند مفسد خشم بر آن مترتب نشود پس بمنزله دوائیست از برای غضب بلکه قدری صبر بر آن باعث این میشود که غضب او فرو نشیند و زایل گردد .

و ممکن است که باعتبار این باشد که کسی که خاموشی را شیوه خود کند غالب اینست که کسی کاری نکند که او را بخشم آورد پس آن دوائیست که مانع از عروض آن میشود مانند دواها که حفظ صحت میکنند .

۵۱۵۶ - دَاوُوا الْجَوْرَ بِالْعَدْلِ ، وَ دَاوُوا الْفَقْرَ بِالْصَّدَقَةِ وَ الْبَذْلِ .

دوا کنید ستم را بعدل ، و دوا کنید درویشی را بصدقه و بخشش ؛ خطاب بحکام و توانگران است چه حکام ستمها را بعدل دوا میتوانند کرد چه خوف از عدل ایشان باعث این شود که ستم کم واقع شود و آنچه واقع شود بازخواست آن کنند و تدارك و تلافی آن باشد ، و توانگران ظاهرست که دواى درویشی بصدقه و بخشش توانند کرد . و ممکن است که هر دو خطاب بحکام باشد چه ایشان قادر بر هر دو باشند

و ممکن است که خطاب دویم بفقرا و درویشان باشد و مراد این باشد که تصدّق و بخشش ایشان بقدر مقدور باعث رفع فقر و درویشی از ایشان گردد .

۵۱۵۷ - دَعَاكُمْ رَبُّكُمْ سُبْحَانَهُ فَنَقَرْتُمْ وَوَلَّيْتُمْ ، وَدَعَاكُمْ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَبْتُمْ وَاَقْبَلْتُمْ .

خوانده است شما را پروردگار شما که پاك است او پس گریختید و پشت گردانیدید ، و خوانده شما را شیطان پس اجابت کردید و رو آوردید . مراد توبیخ و سرزنش عاصیان و گنهکاران است که پروردگار ایشان با آنهمه حقوق او تعالی شأنه خوانده ایشان را بآنچه صلاح ایشان باشد و سبب رستگاری ایشان گردد و ایشان میگریزند از آن ؛ و رومیگردانند ؛ و شیطان خوانده ایشان را بآنچه باعث هلاکت و زیان و خسران ایشان باشد و ایشان اجابت میکنند او را ؛ و رومی آورند بسوی او .

۵۱۵۸ - دَعَاكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ ، وَقَرَارَةِ الْخُلُودِ وَالنَّعْمَاءِ ، وَمَجَاوِرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالسُّعَدَاءِ ، فَعَصَيْتُمْ وَاَعْرَضْتُمْ ، وَدَعَاكُمْ الدُّنْيَا إِلَى قَرَارَةِ الشَّقَاءِ وَمَحَلِّ الْفَنَاءِ وَأَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَالْعَنَاءِ فَاطَعْتُمْ وَبَادَرْتُمْ وَأَسْرَعْتُمْ .

خوانده است شما را خدا که پاکست او بسوی خانه بقا و جایگاه پابندگی و نعمت ، و همسایگی پیغمبران و نیکبختان ؛ پس نافرمانی کردید و رو گردانیدید ، و خوانده است شما را دنیا بسوی جایگاه بدبختی و محل فنا و انواع بلا و رنج ؛ پس فرمانبرداری کردید و پیشی گرفتید و شتاب کردید ، این نیز توبیخ و سرزنش عاصیان و گنهکارانست مانند فقره سابق .

حرف ذال

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف « ذال » بانقطه

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۵۱۵۹ - ذَاكِرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَجَالِسُهُ .

یاد کننده خدا که پاک است او هم نشین اوست؛ یعنی بمنزله اینست که هم نشین باشد با او سبحانه و تعالی .

۵۱۶۰ - ذَاكِرُ اللَّهِ مُؤَانِسُهُ .

یاد کننده خدا مؤانس اوست؛ یعنی او با حق تعالی به تشبیه بمنزله دو کس اند که بایکدیگر انس گرفته باشند .

۵۱۶۱ - ذِكْرُ اللَّهِ نُورُ الْإِيمَانِ .

یاد خدا نور ایمانست .

۵۱۶۲ - ذِكْرُ اللَّهِ مَطْرَدَةٌ (۱) الشَّيْطَانِ .

یاد خدا محلّ یا آلت راندن شیطان است ، یعنی بسبب آن شیطان رانده میشود و دور میگردد از آن یاد کننده .

۱- شارح (ره) بر روی میم «مطرده» زبر گذاشته و بزیر آن زیر و بر روی کلمه «معاً» نوشته تا دلیل باشد بر اینکه قرائت آن بهر دو وجه یعنی بفتح میم و کسر آن هر دو درست است؛ پس بنا بر وجه فتح اسم مکان خواهد بود و بنا بر کسر اسم آلت؛ چنانکه از ترجمه شارح (ره) نیز صریحاً بر میآید و چنانکه در نظائرش نیز از قبیل مطهره و مکیده و مصیده و مرضاة تصریح کرده اند فراجم ان شئت ، و بنا بر فتح میتواند مصدر میمی نیز قرار داد. و نظیر این است آنچه وارد شده در این حدیث که در نهاییه و مجمع البحرین نقل شده که: «التَّهْجَةُ مَطْرَدَةٌ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ أَيْ أَنَّهَا حَالَةٌ مِنْ شَأْنِهَا إِبْعَادُ الدَّاءِ وَهِيَ مَفْعَلَةٌ مِنَ الطَّرْدِ يُقَالُ ، طَرَدَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ بَلَدِهِ وَطَرَدْتُ الرَّجُلَ طَرْدًا إِذَا أَبْعَدْتَهُ فَهُوَ مَطْرُودٌ وَطَرِيدٌ» .

۵۱۶۳ - ذِکْرُ اللَّهِ شِیمَةُ الْمُتَّقِينَ .

یاد خدا خوی پرهیزگاران است .

۵۱۶۴ - ذَاكِرُ اللَّهِ مِنَ الْفَائِزِينَ .

یاد کننده خدا از فیروزی یابندگان است .

۵۱۶۵ - ذِکْرُ اللَّهِ جِلَاءُ الصُّدُورِ وَ طَمَأْنِیْنَةُ الْقُلُوبِ .

یاد خدا جلای (۱) سینه ها و آرام دلهاست .

۵۱۶۶ - ذِکْرُ اللَّهِ قُوَّةُ النَّفُوسِ وَ مَحَبَّةُ لِسَةِ الْمُحِبِّوْبِ .

یاد خدا قوت نفسها و همنشینی دوست است «قوت» بضم قاف و سکون واو

وتای دونقطه بالا آنچیز است از خوردنی که بآن برپای می ایستد بدن آدمی و باقی

میماند ؛ و مراد اینست که : چنانکه بخوردنی برپای می ایستند بدنها ؛ بذکر خدا

برپای می ایستند نفسها . و ظاهر این عبارت تجرّد نفس است و مراد به «دوست»

همانا (۲) حقتعالی است و مراد اینست که ذکر حق تعالی بمنزله همنشینی با اوست

تعالی شأنه .

۵۱۶۷ - ذِکْرُ اللَّهِ یُنِیِّرُ الْبَصَائِرَ وَ یُوْنِسُ الضَّمَائِرَ .

یاد خدا روشن میگرداند بصیرتها و بینائیها را ، و انس میدهد ضمیرها را .

«ضمیر» چیز است که در نفس درآید و مراد در اینجا محل آنست که نفس باشد

یعنی انس و آرام میدهد نفسها را بحق تعالی .

۱- «جلای» بکسر جیم و مد آخر بمعنی سر مه است که چشم را روشنائی بخشد و از این

قبیل است جلاء القلوب و جلاء العیون و جلاء الابصار و نظائر آن؛ اما جلاء بفتح جیم و مد آخر

مصدر است بمعنی نفی از بلد و اخراج از شهر يقال: جلوته عن البلد جلاء ای نفیته عنه و أبعدته .

۲- در نسخه اصل : «همان» .

۵۱۶۸ - ذِکْرُ اللَّهِ يُسْتَنْجِحُ بِهِ الْأُمُورُ وَتُسْتَنْفَرُ بِهِ السَّرَائِرُ.

یاد خدا برآورده میشود بآن کارها ، و روشن میگردد بآن پوشیده ها یعنی امور پنهانی یا ضمیرها و قوتهای سدر که .

۵۱۶۹ - ذِکْرُ اللَّهِ دَوَاءُ أَعْلَالِ النَّفُوسِ.

یاد خدا دوی بیماریهای نفسهاست .

۵۱۷۰ - ذِکْرُ اللَّهِ طَارِدُ اللَّوَاءِ وَالْبُؤْسِ.

یاد خدا دورکننده سختی و شدت حاجت است .

۵۱۷۱ - ذِکْرُ اللَّهِ رَأْسُ مَالٍ كُلِّ مُؤْمِنٍ ، وَرَبْحُهُ السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

یاد خدا سرمایه هر مؤمنی است ، و سود آن سلامتی از شیطانست .

۵۱۷۲ - ذِکْرُ اللَّهِ دِعَامَةُ الْإِيمَانِ وَعِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

یاد خدا ستون ایمانست و نگاهداريست از شیطان .

۵۱۷۳ - ذِکْرُ اللَّهِ سَجِيَّةٌ كُلِّ مُحْسِنٍ وَشِيْمَةٌ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

یاد خدا خصلت هرنیکوکاریست و خوی هر مؤمنی است .

۵۱۷۴ - ذِکْرُ اللَّهِ مَسْرَةٌ كُلِّ مُتَّقٍ وَلَذَّةٌ كُلِّ مُوقِنٍ.

یاد خدا شادمانی هر پرهیزگاریست و لذت هر صاحب یقینی ؛ یعنی صاحب یقین بوجود مبدأ و معاد .

۵۱۷۵ - ذِکْرُ الْآخِرَةِ دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ.

یاد آخرت دوا و شفاست ؛ زیرا که باعث این میشود که آدمی پشیمان شود از آنچه کرده باشد از گناهان ، و نگاهدارد خود را دیگر از آنها پس دوا و شفائیست روحانی .

۵۱۷۶ - ذِكْرُ الدُّنْيَا أَدْوًا إِلَّا دَوَاءً .

یاد دنیا بدترین بیماریهاست ؛ زیرا که باعث شیفتگی بآن و غفلت از آخرت میشود و آن بیماری است روحانی که بدترین بیماریهاست .

۵۱۷۷ - ذِكْرُ الْمَوْتِ يَهَيِّئُ سَبَابَ الدُّنْيَا .

یاد مرگ خوار میگرداند اسباب دنیا را .

۵۱۷۸ - ذُلُّ الرَّجَالِ فِي خَيْبَةِ الْأَمَالِ .

خواری مردان در نومیدی از امیدهاست ؛ پس مرد نباید که امیدی چند از برای خود قرار دهد که هر گاه حاصل نشود و نومید گردد از آنها ؛ خوار گردد، و ممکن است که مراد این باشد که در وقت مرگ است هر گاه کاری نکرده باشد که امید بآن داشته باشد در آخرت و دیگر امید کردن کار خیری باقی نباشد از برای او .

و ممکن است که (۱) مراد به «آمال» امیدهایی باشد که این کس از حق تعالی دارد یعنی خواری مردان در نومیدی از امیدهاییست که بحق تعالی باید داشت و مؤید این در احادیث و ادعیه وارد شده .

۵۱۷۹ - ذُو الْعَقْلِ لَا يَنْكَشِفُ إِلَّا عَنْ أَحْتِمَالٍ وَ إِمَالٍ وَ إِفْضَالٍ .

صاحب عقل گشوده نمیشود مگر از متحمل شدن و نیکوئی کردن و احسان نمودن .
یعنی گشوده نمیشود حال او و ظاهر نمیگردد صاحب عقل بودن او مگر از این صفات ؛ پس کسی که این صفات در او نباشد صاحب عقل نباشد . و مراد به «متحمل شدن» متحمل شدن مؤنات و اخراجات محتاجانست ، یا متحمل شدن درشتیها و بی ادابیهای مردم ، و بصدد تلافی و انتقام آنها بر نیامدن .

۱- عبارت «و ممکن است» تا آخر فقط در حاشیه نسخه اصل بخط غیر شارح (ره) نوشته شده و در سایر نسخ اصلاً نیست .

۵۱۸۰ - ذَهَابُ الْعَقْلِ بَيْنَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ .

رفتن عقل میان هوا و شهوت است ؛ یعنی بسبب غلبه یکی از آنها میشود و مراد به «هوی» خواهش امری است که حاصل نباشد ، و مراد به «شهوت» خواهش امریست که میسر باشد ، و شهوتی که سبب رفتن عقل میشود شهوت معاصی است و هوایی که باعث آن میشود هر هوایی است از هواهای امور دنیوی که مشغول سازد آدمی را بسعی از برای آن ، و باز دارد از سعی از برای آخرت .

۵۱۸۱ - ذُلُّ الدُّنْيَا عِزُّ الْآخِرَةِ .

خواری دنیا عزّت آخرت است . مراد خواری است که در دنیا بسبب فقر و درویشی باشد یا بسبب ظلم کسی بر اینکس باشد نه خواریهایی که آدمی خود منشأ آنها گردد بسبب طمع و مانند آن چه آنها سبب خواری آخرت نیز گردد .

۵۱۸۲ - ذَهَابُ الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنْ عَمَى الْبَصِيرَةِ .

رفتن چشم بهترست از کوری بینائی یعنی بینائی دل ؛ چه ظاهرست که رفتن چشم زیانی ندارد مگر در دنیا و باوجود این تلافی آن میشود در آخرت ، و کوری بینائی دل سبب هلاکت اخروی میگردد نعوذ بالله منه .

۵۱۸۳ - ذَهَابُ النَّظَرِ خَيْرٌ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا يُوجِبُ الْفِتْنَةَ .

رفتن نگاه یعنی کوری چشم بهترست از نگاه کردن بآنچه باعث فتنه شود یعنی گرفتار شدن بوبال اخروی .

۵۱۸۴ - ذَرِ الطَّمَعِ وَالشَّرَّهَ (۱) ، وَعَلَيْكَ بِلُزُومِ الْعِفَّةِ وَالْوَرَعِ .

۱- در منتهی الارب گفته: «شره ککتف آزند ؛ شرهان کسکران مثله ، و شره شرها (کفرح فرحاً) آزنالك و حریص شد» و سعدی آنرا در این بیت بکار برده :
« بدوزد شره دیده هوشمند
در آرد طمع مرغ و ماهی ببند .»

بگذار طمع و سختی حرص را ، و برتست لازم بودن و جدا نشدن از عفت و پرهیزگاری .

۵۱۸۵ - ذَرَّمَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ ، وَمَا ضَاقَ لِمَا اتَّسَعَ .

بگذار آنچه را اندك است از برای آنچه بسیار است ، و آنچه را تنگ است از برای آنچه وسیع است ؛ یعنی ترك كن دنیا را كه كم و تنگ است از برای آخرت كه بسیار و وسیع است .

۵۱۸۶ - ذَرِ الْأَسْرَافَ مُقْتَصِدًا ، وَ اذْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَدًا .

بگذار اسراف را میانه روی کننده ، و یاد کن در امروز فردا را . یعنی ترك اسراف کن باینکه میانه روی کنی نه اینکه بخل و تنگ گیری نمائی ، و «یاد کردن فردا در امروز» یاتأکید نهی از اسراف است و اینکه : در امروز یاد فردا باید کرد و از اضطرار و احتیاج در آن حذر باید کرد تا سبب ترك اسراف در امروز گردد ، و ممکن است که کلامی بسر خود باشد و مراد این باشد که : در دنیا یاد آخرت باید کرد و سعی از برای آن باید نمود .

۵۱۸۷ - ذَلِّلْ قَلْبَكَ بِالْيَقِينِ ، وَ قَرِّرهْ بِالْفَنَاءِ ، وَ بَصِّرْهُ فِجَائِعِ الدُّنْيَا .

رام کن دل خود را بیقین ، و قرار ده آنرا بفنا ، و بینا گردان آنرا بمصیبت‌های دنیا . یعنی نفس خود را رام خود کن که سرکشی نکند با تو و از فرمان تو بدرنرود بسبب یقین بأحوال مبدأ و معاد و انقطاع دنیا و عدم وقع راحت و تعب آن ؛ بخلاف ثواب و عقاب آخرت که باقی و دائم و عظیم و جسیم است ، و «قرار ده آنرا بفنا» یعنی بیاد آور او را فنای دنیا و عدم بقای آنرا تا اینکه بسبب آن فرار گیرد و حریص در طلب آن و سعی از برای آن نباشد ، و همچنین «بینا گردان او را بمصیبت‌های دنیا و آلام و محنت‌های آن» تابا عث قرار و استقرار او گردد و خود را از برای دنیا مشغول از آخرت نگرداند .

۵۱۸۸ - ذِرَ السَّرَفَ فَإِنَّ الْمُسْرِفَ لَا يَحْمَدُ جُودَهُ وَلَا يَرْحَمُ فَقْرَهُ.

واگذار اسراف را پس بدرستی که اسراف کننده ستوده نمیشود بخشش او؛ و رحم کرده نمیشود درویشی او؛ یعنی بخششی که اسراف کننده کند پسندیده نیست نزد خدا و خلق، و هرگاه بسبب اسراف فقیر و درویش گردد خدا و خلق فقر و درویشی او را رحم نکنند.

۵۱۸۹ - ذِرَ الْعَجَلَ فَإِنَّ الْعَجَلَ (۱) فِي الْأُمُورِ لَا يُدْرِكُ مَطْلَبَهُ وَلَا يَحْمَدُ أَمْرَهُ.

واگذار تعجیل کردن را؛ پس بدرستی که تعجیل کننده در کارها در نمی یابد مطلب خود را، و ستوده و پسندیده نمیشود کار او.

۵۱۹۰ - ذُرُوءُ (۲) الْغَايَاتِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا ذُؤُ التَّهْذِيبِ وَالْمُجَاهِدَاتِ. بلندپایانها را یعنی بلند مراتب و مدارج را نمیرسد بآن مگر صاحبان تهذیب و مجاهدتها؛ یعنی آنانکه تهذیب نفوس خود نمایند از معاصی و گناهان؛ یعنی پاکیزه سازند آنها را از آنها و مجاهده، و جنگ کنند با نفوس خود از برای داشتن آنها بر طاعات و منع از معاصی.

۵۱۹۱ - ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِيْنَةً، وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ إِنْ مِنْ صَرَحْتُ لَهُ الْعَبْرَ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثَلَاتِ حِجْزَهُ (۳) التَّقْوَى عَنْ تَقْحُمِ الشُّبُهَاتِ.

۱- در اقرب الموارد گفته: «العجل والعجل ككتف ورجل المسرع».

۲- شارح (ره) کلمه «ذروه» را هم بفتح ذال و هم بضم آن ضبط کرده و بر روی آن «معاً» نوشته است تا اشاره باشد باینکه قرائت آن بهر دو وجه درست است چنانکه در کتب لغت نیز بآن تصریح شده است.

۳- در نهج البلاغه: «حجزة» (رجوع شود بخطبه ۱۶؛ ص ۹۰ ج ۱ شرح ابن الحدید؛

چاپ اول مصر؛ ص ۹۰).

ذمه من بآنچه میگویم در گرواست و من بآن ضامنم ، بدرستی که کسی که تصریح کند از برای او عبرتها از آنچه پیشروی اوست از عقوبتها و نکالها منع کند او را تقوی یعنی پرهیزگاری یا ترس از خدا از انداختن خود در شبهه ها . « ذمه » بکسر ذال بانقطه و تشدید میم بمعنی عهد و کفالت و ضمان است و میگویند : فلان مبلغ از مال فلان در ذمه منست چنانکه میگویند که : بر گردن منست ؛ یعنی در عهده من است و ترا باید داد و مراد در اینجا اینست که صدق و راستی آنچه میگویم در عهده من است و ذمه خود را در گرو آن کرده ام که از عهده راستی آن بر آیم چنانکه کسی که چیزی را گرو کرده باشد بازای طلب حق کسی آن کس بازیافت حق خود از آن گرو میتواند کرد . و « من بآن ضامنم » تأکید سابق است و غرض از این مبالغه در اول کلام ترغیب مردم است در شنیدن آن و اشاره باینکه آن امر عظیمی است که مظنه اینست که مردم قبول نکنند نهایت شکی و شبهه در آن نیست و « بدرستی که کسی » (تا آخر کلام) بیان آنچه یزیست که فرمودند که میگویم . و « عبرت » در اصل بمعنی عبور از چیزی بچیز یست و بآن اعتبار مستعمل میشود در متنبه شدن از عذاب و عقابی که واقع شود بر کسی بسبب کار بدی و باز ایستادن بسبب آن تنبه از مثل آن کار ؛ و مراد در اینجا فکرت و تأمل است یا موعظه و نصیحت که هر یک سبب عبرت میشود و حاصل کلام اینست که کسی که فکرتهای او یا موعظه ها که او را کنند صریح کند از برای او از آنچه پیشروی اوست از عقوبتها و نکالهای معاصی و گناهان یعنی کشف کند از آنها و ظاهر و هویدا سازد آنها را از برای او چنان حذر کند از آنها و دوری گزیند که منع کند او را تقوی از انداختن خود در امور شبهه ناک چه جای معاصی و گناهان بی شبهه .

۵۱۹۲۔ ذِلَّ فِي نَفْسِكَ ، وَ عِزٌّ فِي دِينِكَ ، وَ صُنْ آخِرَتَكَ ، وَ ابْذُلْ دُنْيَاكَ .

خوار باش در نفس خود ، و عزیز باش در دین خود ، و نگاهدار آخرت خود را ،

و بذل کن دنیای خود را. مراد به «خوار بودن در نفس خود» اینست که تکبر نداشته باشد و فروتنی کند در درگاه حق تعالی و با مردم. و به «عزیز داشتن دین خود» اینست که سخت باشد در آن و سهل انگاری نکند و از برای امور دنیوی هر چند عظیم باشد کاری نکند که ضرر بدین او داشته باشد.

۵۱۹۳ - دُفَعَنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَ حُطُّ ثُغُورُ الْمُسْلِمِينَ ، وَ أَحْرِزْ (۱) دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ بِإِنْصَافِكَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَ الْعَمَلِ بِالْعَدْلِ فِي رِعِيَّتِكَ .

دفع کن از شرایع دین ، و حفظ کن سرحدّهای مسلمانان را ، و جمع کن دین خود را و امانت خود را ، با انصاف آوردن از نفس خود، و عمل کردن بعدل در رعیت خود . خطاب بامرای خود بوده و هر که از قبیل ایشان باشد از پادشاهان و امراء و حکام و «شرایع» جمع «شریعت» است و «شریعت» در اصل جائی را گویند که مردم وارد شوند بآنجا از برای آب برداشتن و باعتبار تشبیه بآن قواعد و احکام دین را «شرایع» گویند و مراد به «دفع از شرایع» محکم نگاهداشتن آنهاست و اینکه نگذارند که رخنه بآنها راه یابد و کسی مخالفت آنها نماید . و مراد به «حفظ کردن سرحدّهای مسلمانان» آماده نمودن اسباب نگاهداری آنهاست از لشکر و اسب و سلاح و مانند آنها، و اگر کسی را همین میسر باشد که خود در سرحدّی باشد که اگر دشمنی بیاید بدفع ایشان برود یا نگاهبانی کند و خبر آمدن ایشانرا بمسلمانان رساند، یا از برای مصلحتی دیگر از مصالح آنجا ، یا اینکه اسبی یا سلاحی

۱- شارح (ره) در حاشیه بخط خود نوشته: «این بنا بر اینست که «أحرز» از باب

افعال خوانده شود ، و ممکن است که «وَأَحْرُزُ» از باب مجرّ د خوانده شود و بنا بر این ترجمه

اینست که: «و نگاهداری کن دین خود را (تا آخر)؛ من» .

در أقرب الموارد گفته: «حرزه (کنصر) حرزاً = حفظه» و نیز گفته:

«أحرز الشيء حازه، وفلان المال = جعله في الحرز وصانه وادّخره ليوم الحاجة» .

از برای اهل آنجا فرستد همان نیز خوبست و اجر عظیم دارد . و «جمع کن دین خود را و امانت خود را با انصاف» یعنی همینکه انصاف بپاوری از نفس خود و عدل کنی در رعیت جمع کنی میان دین و امانت خود ؛ و صاحب هردو باشی . و مراد به «انصاف آوردن از نفس خود» اینست که خود را با هر کس برابر داند که گویا خود را نصفی دانسته (۱) و او را نصفی ؛ و خود را بر دیگری ترجیح ندهد ، و هر گاه ببیند در مقدمه که (۲) حق بادیگریست اقرار کند بآن و رعایت خود نکند .

۵۱۹۴ - ذُو الْإِفْضَالِ مَشْكُورُ السِّيَادَةِ .

صاحب احسان شکر کرده شده بزرگبخت ؛ یعنی مردم بزرگی او را شکر کنند و راضی و خشنود باشند بآن .

۵۱۹۵ - ذُو الْمَعْرُوفِ مَحْمُودُ الْعَادَةِ .

صاحب عطا ستوده عادت است یعنی عادت او نزد خدا و خلق ستوده و محمودست .

۵۱۹۶ - ذُو الْكَرَمِ جَمِيلُ الشَّيْمِ مُسَدِّ لِلنِّعَمِ وَصُولُ لِلرَّحْمِ .

صاحب کرم نیکو خوست ، احسان کننده نعمتهاست ، پیوند کننده است مرخویشی را ؛ یعنی صلۀ خویشان بجامیآورد .

۵۱۹۷ - ذُو الشَّرَفِ لَا تُبْطِرُهُ مَنْزِلَةٌ نَالَهَا وَ إِنْ عَظُمَتْ كَالْجَبَلِ الَّذِي لَا تُزْعِزُهُ الرِّيحُ ، وَ الدِّينِ تُبْطِرُهُ أَدْنَى مَنْزِلَةٍ كَالْكَلَالِ الَّذِي يَحْرُكُهُ مَرُّ النَّسِيمِ .

صاحب شرف و بلندی مرتبه مدهوش نمی کند او را منزلتی که برسد او بآن

۱- خط شارح (ره) نسبت باین کلمه مشوش است ؛ زیرا آن «داشته» نیز خوانده میشود چنانکه در بعضی از نسخ دیگر نیز چنان ضبط شده است لیکن متن بقرینه «داند» در سابق بهتر است .

۲- در نسخه اصل و سایر نسخ : « که در مقدمه » .

و هر چند عظیم باشد آن منزلت مانند کوه که بحرکت نمی آورد آنرا بادها، ودنی
پست مرتبه مدهوش میکند اورا (۱) پست ترین نزلتی مانند گیاه که بحرکت می آورد
آنرا گذشتن نسیم.

۵۱۹۸ - ذُو الْعُيُوبِ يُحِبُّونَ إِشَاعَةَ مَعَايِبِ النَّاسِ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ الْعُذْرُ فِي مَعَايِبِهِمْ.

صاحبان عیبهادوست میدارند شایع کردن عیبهای مردم را تا اینکه وسیع شود
از برای ایشان عذر در عیبهای خودشان.

۵۱۹۹ - ذَلُّوا أَنْفُسَكُمْ بِتَرْكِ الْعَادَاتِ، وَقُودُوهَا إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ، وَحَمِّلُوهَا أَعْبَاءَ الْمَغَارِمِ (۲)، وَحَلُّوْهَا بِفِعْلِ الْمَكَارِمِ، وَصُونُوهَا عَنْ دَنَسِ الْمَآثِمِ.

رام کنید نفسهای خود را بترك کردن عاداتها، و بكشید آنها را بسوی کردن طاعتها،
و بار کنید آنها را سنگینیهای دینها؛ یا بارهای دینها، و زیور کنید آنها را بکردن کارهای
نیکو، و نگاهدارید آنها را از چرکینی گناهان. یعنی نفسهای خود را رام و فرمانبردار خود
کنید باینکه ترك کنید آنچه را آنها عادت بآن دارند از هواها و هوسهای بیهاصل و کسالت
و کاهلی و مانند آنها. و «بار کنید آنها را سنگینیهای دینها؛ یا بارهای دینها» یعنی دیون
و قرضها که بر مردم لازم باشد و قادر بر ادای آن نباشند آنها را بر خود گیرید و امر

۱- شارح (ره) بخط خود در حاشیه نوشته: «مدهوش شدن کسی اینست که عقل او
برود و حیران شود، و ممکن است که: معنی «لا تبطره» این باشد که: «بطغیان نمی آورد
اورا» و معنی «تبطره» اینکه: «بطغیان می آورد اورا»؛ منه «نگارنده گوید: معنی
دوم مناسبتر و نزدیکتر بمعنی لفظ است.

۲- معنی «مغارم» است؛ و غرم و مغرم و غرامت در اصل بمعنی تاوان است.

بخصوص این بعد از امر کردن بمطلق کارهای نیکو از برای زیادتى اهتمام بآنست باعتبار اینکه باعث بزرگى و سرورى در دنیا و اجر عظیم و ثواب جسيم در آخرت میگردد .

۵۲۰۰ - ذِكِّ عَقْلِكَ بِالْأَدَبِ كَمَا تُذَكِّي النَّارُ بِالْحَطَبِ .

افروخته کن عقل خود را بأدب چنانکه افروخته گردانیده میشود آتش بچوب .
مراد اینست که آموختن آداب و بکار بردن آنها باعث افروختگی عقل و تنهائی و زیادتى آن میگردد مانند آتش که بچوب افروخته میشود .

۵۲۰۱ - ذَلِّلْ نَفْسَكَ بِالطَّاعَةِ ، وَ حَلِّهَا بِالْقَنَاعَةِ ، وَ خَفِّضْ فِي الطَّلَبِ ، وَ أَجْمِلْ فِي الْمَكْتَسَبِ .

رام کن نفس خود را بطاعت ، و زیور کن او را بقناعت ، و سهل انگاری کن در طلب ، و تأتئی کن در کسب کردن ؛ یعنی رام و مطیع خود کن نفس خود را بطاعت خدا و فرمانبرداری او ، و زیور کن او را بقناعت یعنی قناعت از برای نفس بمنزله زیورست از برای آنکه بآن زینت مییابد ، و مراد به «سهل انگاری در طلب و تأتئی کردن در کسب» اینست که حرص و اهتمام زیاد در آنها نباید داشت .

۵۲۰۲ - ذُلُّ الرِّجَالِ فِي الْمَطَامِعِ ، وَ فَنَاءُ الْأَجَالِ فِي غُرُورِ الْأَمَالِ .

خواری مردان در طمعهاست ، و فنای مدتها در فریب امیدهاست . «بودن طمعها سبب خواری در دنیا و آخرت» ظاهرست ، و مراد به «بودن فنای مدتها در فریب امیدها» اینست که کسی که امیدهای دور دراز دنیوی از برای خود قرار میدهد مشغول سعی از برای آنها میشود و یکبار خبر میشود که عمر او گذشته و فانی شده و هیچ ثمره که کار او آید بر آن مترتب نشده ، بخلاف کسی که فریب آنها نخورد چه در مدت عمر خود میتواند که توشه از برای آخرت خود بگیرد که بکار او

آید و عمر او بعثت نگذشته بلکه چون بکار او سی آید گویا فانی نشده. و ممکن است که «فناء» بکسر همزه (۱) خوانده شود و ترجمه این باشد که: خواری مردان در طمعهاست و در فانی شدن عمرهاست در فریب امیدها؛ و بنابراین معنی ظاهرست.

و مدح فرمودند آن حضرت علیه السلام مردی را پس فرمودند یعنی

در مدح او چنین فرمودند:

۵۲۰۳ - ذَاكَ يَنْفَعُ سَلَمَهُ وَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ، إِذَا قَالَ فَعَلَ وَإِذَا وَلَّى عَدَلَ.

آن نفع میدهد آشتی او، و ترسیده نمیشود ستم او، هر گاه بگوید بکند، و هر گاه والی گردانیده شود عدالت کند؛ یعنی چنین مردیست که دوستی و صلح او سودمندست، و هر چه وعده کند بجا آورد، و هر گاه والی و امیر شود بر قومی عدالت کند میان ایشان.

۱- مراد آنست که کلمه «فناء» را بر رفع آن نخوانیم تا معطوف بر «ذل» باشد و مبتدا گردد بلکه بجر آن بخوانیم تا عطف باشد بر کلمه «مطامع» و غالباً شارح (ره) در اطلاق رفع و جر و نصب و جزم که علائم اعراب است تسامح کرده و از آنها بضم و کسر و فتح و سکون که علائم بناء است تعبیر میکند چنانکه مکرر گذشته و در آینده نیز خواهد آمد ان شاء الله تعالی.

حرف راء

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «راء» بلفظ «رحم الله» یعنی پیامرزد خدا.

فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۵۲۰۴ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً عَرَفَ قَدْرَهُ وَلَمْ يَتَعَدَّ طَوْرَهُ.

بیامرزد خدا مردی را که بشناسد قدر خود را ، و درنگذرد از حدّ خود . مراد به «شناختن قدر خود و درنگذشتن از حدّ خود» اینست که با مردم سلوکی نکند که زیاده از قدر و حدّ او باشد ، و همچنین از ایشان توقع زیاده از آن نکند، و همچنین کاری نکند که باعث خفت و خواری و نقص مرتبه او گردد .

۵۲۰۵ - رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا رَاقِبَ ذَنْبِهِ وَخَافَ رَبَّهُ.

بیامرزد خدا بنده را که نگهبانی کند گناه خود را، و بترسد از پروردگار خود . مراد به «نگهبانی کردن گناه» اینست که نگهبانی خود کند و نگذارد که گناهی از او صادر شود .

۵۲۰۶ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَفَكَّرَ فَاَعْتَبَرَ وَاعْتَبَرَ فَاَبْصَرَ.

بیامرزد خدا مردی را که فکر کند پس عبرت گیرد، و داند که کارهای خوب ثمره و نتیجه خوب دارد و کارهای بد نتیجه و جزای بد ؛ و بعد از آن بینا گردد باینکه عمل کند بآنچه عبرت گرفته .

۵۲۰۷ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اتَّعَظَ وَازْدَجَرَ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ.

بیامرزد خدا مردی را که پند گیرد و بازایستد و نفع یابد بعبرتها .

۵۲۰۸ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ حَيَاتِهِ وَالتَّقْوَى عُدَّةَ وَفَاتِهِ.

بیامرزد خدا مردی را که بگرداند صبر را شتر سواری زندگانی خود، و پرهیزگاری را ذخیره وفات خود یعنی همیشه در اوقات زندگانی ملازم صبر باشد و از آن جدا نشود که گویا سوار بر آنست؛ و معنی «گردانیدن پرهیزگاری ذخیره و آماده شده از برای وفات» ظاهرست.

۵۲۰۹ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَبَادَرَ الْأَجَلَ ، وَ أَحْسَنَ الْعَمَلَ لِدارِ اِقَامَتِهِ وَ مَحَلِّ كَرَامَتِهِ .

بیامرزد خدا مردی را که پیشی گیرد بر اجل، و نیکو کند عمل را؛ از برای سرای اقامت خود و محل کرامت خود. مراد به «پیشی گرفتن بر اجل» اینست که تهیه آخرت خود را پیش از رسیدن اجل بکند و تأخیر در آن نکند که مبادا یکبار اجل دررسد و دیگر فرصت آن نیابد.

۵۲۱۰ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَصَرَ الْأَمَلَ ، وَ بَادَرَ الْأَجَلَ ، وَ اغْتَنَمَ الْمَهْلَ ، وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ .

بیامرزد خدا مردی را که کوتاه کند امید را، و پیشی گیرد بر اجل، و غنیمت شمارد مهلت را، و توشه برگیرد از عمل. معنی «پیشی گرفتن بر اجل» در شرح فقره سابق مذکور شد و باقی محتاج به بیان نیست.

۵۲۱۱ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اغْتَنَمَ الْمَهْلَ ، وَ بَادَرَ الْعَمَلَ ، وَ اكْمَشَ مِنْ وَجَلٍ .

بیامرزد خدا مردی را که غنیمت شمارد مهلت را، و تعجیل کند عمل را، و دامن بر میان زند از ترس. یعنی جدّ و جهد کند در طاعات و عبادات از ترس خدای عزّ و جلّ.

۵۲۱۲ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَغَالَبَ الْهَوَى وَ أَفْلَتَ مِنْ حَبَائِلِ الدُّنْيَا .

بیامرزد خدا مردی را که غلبه کند بر هوا و هوس و رهائی یابد از دامهای دنیا.

۵۲۱۳ - رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ حُكْمًا فَوَعَى ، وَدُعَى إِلَى رَشَادٍ فَدَنَى ، وَآخَذَ بِحِجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا .

بیمارزد خدا بنده را که بشنود حکمی را پس حفظ کند ، و خوانده شود بسوی راه حقی پس نزدیک گردد ، و فرا گیرد حِجْزَه راه نماینده را پس نجات یابد ، مراد به «حکم» حکمی است از احکام شرع و مراد به «حفظ آن» حفظ آنست از برای عمل کردن بآن یا نقل کردن بدیگران ، و «فرا گیرد حِجْزَه راه نماینده را» یعنی بدامن او چنگ بزند و از علم او استفاده کند و چنانکه او راهنمایی میکند عمل نماید ؛ و اصل معنی «حِجْزَه» بندازار و ازار بستن گاه است اما «آخَذَ بِحِجْزَه» بمعنی تمسک و اعتصام میباشد .

۵۲۱۴ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً عَلِمَ أَنَّ نَفْسَهُ خَطَاةٌ إِلَى أَجَلِهِ فَبَادَرَ عَمَلَهُ وَقَصَرَ أَمَلَهُ .

بیمارزد خدا مردی را که بداند که نفسهای او گامهای اوست بسوی اجل او، پس تعجیل کند عمل خود را، و کوتاه کند امید خود را .

۵۲۱۵ - رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا رَأَى حَقًّا فَأَعَانَ عَلَيْهِ ، وَرَأَى جَوْرًا فَرَدَّهُ وَكَانَ عَوْنًا بِالْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ .

بیمارزد خدا مردی را که ببیند حقی را پس یاری کند برآن ، و ببیند ستمی را پس بر گرداند آنرا ، و بوده باشد یاری کننده بحق بر صاحب خود یعنی بر صاحب و دوست خود .

۵۲۱۶ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً بَادَرَ الْأَجَلَ وَكَذَّبَ الْأَمَلَ وَأَخْلَصَ الْعَمَلَ .

بیمارزد خدا مردی را که پیشی گیرد بر اجل ، و دروغگو داند امید را، و خالص

گرداند عمل را . مراد به «پیشی گرفتن بر اجل» چند فقره قبل از این مذکور شد ، و مراد به « دروغگو دانستن امید یعنی امید های دنیوی » اینست که فریب آن نخورد و داند که اکثر آن بعمل نمی آید؛ و اگر بیاید پوچ و بیحاصل است . و مراد به « خالص گردانیدن عمل » خالص گردانیدن آنست از برای حق تعالی و آمیخته نساختن آن بریا و مانند آن .

۵۲۱۷- رَحِمَ اللَّهُ امْرَأًا أَحْيَىٰ حَقًّا، وَآمَاتَ بِاطِلَاءٍ، وَ[أ]دَحَضَ الْجَوْرَ، وَآقَامَ الْعَدْلَ .

بیمارزد خدا مردی را که زنده گرداند حقی را ، و بمیراند باطلی را ، و زایل کند ستمی را ، و برپای دارد عدلی را . و در نسخه ها که بنظر رسید «دحض» بی همزه واقع شده و ظاهر چنانکه از کتب لغت معلوم میشود اینست که سهوی از نساخته و صواب «أَدَحَضَ» با همزه باب افعال است موافق سایر أفعال مذکوره مگر اینکه بتشدید از باب تفعیل خوانده شود (۱) .

۵۲۱۸- رَحِمَ اللَّهُ امْرَأًا أَلْجَمَ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ بِلِجَامِهَا، وَقَادَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِزِمَامِهَا .

بیمارزد خدا مردی را که لجام کند نفس خود را از معصیتهای خدا بِلجام آن، و بکشد آنرا بسوی طاعت خدا بمهار آن . «بلجام آن» یعنی لجامی که باب آن باشد و نگاهدارد آنرا از معاصی، و «مهار آن» یعنی مهاری که باب آن باشد و بآن توان کشید آنرا بسوی طاعت خدا .

۵۲۱۹- رَحِمَ اللَّهُ امْرَأًا قَمَعَ نَوَازِعَ نَفْسِهِ إِلَى الْهَوَىٰ فَصَانَهَا، وَقَادَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِعِنَانِهَا .

۱- گویا «تدحیض» در زبان عرب بکار نرفته است اهل تحقیق خودشان از کتب لغت تفحص فرمایند.

بیامرزد خدا مردی را که مغلوب سازد میل فرماینده های نفس خود را بسوی هوا و هوس پس نگاهدارد آنرا ، و بکشد آنرا بسوی فرمانبرداری خدا بعنان آن ؛ یعنی عنانی که کرده باشد آنرا و بآن نگاه تواند داشت آنرا از سرکشی و منع تواند کرد از آنچه منع باید کرد .

۵۲۲۰ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأًا أَخَذَ مِنْ حَيَوةٍ لِمَوْتٍ ، وَمِنْ فَنَاءٍ لِبَقَاءٍ ، وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ .

بیامرزد خدا مردی را که فرا گیرد از زندگانی از برای موتی ، و از فنائی از برای بقائی ، و از رونده از برای پاینده .

۵۲۲۱ - رَحِمَ اللَّهُ امْرَأًا تَوَرَّعَ عَنِ الْمَحَارِمِ ، وَتَحَمَّلَ الْمَغَارِمَ ، وَنَافَسَ فِي مُبَادَرَةِ جَزِيلِ الْمَغَانِمِ .

بیامرزد خدا مردی را که پرهیزگاری کند از حرامها ، و متحمل شود دیون را ، و منافسه کند در تعجیل کردن بزرگ غنیمتها . مراد به « متحمل شدن دیون » چنانکه مکرر مذکور شد اینست که دیون و قرضهای محتاجان را بر خود گیرد و ادا کند و ایشانرا فارغ سازد از آنها . و « منافسه در چیزی » چنانکه آن نیز مکرر مذکور شد اینست که : کسی رغبت کند در آن از برای معارضه با مردم در کرم یعنی از برای اینکه آنرا نشان کرم و گرامی بودن داند و بسبب آن در واقع زیاد گردد مرتبه او از کسی که آنرا نداشته باشد . و مراد به « بزرگ غنیمتها » هر کار خیر بزرگ است .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «راء» بلفظ «رأس» یعنی سر.

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۵۲۲۲ - رَأْسُ الْإِيمَانِ الصِّدْقُ .

سر ایمان راستی است یعنی راستی از برای ایمان بمنزله سر است از برای
حیوان که عمده اجزای آنست و اگر آن نباشد حیوان باقی نماند .

۵۲۲۳ - رَأْسُ الْحِكْمَةِ لُزُومُ الْحَقِّ .

سر حکمت یعنی علم راست و عمل درست لازم بودن حق و جدا نشدن از آنست .

۵۲۲۴ - رَأْسُ الْعِلْمِ الرَّفْقُ .

سر علم و دانائی نرمی است یعنی نرمی و همواری کردن با مردم .

۵۲۲۵ - رَأْسُ الْجَهْلِ الْخُرْقُ .

سر جهل و نادانی درشتی است یعنی درشتی و بد خوئی کردن با مردم .

۵۲۲۶ - رَأْسُ الْإِسْلَامِ الْأَمَانَةُ .

سر مسلمانی امانت است یعنی اسین بودن و خیانت نکردن .

۵۲۲۷ - رَأْسُ النِّفَاقِ الْخِيَانَةُ.

سرِ نفاق خیانت است یعنی خیانت کردن با مردم یا اعم از آن و از خیانت با خدای عزّ و جلّ بعصیان. و مراد به «نفاق» دورویی است و موافق نبودن باطن با ظاهر نسبت به مردم، یا نفاق با خدای عزّ و جلّ و در باطن ایمان باورنداشتن؛ و بنابراین مراد مبالغه در مذمت خیانت است و اینکه آن در حقیقت بمنزله سرِ نفاق با حق تعالی است و جزو عمده آنست، یا اینکه آن اول مراتب نفاق با خداست.

۵۲۲۸ - رَأْسُ الدِّينِ صَدَقُ الْيَقِينِ.

سرِ دین راستی یقین است یعنی یقین بآنچه یقین بآن باید داشت از احوال مبدء و معاد. و مراد به «یقین» علم جازم مطابق واقع است، یا خصوص علمی که از روی دلیل و برهان باشد.

۵۲۲۹ - رَأْسُ الْإِحْسَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ.

سرِ احسان احسان کردن بمؤمنان است.

۵۲۳۰ - رَأْسُ الْمَعَايِبِ الشَّرُّ.

سرِ عیبها غلبه حرص است.

۵۲۳۱ - رَأْسُ كُلِّ شَرٍّ الْقَحَّةُ.

سرِ هر بدی بی حیائیست؛ زیرا که منشأ هر بدی بی شرمی است از خدا یا از خدا و خلق هر دو.

۵۲۳۲ - رَأْسُ الْإِسْتِبْصَارِ الْفِكْرَةُ.

سرِ بینائی فکرت و تأمل است؛ چه ظاهرست که بینائی در هر باب بتفکر و تأمل در آن حاصل شود.

۵۲۳۳ - رَأْسُ الْعِلْمِ الْحِلْمُ .

سرِ علم و دانائی حلم و بردباریست . پوشیده نیست که حلم از اجزای علم نیست نهایت چون ثمره علم و لازم علم راست است بآن اعتبار سرِ آن شمرده شده .

۵۲۳۴ - رَأْسُ الْفَضَائِلِ الْعِلْمُ .

سرِ فضیلتها علم و دانائی است ؛ مراد به «فضیلتها» هر صفتی است که باعث مزیت و زیادتی مرتبه کسی گردد .

۵۲۳۵ - رَأْسُ الْحِلْمِ الْكَظْمُ .

سرِ بردباری فروبردن خشم است ؛ زیرا که عمده سببی که آدمی را از جابرازد و باعث خلاف حلم و بردباری شود خشم است ، پس کسی که خشم را فروبرد حلم و بردباری در هر باب بر او سهل باشد .

۵۲۳۶ - رَأْسُ التَّقْوَى تَرْكُ الشَّهْوَةِ .

سرِ پرهیزگاری ترك شهوت و خواهش است .

۵۲۳۷ - رَأْسُ الْفَضَائِلِ مَلِكٌ^(۱) الْغَضَبِ وَ إِمَاتَةُ الشَّهْوَةِ .

سرِ فضیلتها مالک بودن خشم است و میرانیدن شهوت ؛ یعنی اینکه کسی خشم را مغلوب خود سازد و بسبب آن از جابرنیاید و بمقتضای آن عمل نکند، و شهوت و خواهش را از خود زایل کند تا اینکه بسبب آن در معاصی نیفتد .

پوشیده نیست که هر گاه چند فضیلت باشند که هر یک عمده باشند هر یک را

۱- شارح (ره) «ملك» را بکسر میم ضبط کرده و بفتح و ضم آن نیز درست است ؛

و هر سه مصدر است بمعنی مالک شدن .

سر فضیلتها میتوان گفت پس منافاتی نیست میانۀ این فقره و فقره سابق سابق که فرمودند که: سر فضیلتها علم است .

۵۲۳۸ - رَأْسُ الْجَهْلِ الْجَوْرُ .

سر جهل و نادانی ستم است، چون ستم عمده آثار بدی است که بر جهل مترتب میشود بآن اعتبار آنرا «سر جهل» فرموده اند .

۵۲۳۹ - رَأْسُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ .

سر ایمان صبر است . این نیز بر قیاس فقره سابق است؛ زیرا که صبر بر آنچه تقدیر شده و راضی بودن بآن عمده ثمرات ایمانست .

۵۲۴۰ - رَأْسُ السُّخْفِ الْعَنْفُ .

سر تنگی (۱) عقل درشتی است؛ یعنی عمده آثار بد آن درشتی کردن با مردم است .

۵۲۴۱ - رَأْسُ الْوَرَعِ غَضُّ الطَّرْفِ .

سر پرهیزگاری پائین انداختن چشم است؛ زیرا که باعث حفظ از بسیاری از حرامها میشود .

رَأْسُ الْمَعَايِبِ الْبُشْرَةُ .

سر عیبها غلبه حرص است؛ و این فقره مکرر نقل شده (۲) .

۵۲۴۲ - رَأْسُ الرِّذَائِلِ الْحَسَدُ .

۱- « تنگی » بضم تاء و نون بمعنی سبکی است که معنی « سخف » است؛ در منتهی الارب گفته: « سخف بالفتح تنگی زندگانی و لاغری از گرسنگی و سبکی عقل و جز آن و یضم؛ یا سخف بالضم سبکی عقل است خاصه و سخافت سبکی هر چیز » .

۲- نظر باین تصریح شارح (ره) این حدیث را در اینجا بشماره فیاوردیم .

سرِ رذائل یعنی صفات ذمیه رشک است؛ زیرا که عمده رذایل است و سبب بسیاری از رذایل دیگر نیز میشود.

۵۲۴۳ - رَأْسُ الْعُيُوبِ الْحَقْدُ.

سرِ عیبه‌ها کینه است؛ چه آن عیب عمده است و سبب بسیاری از عیبه‌های دیگر نیز میشود.

۵۲۴۴ - رَأْسُ الْآفَاتِ الْوَلَهُ بِاللَّذَاتِ.

سرِ آفته‌ها شیفتگی بلدتهاست؛ زیرا که سبب آفته‌های بسیار میشود.

۵۲۴۵ - رَأْسُ الدِّينِ اكْتِسَابُ الْحَسَنَاتِ.

سرِ دین کسب کردن کارهای نیکوست یعنی عمده ثمرات دین آنست.

۵۲۴۶ - رَأْسُ الْعَقْلِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ.

سرِ عقل دوستی نمودن بسوی مردم است؛ یعنی عمده نتایج آن آنست چه آن باعث بسیاری از منافع اخروی و دنیوی میگردد.

۵۲۴۷ - رَأْسُ الْجَهْلِ مُعَادَاةُ النَّاسِ.

سرِ نادانی دشمنی کردن با مردم است. یعنی عمده نادانیها آنست؛ زیرا که سبب عذاب اخروی و بسیاری از مفاسد دنیوی میشود.

۵۲۴۸ - رَأْسُ الْوَرَعِ تَرْكُ الطَّمَعِ.

سرِ پرهیزگاری ترك طمع است. یعنی آن عمده اسباب پرهیزگاری است؛ زیرا که بسیاری از حرامها مثل اکثر ظلمها و ستمها از طمع ناشی میشود، پس کسی که ترك طمع کند سالم ماند از آنها.

۵۲۴۹ - رَأْسُ الْحِكْمَةِ تَجَنُّبُ الْخُدَعِ.

سرِ حکمت دوری گزیدن از مکرهاست؛ یعنی مکر کردنها با مردم، و همچنین مکر کردنهای مردم باینکه باخبر باشد از آنها و نگاهدارد خود را بقدر مقدور از آنها. و مراد به «حکمت» چنانکه مکر رمز کور شد علم راست و کردار درست است یا خصوص یکی از آنها.

۵۲۵۰ - رَأْسُ السَّخَاءِ تَعْجِيلُ الْعَطَاءِ .

سرِ سخاوت زود دادن عطا است؛ یعنی اوّل مراتب آنست یا عمده آنهاست.

۵۲۵۱ - رَأْسُ السَّخَاءِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا .

سرِ سخاوت بی رغبتی در دنیا است یعنی بی رغبتی در دنیا و گذشتن از سرِ آن افضل یا عمده افراد سخاوت و کرم است، یا اینکه سبب عمده است از برای آن. و در بعضی نسخه ها «النّجاة» بدل «السّخاء» است و بنا برین معنی اینست که: سرِ رستگاری بی رغبتی در دنیا است.

۵۲۵۲ - رَأْسُ الْحِكْمَةِ مُدَارَاةُ النَّاسِ .

سرِ حکمت یعنی علم راست و کردار درست مدارا کردن با مردم است.

۵۲۵۳ - رَأْسُ الْإِيمَانِ الْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ .

سرِ ایمان احسان کردن با مردم است یعنی این عمده نتایج و آثار ایمانست.

۵۲۵۴ - رَأْسُ الْفَضَائِلِ اصْطِنَاعُ الْإِفَاضِلِ .

سرِ فضیلتها یعنی افضل یا عمده آنها احسان کردن با افضل است یعنی مردم شریف بلند مرتبه.

۵۲۵۵ - رَأْسُ الرِّذَائِلِ اصْطِنَاعُ الْإِرَاضِلِ .

سرِ رذیلتها یعنی عمدهٔ صفات ذمیمه یا اوّل آنها احسان کردن با اراذل است
یعنی مردم دنی پست مرتبه .

۵۲۵۶ - رَأْسُ الطَّاعَةِ الرِّضَا .

سرِ طاعت یعنی فرمانبرداری خدا رضا است یعنی رضا و خشنودی بآنچه او
تقدیر کرده .

۵۲۵۷ - رَأْسُ الدِّينِ مُخَالَفَةُ الْهَوَى .

سرِ دین مخالفت کردن هوا و هوس است یعنی آن عمدهٔ اسباب دینداریست .

۵۲۵۸ - رَأْسُ الْحِكْمَةِ لُزُومُ الْحَقِّ وَطَاعَةُ الْمُحَقِّ .

سرِ حکمت یعنی علم راست و کردار درست لازم بودن حق است و طاعت
محقق . یعنی همیشه باحق بودن و جدانشدن از آن در هر باب، و فرمانبرداری هر که
محقق باشد در آن باب . و ممکن است که مراد به «محقق» امام برحق باشد و بنابراین
مراد بطاعت او طاعت او خواهد بود در هر باب .

۵۲۵۹ - رَأْسُ الْإِيمَانِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالتَّحَلُّی بِالْصِّدْقِ .

سرِ ایمان یعنی عمده یا افضل نتایج آن نیکوئی خوست و زیور یافتن بر راستی .

۵۲۶۰ - رَأْسُ الْكُفْرِ الْخِيَانَةُ .

سرِ کفر خیانت است . یعنی خیانت اوّل مراتب کفرست و در حقیقت از جمله
افراد آنست؛ و مراد خیانت بامردم است که آن خیانت با خدا نیز باشد؛ یا اعم از آن
و از محض خیانت با خدا .

۵۲۶۱ - رَأْسُ الْإِيمَانِ الْأَمَانَةُ .

سرِ ایمان یعنی عمدهٔ ثمرات آن امانت است یعنی امین بودن و خیانت نکردن با خلق

یا با خدای عزوجل نیز .

۵۲۶۲ - رَأْسُ الْقَنَاعَةِ الرِّضَا .

سر قناعت یعنی عمده اسباب آن رضا است؛ یعنی راضی شدن بتقدیرات حق تعالی و بهره و نصیبی که بهر کس داده .

۵۲۶۳ - رَأْسُ الْعَقْلِ مُجَاهِدَةُ الْهَوَى .

سر عقل یعنی عمده نتایج آن جنگ کردن با هوا و هوس است .

۵۲۶۴ - رَأْسُ الْآفَاتِ الْوَلَهُ بِالْدُّنْيَا .

سر آفتها یعنی عمده اسباب آنها شیفتگی بدنیاست؛ چه ظاهرست که سبب بسیاری از آفتهای اخروی و دنیوی گردد .

۵۲۶۵ - رَأْسُ الْإِيمَانِ لُزُومُ الصِّدْقِ .

سر ایمان یعنی عمده نتایج آن لازم بودن راستی است یعنی همیشه با آن بودن و جدانشدن از آن .

۵۲۶۶ - رَأْسُ السِّيَاسَةِ اسْتِعْمَالُ الرِّفْقِ .

سر سیاست کار فرمودن نرمی و همواریست، «سیاست» چنانکه مکرر مذکور شد تربیت رعیت و امهر و نهی کردن ایشانست و ظاهرست که کار فرمودن نرمی و همواری در آن بسیار ضرور است بلکه ضرورتر از اکثر امور دیگرست پس آن سر سیاست است یعنی عمده ضروریات و اسباب است .

۵۲۶۷ - رَأْسُ الْعِلْمِ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْأَخْلَاقِ وَإِظْهَارُ مَحْمُودِهَا وَقَمْعُ مَذْمُومِهَا .

سر دانائی یعنی عمده افراد آن تمییز کردن میان خویها و خصایصهاست، و ظاهر کردن ستوده آنها، و مقهور کردن نکوهیده آنها .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی[ؑ] بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «راء» بلفظ «رب» یعنی «بسا»

فرموده آن حضرت علیه السلام:

۵۲۶۸ - رَبِّ وَاثِقِ خَجَلٍ.

بسا اعتماد کننده خجلی ؛ یعنی بسیارست کسی که اعتماد کند بر کسی
یا چیزی و آخر خجل گردد؛ باعتبار اینکه آن کسی یا آن چیز نفعی ندهد باو، و غرض
اینست که اعتماد بر غیر خدای عزوجل[ؑ] نباید داشت .

۵۲۶۹ - رَبِّ آمِنْ وَجَلٍ.

بسا ایمن ترسناکی ؛ یعنی بسیارست کسی که ایمن باشد از کسی یا چیزی
و آخر خلاف آن ظاهر شود و ترسناك گردد از او یا از آن؛ پس اعتماد بر ایمنیهان باید
داشت و در هر حال حزم و احتیاط را از دست نباید داد .

۵۲۷۰ - رَبِّ سَاعٍ لِقَاعِدٍ.

بسا سعی کننده از برای نشسته .

۵۲۷۱ - رَبِّ سَاهِرٍ لِرَاقِدٍ.

بسا بیداری از برای خوابیده . مراد از این دو فقره مبارکه اینست که روزیها

و سایر مراتب دنیوی چندان موقوف بر سعی نیست، بسا کسی که نشسته باشد و سعی از برای خود نکند و خدای عزوجل کسی را برانگیزاند که از برای او سعی کند، و بسا کسی که خوابیده باشد و دیگری بیدار باشد و سعی کند از برای او .

۵۲۷۲ - رَبِّ كَلَامٍ كَلَامٍ .

بسا کلامی بسیار زخم کننده؛ یعنی بسیار کلامی باشد که نهایت جراحت کند دل را؛ پس باید که آدمی در هر کلامی پیش از آن تأمل کند در آنکه مبادا چنین باشد . و از فواید این کلام این نیز میتواند بود که گاهی در زجر و منع کسی از بدی اکتفا بکلام میتوان کرد و حاجت بضر و جرح نیست بلکه آن انفع است از آنها .

۵۲۷۳ - رَبِّ كَلَامٍ كَأَلْحَسَامٍ .

بسا کلامی مانند شمشیر برنده . این نیز مضمون فقره سابق است .

۵۲۷۴ - رَبِّ عَادِلٍ جَائِرٍ .

بسا عدل کننده ستم کننده . یعنی بسیار کسی باشد که با اعتقاد خود عدل کند و در واقع جور و ستم باشد پس باید که آدمی کمال سعی و احتیاط کند که مبادا غلطی کند . و ممکن است که مراد این باشد که بسیار کسی باشد که در واقع حکم بعدل کند و در واقع ستم کننده باشد باعتبار اینکه او اهلیت حکم نداشته باشد پس او در این حکم با وجود اینکه موافق عدل و حق باشد گنهکار باشد و ستم بر خود کرده باشد .

۵۲۷۵ - رَبِّ رَاحٍ خَاسِرٍ .

بسا سود کننده زیان کننده . یعنی بسا کسی باشد که سود کرده باشد و با وجود آن زیان کرده باشد باعتبار اینکه آن کار ضرر یا خرت او داشته باشد، و یا باعتبار اینکه مصلحت او در آن سود نباشد و آن باعث زیانی از برای او باشد؛ و غرض بنا بر اول

ظاهرست و بنا بر دوّم مراد اینست که آدمی از سودی که بکند باید که پرشادمان نشود و پناه برد بخدا از اینکه زیانی در عقب داشته باشد، و همچنین از قوت سودی پر غمناک نباید شد ممکن است که مصلحت او در آن بوده باشد و آن سود را اگر میبرد سبب زیانی از برای او میشد.

۵۲۷۶ - رَبِّ دَائِبٍ مُضَيِّعٍ .

بسا تعب کشنده ضایع کننده . و این نیز باعتبار اینست که آن تعب او ضرر باخترت او داشته باشد، و یا باعتبار اینکه در واقع نفعی از برای او نکند و بنا بر اوّل غرض ظاهرست؛ و بنا بر دوّم غرض منع از حرص در سعی و تعب کشیدن از برای دنیا است و اینکه بسیارست که هیچ اثری بر آن غیر تضییع اوقات مترتب نشود بلکه گاه باشد که آن سعی و تعب او کار او را ضایع کند.

۵۲۷۷ - رَبِّ مَتُودٍ مُتَصَنِّعٍ .

بسا اظهار دوستی کننده متصنعی . «متصنع» آنست که خوبی روش و طریقه را بر خود بندد و در واقع نداشته باشد و مراد اینست که هر که اظهار دوستی کند فریب او نباید خورد گاه باشد که متصنع باشد.

۵۲۷۸ - رَبِّ عَاطِبٍ بَعْدَ السَّلَامَةِ .

بسا هلاک شونده بعد از سلامت . یعنی بسا کسی که از بلائی سلامتی یابد و بعد از آن بی فاصله هلاک شود پس آدمی بمجرّد همین که از بلائی خلاص شد مغرور نشود و از دعا و استعاذه بدرگاه حق تعالی و تهیّه توشه مرگ و تدارک اسباب آن غافل نگردد.

۵۲۷۹ - رَبِّ سَالِمٍ بَعْدَ النَّدَامَةِ .

بسا سالمی بعد از پشیمانی . یعنی بسیارست که کسی پشیمان میشود از کاری و گمان میکند که آن بلائی و مصیبتی خواهد شد از برای او؛ و بعد از آن سالم میماند

از آن و از آن ضرری و زیانی نمیرسد باو . و غرض از امثال این کلام اینست که در هیچ ندامت و پشیمانی مأیوس نباید بود بسا باشد که سالم بماند چنانکه در هیچ سلامتی و نجاتی مغرور نباید بود .

۵۲۸۰ - رَبُّ عَطَبٍ تَحْتَ طَلَبٍ .

بسا هلاکتی که بوده باشد در زیر طلبی . مراد منع از حرص در طلب و سعی زیاد در آنست و اینکه بسیار میشود که طلبی باعث هلاکت میشود یعنی در آخرت یا دنیا یا هردو .

۵۲۸۱ - رَبُّ طَرْبٍ يَعُودُ بِالْحَرْبِ .

بسا نشاطی که برگردد بر بودن اموال و بی چیز ماندن . یعنی در پی آورد آنرا یا سبب آن گردد .

۵۲۸۲ - رَبُّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً .

بسا کلمه که بر باید نعمتی را ؛ مثل کلمه که کفران نعمتی در آن باشد یا کلمه که باعث آزرده گی شخصی شود که نعمتی باینکس میداده باشد پس آدمی در هر کلمه که گوید باید که خوب ملاحظه و احتیاط کند که متضمن چنین امری نباشد .

۵۲۸۳ - رَبُّ نَزْهَةٍ عَادَتْ نَغْصَةً (۱) .

بسا بی غمی که برگردد بکدورتی یعنی سبب آن گردد ، یا بآن متبدل گردد پس بآن مغرور نباید شد .

۵۲۸۴ - رَبُّ غَنِيٍّ أَذْلٌ مِنْ نَقْدٍ .

۱ - شارح (ره) این کلمه را (نغصة) ضبط کرده (بضم نون و سکون غین و فتح صاد و تاء در آخر) ؛ صاحب اقرب الموارد گفته : « النغصة المرة وما يمنع من تميم المراد جمعه نغص » پس اهل تحقیق خودشان رسیدگی کنند .

بسا توانگری که بوده باشد خوارتر از «نقد». نقد بفتح نون وقاف نوعی است از گوسفند که پا های کوتاه دارد و روی زشتی و در بحرین میباشند و مشهورست میانه عرب بخواری .

۵۲۸۵ - رَبُّ فَقِيرٍ أَعَزُّ مِنْ آسَدٍ .

بسا درویشی که عزیزتر باشد از شیر . مراد از این دو فقره اینست که چنین نیست که هر توانگری عزیز باشد و هر درویشی خوار بلکه بسیاریست که توانگری بسبب بعضی صفات ذمیمه خوارتر باشد از آن نوع گوسفند ، و درویشی بسبب بعضی کمالات عزیزتر باشد از شیر . و «عزیز بودن شیر» باعتبار اینست که پادشاه سباع است، و هیبت او در دل همه کس جا کرده، و در نظرها بزرگ و عظیم مینماید .

۵۲۸۶ - رَبُّ حَرْفٍ جَلَبَ حَتْفًا .

بساحرفی که بکشد سرگی را . یعنی سبب کشتن قائل آن یا دیگری شود پس حرفی را که کسی خواهد که بگوید قبل از آن باید که خوب تأمل کند در آن که مبادا ضرری بکسی رساند .

۵۲۸۷ - رَبُّ أَمْنٍ أَنْقَلَبَ خَوْفًا .

بسا امنیتی که مبدل شود بخوفی ؛ پس کسی که در امنیت باشد بان خاطر جمع نکند بلکه در فکر این باشد که اگر آن امنیت مبدل شود بخوفی چاره کار او چیست ؟ .

۵۲۸۸ - رَبُّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ .

بسیار سعی کننده در آنچه ضرر کند او را ؛ یعنی بوده باشد سعی او در آنچه ضرر رساند باو و او غافل باشد از آن ؛ پس هر که سعی کند در کاری باید که نیکه تأمل کند که مبادا چنین باشد .

۵۲۸۹ - رَبُّ كَادِحٍ لِمَنْ لَا يَشْكُرُهُ .

بسا تعب کشنده از برای کسی که شکر نکند او را ؛ مراد منع از حرص در طلب دنیا است و تنبیه بر این که : بسیار است که آدمی تعب میکشد در تحصیل دنیا و نمیشود که صرف کند بلکه میگذارد آنرا از برای کسی که اصلاً شکر اونی نمی کند .

۵۲۹۰ - رَبِّ لَغْوٍ يَجْلِبُ شَرًّا .

بسا لغوی که بکشد شرّی را ؛ یعنی بسیار کار لغو عبث باشد که کسی بعنوان لعب و بازی بکند و آخر آن سبب فتنه و شرّی شود ؛ پس اجتناب از لغوها باید کرد .

۵۲۹۱ - رَبِّ لَهْوٍ يُوحِشُ حَرًّا .

بسا بازی که برماند آزاده را ؛ یعنی باعث کدورت آزاده شود و اینکه او برمد از اینکس و دوری کند ؛ پس در بازیها و خوش طبعیها نیز باید تأمل کرد که مبادا چنین چیزی باشد .

۵۲۹۲ - رَبِّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ .

بسا سخنی که سخت تر باشد از حمله ؛ مثل سخنهای درشت که تأثیر آنها زیاده از حمله باشد و غرض اینست که کسی را که حمله بر او از برای کتک و مانند آن نباید کرد بطریق اولی چنان با او سخن نباید گفت ، و اینکه گاهی در زجر و منع مردم اکتفا بچنان سخنان توان کرد که تأثیر آنها زیاده از ضرب و جرح است چنانکه قبل از این نیز مذکور شد .

۵۲۹۳ - رَبِّ فِتْنَةٍ أَثَارَهَا قَوْلٌ .

بسا فتنه که برانگیخته باشد آنرا سخنی . غرض اینست که بی تأمل سخن نباید گفت ؛ چه بسیار است که فتنه بمجرّد سخنی برانگیخته میشود .

۵۲۹۴ - رَبِّ أَمْنِيَةٍ تَحْتَ مَنِيَةٍ .

بسا آرزوئی که بوده باشد زیر سرگی ؛ یعنی موقوف باشد حصول آن بر سرگ کسی . و غرض ازین بیان واقع است بعبارت لطیفی ، یا اشاره بمنّت دنیا و خست آن و اینکه بسیار باشد که حصول آرزوی کسی در آن موقوف باشد بر سرگ دیگری ، یا اشاره ببعضی اسرار تقدیر مرگ و اینکه اگر آن نمیبود بسیاری مردم بآرزوهای خود نمیرسیدند . **و ممکن است** که مراد این باشد که بسا آرزوئی که حاصل نشود تا وقت مرگ ، و آدمی در تعب انتظار حصول آن باشد تا وقتی که بمرگ فارغ شود از آن ؛ و غرض منع از بسیار داشتن آرزوها باشد . **و ممکن است** که «تحت» بتای دو نقطه بالا در اوّل نباشد بلکه «بحت» بیای یکنقطه زیر باشد و معنی این باشد که : بسا آرزوئی که بوده باشد محض مرگ یعنی سبب مرگ گردد و ثمره بغیر از آن نداشته باشد ، یا اینکه سبب هلاکت آخروی گردد و نتیجه بغیر از آن نداشته باشد .

و ممکن است که «تحت» فعل مضارع خوانده شود از «حت» بشای سه نقطه بمعنی برانگیختن و ترجمه این باشد که : بسا آرزوئی که برانگیزد سرگی را ؛ یعنی طلب آن یا حصول آن سبب مرگ گردد ؛ والله تعالی یعلم .

۵۲۹۵ - رَبُّ عَمَلٍ أَفْسَدَتْهُ النَّيَّةُ .

بسا عملی که فاسد کرده باشد آنرا نیت ؛ مثل کارهای خیر که نیت در آن خالص نباشد از برای حق تعالی ؛ پس کسی که خواهد که عمل او فاسد نشود باید نیت را خالص گرداند .

۵۲۹۶ - رَبُّ آجَلٍ تَحْتَ أَمَلٍ .

بسا اجلّی که بوده باشد زیر امیدی ؛ یعنی باید که بعد از حصول امیدی در رسد ؛ و غرض اینست که بحصول امیدی پرمسرور و فرحناک نباید شد گاه باشد که امیدی باشد که مرگ از عقب داشته باشد .

۵۲۹۷ - رَبُّ نِيَّةٍ أَنْفَعُ مِنْ عَمَلٍ .

بسیار نیتی که نفع رساننده تر باشد از عملی . ظاهر اینست که این باعتبار اینست که حق تعالی چنانکه در احادیث بسیار وارد شده بمجرد نیت و قصد کار خیر ثواب میدهد هر چند آن کار بعمل نیاید مثلاً هر گاه مؤمنی فقیر قصد و نیتش این باشد که اگر توانگر شود فلان کار و فلان و فلان از وجوه خیرات و مبرات بکند و حق تعالی راستی نیت او را داند یعنی داند که اگر او توانگر شود وفا بآنها خواهد کرد بمجرد نیت او ثواب همه آنها را باو میدهد هر چند او توانگر نشود و آن اعمال ازو بفعل نیاید ؛ پس بنابراین ثواب بسیاری باعتبار کثرت نیات اعمال خیر تحصیل میتوان کرد که باعتبار اعمال مثل آن تحصیل نتوان کرد پس چنین نیتها از کسی بهترست از اعمال خیری که او را میسر شود و در مرتبه آن کارها که نیت کرده نباشد بلکه هر گاه نیت و قصد کسی این باشد که همیشه اگر زنده باشد عبادت خدای عزوجل بکند ثواب دایم از برای او خواهند نوشت و اعمال او در تمام عمر نسبت باین چه قدر تواند داشت ؟ !

مؤید اینست آنچه در احادیث وارد شده که : مخلصانند اهل آتش در آتش مگر بسبب اینکه نیتهای ایشان این بود در دنیا که اگر مخلص بمانند در آن ؛ عصیان کنند خدا را همیشه ، و مخلص نشده اند اهل بهشت در بهشت مگر از برای اینکه نیتهای ایشان در دنیا این بوده که اگر باقی بمانند در آن ؛ عبادت کنند خدا را همیشه ، پس بسبب نیتها مخلص شده اند آنها و اینها ؛ یعنی آنها در آتش و اینها در بهشت .

ممکن است که مراد به « نیتی که آنفع از عمل باشد » بعضی نیتها باشد که خالص باشد از برای خدای عزوجل ، و اینکه آنها نفع رساننده ترند از بعضی عملها که خالص نباشند از برای او و آمیخته بریا یا غیر آن باشند بعنوانی که قصد قربت کافی باشد در سببیت آنها و آن قصد دیگر علاوه آن شده باشد بعنوانی که اگر آنهم

نهی بود باز آن عمل را بقصد قربت میکرد، و گاه باشد که چنین عملی فی الجمله مقبول باشد و نفعی داشته باشد هرچند نیت خالص بهتر از آن باشد نه اینکه بالکلیه باطل باشد پس «أنفع» که افعال تفضیل است و ظاهر در حصول نفعی فی الجمله در مفضل علیه نیز باشد؛ بر ظاهر خود محمول میتواند بود، و بر تقدیری که عمل غیر خالص اصلاً نفعی نداشته ممکنست که در استعمال افعال تفضیل مجازی شده باشد و مراد مجرد این باشد که بعضی نیتها باشد که ترجیح داشته باشد بر بعضی عملها؛ باعتبار اینکه آن نیت نافع باشد و آن عمل را نفعی نباشد، و استعمال افعال تفضیل بر این نحو نیز بسیارست مثل قوله تعالی که فرموده: **قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى**؛ سخن نیکوئی یعنی ردّ سائل بسخن نیکو و زبان خوش و مغفرتی یعنی درگذشتن از ابرام والجاح سائل و درشتی نکردن در برابر آن یا رسیدن بمغفرت حق تعالی بسبب آن زبان خوش، یا مغفرت و درگذشتن سائل از تقصیر او بسبب آن زبان خوش بهترست از صدقه دادنی که در پی آن باشد اذیت رسانیدنی؛ پس فرموده اند که ردّ سائل بنیکوئی بهترست از صدقه دادنی که با اذیت رسانیدنی باشد بدرشتی کردن با او یا غیر آن، با آنکه صدقه دادن با اذیت حرام است و خیریتی ندارد.

۵۲۹۸ - **رُبَّ صَلَفٍ أَوْرَثَ تَلَفًا**.

بسا صلفی که میراث گذارد تلفی را؛ یعنی سبب آن شود و از عقب خود آورد آنرا؛ و ظاهر اینست که مراد به «صلف» در اینجا بخل کردن و کمی احسان است یا وعده کردن بآن و وفای نمودن یعنی بسیارست که این معنی سبب تلف مال میگردد.

۵۲۹۹ - **رُبَّ سَلَفٍ عَادَ خَلَفًا**.

بسا سلفی یعنی پیش فرستاده شده که برگردد خلفی؛ یعنی از عقب گذاشته شده

مراد خیراتیست که آدمی پیش فرستد و بماند از برای او تا بعد از او بکار او آید ، یا احسانی که پیش کند و عوض آن بعد از آن درد نیانیز با و برسد و در بعضی نسخه ها «سلب» بجای «سلف» است و بنا برین ترجمه اینست که : بسار بودن مال و بغارت بردن آن باشد که برگردد خلفی یعنی نفعی از برای او بعد از آن درد دنیا یا آخرت یا هر دو ؛ و عبارت بنا بر نسخه اول لطیف ترست .

۵۳۰۰ - رَبِّ عَالَمٍ قَتَلَهُ عِلْمُهُ .

بسا عالمی که بکشد او را علم او . مراد عالمی است که عمل نکند بعلم خود و با وجود علم گناهی را بکند که سبب هلاکت او شود در آخرت ، و اگر عالم نمیبود و میکرد او را از روی جهل ؛ بخشیده میشد بسبب عذر جهالت .

۵۳۰۱ - رَبِّ جَاهِلٍ نَجَاتُهُ جَهْلُهُ .

بسا جاهلی که نجات او جهل او باشد یعنی بسبب جهل نجات یافته باشد از عقاب ؛ باینکه کرده باشد گناهی را که حق تعالی جاهل را در آن بسبب جهل او معذور دارد و عالم را معذور ندارد .

۵۳۰۲ - رَبِّ حَرِيصٍ قَتَلَهُ حِرْصُهُ .

بسا حریصی که بکشد او را حرص او ؛ مثل آنانکه حرص زیاده داشته باشند بر طلب دنیا ؛ چه بسیار باشد که آن سبب هلاکت اخروی ایشان گردد بلکه دنیوی نیز .

۵۳۰۳ - رَبِّ كَلَامٍ جَوَابُهُ السُّكُوتُ .

بسا کلامی باشد که جواب آن خاموشی باشد ؛ مثل سخنان ابلهان چنانکه مشهورست (۱) .

۱- اشاره بمثل «السکوت جواب الاحق» است یعنی «جواب ابلهان خاموشی است» .

۵۳۰۴ - رَبِّ نَطِقْ أَحْسَنَ مِنْهُ الصَّمْتُ .

بسا سخن گفتنی که نیکوتر باشد از آن خاموشی ؛ مثل سخن گفتنهایی که متضمن ضرری باشد ، یا لغو باشد و نفعی بر آن مترتب نشود .

۵۳۰۵ - رَبِّ دَوِّاءٍ جَلْبِ دَاءً .

بسا دوائی که بکشد کوفتی را ؛ یعنی سبب آن شود .

۵۳۰۶ - رَبِّ دَاءٍ أَنْقَلِبْ دَوِّاءً .

بسا کوفتی که برگردد دوائی ؛ یعنی دوائی کوفتی شود و سبب شفایی از آن گردد و غرض ازین دو فقره باین واقع اینست که در خوردن هر دوائی خوب تأمل باید کرد که مبادا سبب کوفت دیگر شود ، و اینکه بعد از آن نیز بآن خاطر جمع نباید کرد و پناه بخدا باید برد از اینکه سبب کوفتی دیگر گردد ، و اینکه از عارض شدن کوفتی پرغمگین نباشد گاه باشد که خیر در آن باشد و سبب شفا از کوفت دیگر گردد .

۵۳۰۷ - رَبِّ رَجَاءٍ يُؤَدِّي إِلَى حِرْمَانٍ .

بسا امیدی باشد که بکشاند بمحرومی ؛ مثل اکثر امیدها که بمردم دنیا باشد .

۵۳۰۸ - رَبِّ رَاحٍ (۱) يُؤَلِّیْ خُسْرَانٍ .

بسا سودی که برگردد بزیانی ؛ مثل سودهای دنیوی که متضمن زیان اخروی باشد و بی آن نیز بسیار سود دنیوی باشد که آخر سبب زیانی گردد ، پس بهر سودی پرشاد نباید شد و پناه باید برد بخدای از اینکه سبب زیانی گردد . و در بعضی نسخه ها « أَرَبَاحٍ تَوَلُّ » بجای « رَاحٍ يُؤَلِّی » است و بنا برین ترجمه اینست که : بسا سودها که برگردند بزیانی .

۱- در منتهی الارب گفته: « رباح کسحاب = سود » پس مانند ربح میباشد.

۵۳۰۹ - رَبِّ لِسَانِ آتِي عَلَيَّ اِنْ سَانِ .

بسا زبانی که بیاید بر آدمی . یعنی سبب کشته شدن آدمی شود یا رسیدن آسیبی
 باو ؛ پس آدمی در هر سخن که خواهد بگوید باید نیک تأمل کند که مبادا چنین
 باشد و از آن ضرری باو یا بدیگری برسد (۱) .

۵۳۱۰ - رَبِّ خَوْفٍ يَّعُودُ بِالْاَمَانِ .

بسا خوفی باشد که برگردد بایمنی ؛ مراد تسلی آدمی است و اینکه در خوفها
 پرغمگین نباید بود گاه باشد که خیر در آن باشد و سبب ایمنی گردد .

۵۳۱۱ - رَبِّ طَمَعٍ كَاذِبٍ لَا مَلٍ غَائِبٍ (۲) .

بسا طمع دروغی از برای امید غائبی یعنی امیدی که هرگز حاضر نشود و
 حاصل نگردد و مراد اینست که : طمعها بسیار چنین باشد پس حریص بر آنها
 نباید بود .

۵۳۱۲ - رَبِّ رَجَاءٍ خَائِبٍ لَا مَلٍ كَاذِبٍ .

بسا امید نومیدی از برای آرزوی دروغی ؛ غرض از این بر قیاس فقره سابق
 اینست که : بسیار امیدها باشد که نومید شوند و از برای آرزویی چند باشند دروغ
 که هرگز راست نشوند و بعمل نیایند، پس فریب آنها نباید خورد و حریص در سعی
 از برای آنها نباید بود .

۵۳۱۳ - رَبِّ حَرْبٍ جَنِيَتْ مِنْ لَفْظَةٍ .

بسا حربی که چیده شود از یک لفظی . یعنی ثمره یک سخنی باشد و بسبب آن
 روی دهد، و «حرب» بفتح حاء و سکون راء هر دو بی نقطه بمعنی جنگ است و بفتح

۱- درهمه نسخ : «نرسد» و هر یک بتوجیهی درست است و متن بهتر بنظر میآید.

۲- کذا در نسخ و قویاً محتمل است که مصحف «خائب» باشد .

هر دو بمعنی ربودن مال کسی و بی چیز گذاشتن اوست؛ و هر دو درین مقام مناسب است.

۵۳۱۴ - رَبِّ صَبَابَةٍ غُرِستَ مِنْ لَحْظَةٍ .

بسا گری شوقی که کاشته شود از یک نگاه کردنی یعنی بسیارست که یک نگاه سبب عشق و گرفتاری بآن میشود؛ پس باید که آدمی نهایت احتیاط کند در حفظ نگاه و ضبط آن.

۵۳۱۵ - رَبِّ مَغْبُوطٍ بِرَجَاءٍ هُوَ دَاوَهُ .

بسا مغبوطی بفراخی عیشی که بوده باشد آن درد او . « مغبوط » کسی است که مردم آرزوی مثل حال او کنند باعتبار نعمتی که داشته باشد؛ و سراد اینست که بسیار باشد کسی که مردم آرزوی مثل حال او کنند باعتبار وسعت حالی که داشته باشد و در واقع آن از برای او دردی باشد نفسانی باعتبار اینکه باعث زیان و خسران او باشد در آخرت یا سبب زیان و خسران او گردد در دنیا چنانکه بسیارست که مال بسیار باعث غصب و تاراج و غیر آنها از زیانها و نقصانها میگردد و غرض اینست که: هر کس باید که بنصیب و قسمت خود راضی و خشنود باشد و آرزوی مثل حال دیگری هر چند در وسعت و فراخی باشد نکند؛ چه بسیارست که آن سبب زیان و خسران گردد، و صلاح حال در آن نباشد.

۵۳۱۶ - رَبِّ مَرْحُومٍ مِنْ بَلَاءٍ هُوَ دَوَاهُ .

بسا باشد رحم کرده شده از بلائی که بوده باشد آن دواى او؛ یعنی بسیار باشد کسی که مردم رحم کنند او را باعتبار اینکه بوده باشد در بلائی و در واقع آن بلا خیر باشد از برای او و صلاح حال او در آن باشد؛ باعتبار آخرت یا در دنیا نیز، پس هر که را در بلائی باشد آدمی گمان نکند که آن بد است از برای او؛ بسیارست که آن دواى اوست.

۵۳۱۷ - رَبِّ مَبْتَلَىٰ مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبَلَاۗءِ

بسا گرفتار شده ببلائی که بوده باشد او احسان کرده شده از برای او بآن بلا .
یعنی بوده باشد آن بلا در واقع احسانی که شده باشد با و صلاح حال او در آن باشد
چنانکه در فقره سابق مذکور شد . و در بعضی نسخه ها « الیه » بجای « له » است و بنا برین
ترجمه اینست که : بوده باشد او احسان کرده شده بسوی او بآن بلا ؛ و این نسخه
ظاهرترست ؛ زیرا که متعارف استعمال « صنع » بحرف « الی » است نه بلام .

۵۳۱۸ - رَبِّ مَنعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالنُّعْمِ

بسا نعمت داده شده براوی که استدراج کرده شده بآن نعمت . مراد
اینست که چنین نیست که هر که نعمت داده شده باشد ؛ این از برای خوبی او باشد ،
بلکه بسیارست که بعنوان استدراج باشد و آن اینست که حق تعالی بسبب زیادتی
بدی بنده و بسیاری گناهان او سلب عنایت و لطف و رحمت خود میکند از او ؛
و واسیگذازد او را بخود و او را مبتلانمیسازد ببلائی که باعث آگاهی او و پشیمانی او
گردد از گناهان ، بلکه هر چند گناه کند سلب نعمتهای خود از او نکند و او را آگاه
نسازد تا بعذاب الیم اخروی گرفتار گردد ؛ نعوذ بالله منه .

۵۳۱۹ - رَبِّ جَهْلٍ اَنْفَعُ مِنْ حِلْمٍ

بسا جهلی که بوده باشد سودمندتر از حلمی ، ظاهر اینست که مراد به « حلم »
در اینجا عقل است نه شکیبائی که معنی مشهورتر آنست .

و ممکن است که تصحیفی بکار رفته باشد باینکه اصل « علم » بود ، باشد بعین
نه بجاء ؛ و معنی این باشد که : بسیار باشد که جهلی سودمندتر باشد از علمی ؛ باعتبار
اینکه جاهل در گناهی بسبب جهل خود معذور باشد و معاقب نشود ، و عالم بسبب
همان گناه معاقب شود بعلمت عدم عذری از برای او .

۵۳۲۰ - رَبِّ حَرْبٍ أَعُودُ مِنْ سِلْمٍ .

بسا جنگی که بوده باشد سودمندتر از آشتی؛ مثل جنگی که بر سر امر بمعروفی یا نهی از منکری باشد .

۵۳۲۱ - رَبِّ سَكُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ .

بسا خاموشی که بوده باشد ابلغ یعنی بلیغ تر یا مبالغه کننده تر از کلامی؛ مثل خاموشی که در جواب ابلهان باشد چنانکه مکرر مذکور شد .

۵۳۲۲ - رَبِّ كَلَامٍ أَنْفَذَ مِنْ سِهَامٍ .

بسا سخنی که نفوذ کننده تر باشد از تیرها؛ یعنی نفوذ کننده تر باشد در دل و شکافنده تر باشد آنرا از آنها .

۵۳۲۳ - رَبِّ لَذَّةٍ فِيهَا الْحِمَامُ .

بسالذتی که بوده باشد در آن تقدیر مرغ؛ یعنی مقدّر شده باشد که سبب مرغ گردد پس پر حریص بر لذتها نباید بود، و ممکن است که مراد هلاکت اخروی باشد .

۵۳۲۴ - رَبِّ غَنِيٍّ أَفْقَرُ مِنْ فَقِيرٍ .

بسا توانگری که بوده باشد درویش تر از درویشی؛ مثل توانگری که سرمایه آخرت نگرفته باشد چه آن درویش ترست از درویشی که سرمایه آن داشته باشد، و ممکن است که مراد این باشد که: بسا توانگری که محتاج تر باشد از درویشی یعنی احتیاج او بمدد و اعانت مردم بیشتر باشد از احتیاج درویشی؛ پس در توانگری چندان راحت و رفاهیتی نباشد .

۵۳۲۵ - رَبِّ ذِيْ اِبْهَةِ اَحْقَرُ مِنْ كُلِّ حَقِيرٍ .

بسا صاحب بزرگی و کبری که حقیر تر باشد از هر حقیری یعنی نزد حق تعالی بسبب کفر، یا دین باطل، یا عصیان و گناهان زیاد .

۵۳۲۶ - رَبُّ فَقِيرٍ أَغْنَىٰ مِنْ كُلِّ غِنًى .

بسا درویشی که توانگرتر باشد از هر توانگری؛ مثل درویشی بحسب دنیا که بهره‌ اعلی از آخرت تحصیل کرده باشد، یا اینکه راضی شده باشد بنصیب و بهره که عطا شده باشد از دنیا و طلب زیاد بر آن بهیچوجه نکند و بآن اعتبار خود را بی‌نیاز ساخته باشد از مردم بالکلیه، و ظاهرست که هیچ توانگری باین توانگری و بی‌نیازی نباشد.

۵۳۲۷ - رَبُّ فَقْرٍ عَادَ بِالْغِنَى الْبَاقِي .

بسا درویشی که برگردد بتوانگری باقی؛ مثل درویشی که صاحب آن صبر کند بر آن و ملازم تقوی و پرهیزگاری باشد.

۵۳۲۸ - رَبُّ غِنًى أَوْرَثَ الْفَقْرَ الْبَاقِي .

بسا توانگری که میراث گذارد درویشی باقی را؛ مثل توانگریهایی که سبب طغیان و عصیان گردد.

۵۳۲۹ - رَبُّ مَخُوفٍ لَا تَحْذَرُهُ .

بسا محلّ ترسی که حذر نکنی از آن. ممکن است که مراد توبیخ و سرزنش مردم باشد باینکه بسیار محلّ ترسها در پیش دارند از احوال و احوال آن نشأ و حذر نمیکنند از آنها و در فکر آنها نیستند، و ممکن است که مراد بیان عجز آدمی باشد و اینکه بسیار امور مخوفه باشد که غافل است از آن و حذر نمیکنند از آن؛ پس باید که عمده اعتماد او بر حفظ و حراست حق تعالی باشد و حذر خود را چندان چیزی نداند.

۵۳۳۰ - رَبُّ قَاعِدٍ عَمَّا يَسْرُهُ .

بسا کسی که نشسته باشد از آنچه شاد میگرداند او را. مراد از این نیز یا توبیخ

و سرزنش مردم است باینکه بسیار باشند که نشسته‌اند و سعی نمیکنند از برای آنچه ایشان را شاد گرداند از نجات ورستگاری آخرت و فوز به مراتب عالیّه آن. و ممکن است که مراد این باشد که بسیار باشند که نشسته باشند و سعی نکنند از برای چیزی که ایشانرا شاد گرداند در دنیا؛ و با وجود این آن چیز برسد بایشان؛ پس چندان حریص بر سعی نباید بود و اعتماد تمام بر تفضل حق تعالی باید داشت.

۵۳۳۱ - رَبُّ جَامِعٍ لِّمَن لَّا يَشْكُرُهُ.

بسا جمع کننده از برای کسی که شکر نکند او را. مراد سرزنش آنانست که جمع اموال کنند و صرف نکنند در آنچه بکار ایشان آید در دنیا یا آخرت، و بگذارند از برای کسی که باو برسد بعد از ایشان و اصلاً شکر ایشان نکند چه جای اینکه نفع دیگر بایشان برساند.

۵۳۳۲ - رَبُّ قَرِيبٍ اَبْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ.

بسا نزدیکی که دورتر باشد از دوری؛ مثل خویشانی که صلّه رحم بجای نیاورند بلکه دشمنی کنند و آزار رسانند.

۵۳۳۳ - رَبُّ صَدِيقٍ حَسُوْدٍ.

بسا دوست حسودی. مراد اینست که رشک و حسد اسیبست که بسیارست که دوست نیز نسبت بدوست خود میدارد، و اینکه با وجود دوستی کسی ایمن نباید بود از او؛ ممکن است که باعتبار رشک و حسدی که میبرد از یتیمی رساند.

۵۳۳۴ - رَبُّ بَعِيدٍ اَقْرَبُ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ.

بسا دوری که نزدیکتر باشد از هر نزدیکی؛ بسبب خلوص محبت و دوستی که داشته باشد و احسانها که نماید.

۵۳۳۵ - رَبُّ عَشِيْرٍ غَيْرِ حَبِيْبٍ.

بسا آمیزش کننده که بوده باشد غیر دوست. غرض اینست که چنین نیست

که هر که اختلاط و آمیزش زیاد کند با اینکس البته دوست باشد و اعتماد بر او توان کرد، بسیارست که دوستی و آمیزش و اختلاط او از راه دوستی نیست بلکه برای غرض دیگرست .

۵۳۳۶ - رَبِّ مَتَحَرِّزٍ مِنْ شَيْءٍ فِيهِ أَفْتَةٌ .

بسا حفظ کننده از چیزی که بوده باشد در آن آفت او ؛ یعنی بسیارست که کسی حفظ میکند خود را از چیزی و اجتناب میکند از آن بگمان ضرری و در واقع آفت او در اجتناب از آنست نه در آن .

۵۳۳۷ - رَبِّ صَدِيقٍ يُؤْتِي مِنْ جَهْلِهِ لَا مِنْ نِيَّتِهِ .

بسا دوستی که جزا داده شود بسبب نادانی او نه بسبب نیت او ؛ یعنی بسیارست که دوستی جزا داده میشود ببدی باعتبار اینکه از راه نادانی کاری میکند که مستحق آن جزا میشود بی اینکه نیت و قصد او بدی بوده باشد . و این بنا بر اینست که «یؤتی» بعد از همزه بتای دو نقطه بالا بوده باشد چنانکه در نسخه ها بنظر رسیده ؛ و دور نیست که تصحیف شده باشد و صحیح بیای یکنقطه زیر باشد یعنی «یؤبی» و معنی این باشد که : بسا دوستی که ناخوش داشته شود از راه نادانی او نه بسبب نیت او ؛ یعنی بسبب اینکه از راه نادانی ضرر باینکس میرساند بی اینکه نیت و قصد او بد باشد، و ممکن است نیز که بشای سه نقطه بالا باشد (۱) و معنی این باشد که : بسا دوستی که شکوه کرده شود از راه نادانی او ؛ نه از نیت و قصد او ، والله تعالی یعلم .

۱- کذا بخطه (ره) صریحاً و همچنین در نسخی که بغیر خط شارح (ره) است لیکن «أثو» و «أثی» در لغت بمعنی «شکوه کردن» نیامده است ؛ در منتهی الارب گفته : «أَثُوتُ بِهِ وَعَلَيْهِ أَثْوَاءٌ وَإِثَاوَةٌ» بالكسر = تمامی و سخن چینی او کردم پیش سلطان ، یا عام .

است پیش سلطان باشد یا پیش دیگری و نیز گفته : «أَثُوتُ بِهِ وَعَلَيْهِ أَثْيَاءٌ وَإِثَايَةٌ» بمعنی أَثُوتُ است ؛ مَأْثِيَةٌ وَمَأْثَاةٌ = غمنازی ؛ اسم مصدر است از آن .

۵۳۳۸ - رَبُّ مُحْتَالٍ صِرْعَتُهُ حِيلَتُهُ .

بسا حيله کننده که بپندازد او را حيله او ؛ مراد مذمت حيله است و اينکه بسيار است که حيله کسی برگردد باو و بپندازد او را در هلاکت يازيان و خسران .

۵۳۳۹ - رَبُّ مَلُومٍ وَلَا ذَنْبَ لَهُ .

بسا سرزنش کرده شده و حال آنکه نبوده باشد از برای او گناهی ؛ مراد اين است که هر که را که مردم سرزنش و ملامت کنند حکم ببدي او نمیتوان کرد بسا باشد که بدی را براو افترا کرده باشند ، يا اينکه او بدی را از روی سهويانسيان يا جهل کرده باشد .

۵۳۴۰ - رَبُّ مَتَنَسِكٍ وَلَا دِينَ لَهُ .

بسا عبادت کننده و حال آنکه نبوده باشد از برای او دينی ؛ يعنی دين حقی مثل عبادت کنندگان هر فرقه غير فرقه محقه ، يا اينکه اصلاً دينی نداشته باشد بلکه عبادت او از برای مصلحتی چند باشد دنيوی ؛ و مراد اين است که ؛ بعبادت کردن کسی فريب نبايد خورد تا دينداری او معلوم نشود .

۵۳۴۱ - رَبُّ مُوَاصَلَةٍ خَيْرٍ مِنْهَا الْقَطِيعَةُ .

بسا پيوستنی که بهتر باشد از آن بریدن ؛ مثل صله و احسانى که بامنت باشد ، يا اينکه آن صله کننده شخص بدی باشد که بریدن او بهتر باشد از صله او ، يا اينکه کسی که صله باو ميشود شخص بدی باشد و بریدن از او بهتر باشد از صله او .

۵۳۴۲ - رَبُّ ذَنْبٍ مِقْدَارُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ اَعْلَامُ الْمَذْنِبِ بِهِ .

بسا گناهی که بوده باشد مقدار عقوبت بر آن اعلام نمودن گنهکار بآن يعنی بسا گناه باشد که همين کافی باشد در عقوبت صاحب آن که اعلام کنند او را بآن

تا خجل و منفعل شود و پشیمان شود از آن و زیاده برین عقوبت او در کار نباشد بلکه خوب نباشد .

۵۳۴۳ - رَبِّ مُوْهِبَةٍ خَيْرٌ مِنْهَا الْفَبِيعَةُ .

بسا بخششی که بهتر باشد از آن مصیبت ؛ مثل بخششی که از روی منت زیاد باشد ، یا از شخص پست مرتبه دنی باشد .

۵۳۴۴ - رَبِّ جَرَمٍ أَغْنَىٰ عَنِ الْإِعْتِدَارِ عَنْهُ إِلَّا قَرَارٌ بِهِ .

بسا گناهی که بی نیاز سازد از عذر گفتن از آن اقرار بآن ؛ یعنی بسیار گناهی باشد که کسی نسبت به کسی که بکند همین که اقرار کند بآن آن کسی او را معذور دارد و محتاج نشود بعذر گفتن از آن ؛ پس در چنین گناهان بهتر این است که آن گنهکار اقرار کند بآن و خود را فارغ سازد از عذر گفتن ، یا اینکه بسیار گناهی باشد که کافی باشد در عذر گفتن از آن همین که صاحب آن اقرار کند بآن ؛ پس همین که اقرار کند بآن باید معذور داشت او را و فارغ ساخت از عذر گفتن از برای آن .

۵۳۴۵ - رَبِّ كَبِيرٍ مِنْ ذَنْبِكَ تَسْتَغْفِرُهُ (۱) .

بسا بزرگی از گناه تو که کوچک شماری تو آن را .

۵۳۴۶ - رَبِّ صَغِيرٍ مِنْ عَمَلِكَ تَسْتَكَبِرُهُ (۲) .

بسا کوچکی از عمل تو که بزرگ شماری تو آنرا . مراد از این دو فقره مذمت

۲۰۱- نظیر این دو فقره است کلامی که آن حضرت علیه السلام بمردی که از او درخواستی است که موعظه اش فرماید فرموده مصدراً باین عبارت : « لَا تَكْنَمْ مِنْ يَرْجُو » تا آنکه فرموده : « يَسْتَعْظَمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ » أَكْثَرُ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ » و نیز در آن عبارت فرموده : « يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى مِنْ ذَنْبِهِ وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرِ مِنْ عَمَلِهِ » . (رجوع شود بمجلد چهارم شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه چاپ اول مصر ؛ ص ۱۴۳) .

آدمی است و اینکه بسیار است که گناه بزرگی را کوچک می‌شمارد و سهل میداند ،
و عمل کوچکی را بزرگ می‌شمارد و عظیم میداند .

۵۳۴۷ - رَبِّ يَسِيرِ أَنْمَىٰ مِنْ كَثِيرٍ .

بسا اندکی که فزایش کننده‌تر باشد از بسیاری؛ مثل اندکی که حلال باشد
و با قناعت باشد که آن فزایش کننده‌تر است از بسیاری که حرام باشد یا با اسراف باشد .

۵۳۴۸ - رَبِّ صَغِيرِ أَحْزَمٍ مِنْ كَبِيرٍ .

بسا کوچکی که دوراندیش‌تر باشد از بزرگی ؛ و این بسیار است هرگاه عقل
و زیرکی آن کوچک افزون‌تر باشد از آن بزرگ .

۵۳۴۹ - رَبِّ مَعْرِقَةٍ آتٍ إِلَىٰ تَضْلِيلٍ .

بسا معرفتی که بکشاند بسوی گمراه‌کردنی ؛ یعنی عاقبت گمراه‌کند صاحب
خود را، باعتبار اینکه عمل بآن نکند و معاقب گردد بسبب آن درجائی که اگر آن
معرفت را نداشت بسبب جهل و نادانی معذور می‌بود و معاقب نمیشد .

و ممکن است که مراد معرفت بعضی مسائل باشد که افهام ناقصه نتوانند
بکمال حقیقت آنها رسید و همین که قدری معرفت بآنها حاصل کنند فکر کنند در آنها
و گمراه گردند مثل مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار و مانند آنها .

۵۳۵۰ - رَبِّ مُوَاصَلَةٍ آتٍ إِلَىٰ تَثْقِيلٍ .

بسا پیوستنی که بکشاند بسوی گرانبار کردن ؛ مثل هدیه فرستادن از برای
کسی که دشوار باشد بر او تلافی نکردن ؛ و قادر بر آن نباشد و سبب گرانباری او گردد،
پس پیوستن باین نحو نیکو نباشد هر چند پیوستن بخویشان و غیرایشان از مؤمنان
در جائی که چنین مفسده نداشته باشد از فضایل علویه و مناقب سنّیه است .

۵۳۵۱ - رَبِّ آخِ لَمْ تَلِدْهُ أُمًّا .

بسا برادری که نزائیده باشد او را مادر تو ؛ بلکه او را باید برادر خود دانست و برادرانه با او سلوک کرد باعتبار ایمان و خلوص محبت و دوستی او .

۵۳۵۲ - رَبِّ عِلْمِ آدَى إِلَى مَضَلَّتِكَ .

بسا علمی که بکشاند بسوی گمراهی تو . این همان مضمون فقره ایست که دو فقره قبل از این نقل و شرح شد .

۵۳۵۳ - رَبِّ مَمْلُوكٍ لَا يُسْتَطَاعُ فِرَاقُهُ .

بسا بنده که مقدور نباشد جدا شدن از او ، مراد بیان واقع است و مدح بعضی بنده ها باینکه چنان خوب باشند که مقدور نباشد جدا شدن از آنها ، و بسا باشد که بعضی از احکام فقهی نیز برین مترتب شود مثل استثنای چنین بنده از وجوب بیع از برای ادای دین و عدم خروج بسبب آن از استحقاق و مانند اینها ، و دور نیست که «مملوک» بکاف چنانکه در نسخه ها بنظر رسیده سهوی باشد از ناسخ و صحیح «مملول» بلام باشد و معنی این باشد که ؛ بسا کسی که ناخوش باشد کسی را و بسبب ملالت او باشد و باوجود این جدا نتوان شد از او و غرض این باشد که در دنیا چنین ملالتها باشد که چاره آن نتوان کرد و صبر باید کرد بر آن .

۵۳۵۴ - رَبِّ فَاِتْ لَا يَدْرُكُ لِحَاقِهِ .

بسا فوت شونده که دریافته نشود رسیدن بآن ؛ مراد تحریر بر کردن کارهای خیرست هرگاه مقدور شود و پس نینداختن آنها بسبب اینکه بسیار است که چیزی که فوت شود دیگر نتوان رسید بآن ؛ و وقت دیگر مقدور نشود ، پس وقتی که میسر میشود باید فرصت را غنیمت شمرد و تأخیر نکرد از آن که مبادا دیگر مقدور نگردد .

۵۳۵۵ - رَبِّ نَاصِحٍ مِنَ الدُّنْيَا عِنْدَكَ مَتَّهِمٌ .

بسا نصیحت کننده از دنیا که بوده باشد نزد تو تهمت زده شده . مراد مذمت مردم دنیاست باینکه بسیارست که کسی که نصیحت کند کسی را از دنیا و پند گوید او را از برای منع از حرص بر آن متهم دارد او را و صاف و خالص نداند با خود .

۵۳۵۶ - رَبُّ مَدْعٍ لِّلْعِلْمِ لَيْسَ بِعَالِمٍ .

بسا دعوی کننده مر علم را که نبوده باشد عالم . مراد این است که چنین نیست که هر که دعوی علم کند عالم باشد و اعتماد بر گفته او توان کرد بسیارند که دعوی علم میکنند و عالم نیستند ، پس تا عالم بودن کسی معلوم نشود اعتماد بر گفته او نتوان کرد .

۵۳۵۷ - رَبُّ صَادِقٍ مِّنْ خَبَرِ الدُّنْيَا عِنْدَكَ مُكَذَّبٌ .

بسا راستگویی از خبر دنیا که بوده باشد نزد تو دروغگو شمرده شده ؛ این نیز مثل فقره سابق سابق مذمت مردم دنیاست و اینکه بسیارست که کسی نزد کسی خبر میدهد از دنیا بر راستی ببدیها و او تکذیب میکند او را ؛ بسبب حب دنیا که دارد و در بعضی نسخه ها عبارت چنین است : « رَبُّ صَادِقٍ عِنْدَكَ مِّنْ خَبَرِ الدُّنْيَا مُكَذَّبٌ » و بنابراین معنی اینست که : بسا راستگویی نزد تواز خیر دنیا که بوده باشد دروغگو شمرده شده « یعنی بسیار باشد گوینده خیر و خوبی دنیا که او نزد تو راستگو باشد و در واقع او دروغگو شمرده شده باشد و نسخه اول ظاهر ترست .

۵۳۵۸ - رَبُّ مَحْذُورٍ مِّنَ الدُّنْيَا عِنْدَكَ غَيْرُ مُحْتَسِبٍ .

بسا محذوری از دنیا که نزد تو در شمار نیاید این نیز مذمت مردم دنیاست و اینکه بسیار چیزی باشد از دنیا که محذور باشد و باید از آن حذر کرد و کناره گرفت و مردم دنیا آنها را در شمار نیاورند و سهل دانند .

۵۳۵۹ - رَبِّ امْرِئٍ غَيْرِ مُؤْتِمِرٍ .

بسا امرکننده امر نپذیرنده . مراد مذمت جمعی از واعظان و امرکنندگان بمعروف است که امر کنند مردم را بچیزی و خود نپذیرفته اند آن را و عمل نکنند بآن (۱) .

۵۳۶۰ - رَبِّ زَاجِرٍ غَيْرِ مُزْدَجِرٍ .

بسا بازدارنده که خود باز نایستاده باشد . این نیز نظیر فقره سابق است و مذمت جمعی است که نهی میکنند مردم را از منکرات و خود باز نمی ایستند از آنها .

۵۳۶۱ - رَبِّ وَاِعْظِ غَيْرِ مُرْتَدِعٍ .

بسا موعظه کننده که خود باز نایستد یعنی موعظه کننده که منع کند از منکرات و خود باز نایستد از آنها ؛ و این همان مضمون فقره سابق است .

۵۳۶۲ - رَبِّ عَالِمٍ غَيْرِ مُنْتَفِعٍ .

بسا عالمی باشد که نفع نیابد از علم خود بسبب اینکه عمل نکند بآن .

۵۳۶۳ - رَبِّ خَيْرٍ وَاَفَاكٍ مِّنْ حَيْثُ لَا تُرْتَقِبُهُ .

بسا خیری که برسد بتوا از جائی که انتظار آن نکشی ؛ یعنی گمان آن نداشته باشی ، پس هرگز ناامید نباید بود .

۵۳۶۴ - رَبِّ شَرٍّ وَاَجَاكٍ مِّنْ حَيْثُ لَا تُحْتَسِبُهُ .

بسا شری که ناگاه برسد بتوا از جائی که گمان آن نداشته باشی ؛ پس هرچند

۱- حافظ در این باب نیکو سروده :

« واعظان کان جلوه در محراب و منبر میکنند

چون بخلوت میروند آن کار دیگر میکنند »

« مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند » .

کسی گمان شرعی نداشته باشد باید که خاطر جمع نکند و همیشه پناه بخدا برد و استعاذه بدرگاه او نماید جهت دفع شرور و آفات .

۵۳۶۵ - رُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ .

بسا باشد که نصیحت کند غیر خالصی . یعنی کسی که خالص نباشد با تو و غش داشته باشد .

۵۳۶۶ - رُبَّمَا غَشَّ الْمُسْتَنْصَحُ .

بسا باشد که غش کند آنکه طلب نصیحت میشود از او . غرض از این دو فقره اینست که ملاحظه اصل سخن باید کرد نه گوینده آن ؛ گاه باشد که گوینده خالص نباشد و در واقع نصیحت کند بسبب غرضی ، و گاه باشد که کسی که طلب نصیحت کنند از او و او را خالص دانند غش کند در آنچه گوید .

۵۳۶۷ - رُبَّمَا أَصَابَ الْعَمَى (۱) قَصْدُهُ .

بسا باشد که برسد کور بمقصد خود .

۵۳۶۸ - رُبَّمَا أَخْطَا الْبَصِيرُ رَشْدَهُ .

بسا باشد که خطا کند بینا از رشد خود ؛ یعنی از آنچه راه درست باشد از برای او . و غرض از این دو فقره این است که بمجرّد اینکه از کسی خطاها دیده شود حکم نباید کرد که آنچه او گفته و بآن رفته خطا باشد بسیار باشد که کور بحسب اتفاق درست بمقصد خود برسد ، و همچنین از اینکه اکثر افکار کسی درست باشد حکم نتوان کرد بصحّت و استقامت جمیع مذاهب و اقوال او (۲) ؛ گاه هست که بینا خطا میکند

۱- در نهج البلاغه در وصیت نامه امیر المؤمنین بامام حسن علیهما السلام: «الاعمی» . سعدی در این باره نیکو گفته :

« گاه بود کز حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری »
« گاه باشد که کودکی نادان بغلط بر هدف زند تیری »

و درمیگذرد از راه راست؛ پس در هر چیز آدمی خود باید تأمل و تدبیر کند و بمجرّد اینکه خطا گوئی آن را گفته؛ ردّ نکند، و همچنین بمجرّد اینکه محقّقی آنرا گفته اعتقاد صحت آن نکند.

۵۳۶۹ - رَبُّمَا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً .

بسا باشد که بوده باشد دوا دردی .

۵۳۷۰ - رَبُّمَا كَانَ الدَّاءُ شِفَاءً .

بسا باشد که بوده باشد درد شفائی؛ غرض از این دو فقره اینست که مناط همه امور مشیت حق تعالی است و در هر باب متوسل باو باید شد و چنین نیست که دوا البته دوا شود بسیار باشد که مشیت حق تعالی در آن نباشد و درد گردد، و بسیار باشد که دردی بمشیت حق تعالی شفا گردد .

۵۳۷۱ - رَبُّمَا سَأَلْتَ الشَّيْءَ فَلَمْ تُعْطَهُ وَ أُعْطِيَ خَيْرًا مِنْهُ .

بسا باشد که درخواستی چیزی را، پس عطا کرده نشوی تو آنرا، و عطا کرده شوی بهتر از آنرا؛ غرض اینست که بمجرّد اینکه چیزی درخواستی از درگاه حق تعالی و داده نشوی تو آن را؛ نومید مشو، گاه باشد که آن از برای این باشد که بهتر از آن بتو داده شود .

۵۳۷۲ - رَبُّمَا شَرِقَ شَارِقٌ بِالْمَاءِ قَبْلَ رِيٍّ .

بسا باشد که گلو گرفته شود گلو گرفته شده بآب پیش از سیراب شدن او. مراد بیان نزدیکی مرگ است و اینکه بسا باشد که بیک آب خوردن در رسد چنانکه تشنه آب آشامد و هنوز سیراب نشده آب در گلوئی او ماند و بکشد او را؛ پس همیشه در فکر آن باید بود و تهیّه آن باید گرفت و غرض این نیز تواند بود که: کسی که بدولتی

برسد یا نعمتی دریابد بآن مغرور نشود گاه هست که آب آشامیدنی از برای کسی تمام نمیشود چه جای زیاده بر آن .

۵۳۷۳ - رَبِّمَا أَدْرَكَ الظَّنُّ بِالصَّوَابِ .

بسا باشد که فانی (۱) شود ظنّ براه راست . «ظنّ» بمعنی گمانست یعنی اعتقاد راجح و گاهی بمعنی «علم» نیز یعنی اعتقاد جازم مستعمل میشود ؛ و هر دو معنی در اینجا مناسب است ؛ و ظاهر اینست که مراد بیان عجز آدمیست و اینکه همچنین نیست که در هر باب علم براه راست یا گمان بآن تواند تحصیل کرد پس در چنین جائی باید توقف کند ، یا اینکه بعقل خود در هر جا علم براه راست یا گمان بآن نتواند تحصیل کرد ، پس ناچارست او را از معلمی که تعلیم کند او را از جانب خدا .

۵۳۷۴ - رَبِّمَا عَزَّ الْمَطْلَبُ وَالْإِكْتِسَابُ .

بسا باشد که عزیز یعنی نایاب یا کمیاب شود مطلب و کسب کردن . این نیز همان مضمون فقره سابق است و اینکه بعضی مطالب باشد که نتوان دریافت آنرا و کسب کرد آنرا ، یا اینکه کم توان دریافت و کسب کرد ، و ممکن است که مراد این باشد که بسا باشد که نایاب یا کمیاب شده باشد برای کسی بمطلب رسیدن و کسب کردن پس سعی چنین کسی سودی ندارد اصلاً یا چندان سودی ندارد چنانکه در شرع اقدس مکروه شمرده شده سودای با «مِحَارْفَان» بفتح راء بی نقطه یعنی

۱ - صاحب قاموس گفته: «أدرك الشيء بلغ وقته وانتهى وفنى» و زبیدی در شرح آن چنین گفته: «أدرك الشيء ادراكاً بلغ وقته وانتهى ومنه ادرك التمر و القدر اذا بلغت اناها وأدرك الشيء أيضاً اذا فنى حكاية شمر عن الليث وقال: لم أسمع له غيره وبه أول قوله تعالى: بل أدرك عملهم أي فنى علمهم في الآخرة (آنگاه قوای از از هری برخلاف این نقل کرده و بجواب آن بتفصیل پرداخته است هر که طالب باشد بآنجا مراجعه کند) پس معلوم شد که «فانی شد» در ترجمه «أدرك» درست است ؛ در منتهی الارب گفته: «أدرك الدقيق = آرد فنا پذیرفت» .

آنان که محرومند و تنگ گرفته شده بر ایشان در معاش ؛ و برکت داده نشده اند در کسب (۱). و ممکن است که : معنی فقره اول این باشد که : بسا باشد که کامل شود و برسد بکمال خود ظن^۲ براه راست و بفقره^۳ دویم همان یکی ازدو معنی مذکور باشد و حاصل هر دو فقره این باشد که : در مسائل یا در هر مطلبی چنین نیست که آدمی در هر جا بفکر خود راه راست تواند یافت بلکه گاه هست که ظن^۴ بآن او را حاصل شود و گاه هست که عاجز شود و مطلب و کسب آن بر او عزیز گردد .

۵۳۷۵ - رَبِّمَا أَدْرَكَ الْعَاجِزُ حَبَّةً .

بسا باشد که دریابد ناتوان حاجت خود را .

۵۳۷۶ - رَبِّمَا خَرَسَ الْبَلِيغُ عَنْ حُجَّتِهِ .

بسا باشد که گنگ شود بلیغ از برهان خود ؛ یعنی از دلیل و برهانی که خواهد بر مطلب خود بگوید ، یا از سخن گفتنی که دلیل و برهان بلاغت او گردد ؛ و غرض از این دو فقره بیان واقع است و امیدوار گردانیدن ناتوانان ، و اینکه بسبب ناتوانی مأیوس نگردید از حصول مطلب ؛ بلکه بسیار باشد که با ناتوانی برسند بحاجت خود ، و اینکه توانا مغرور نشود بتوانائی خود ؛ بسیار باشد که بلیغ در وقت حاجت گنگ گردد پس هریک باید متوسل بفضل خدا باشند .

۵۳۷۷ - رَبِّمَا عَمِيَ اللَّبِيبُ عَنِ الصَّوَابِ .

۱- ابن الاثیر در نهایه گفته : « والمخارف بفتح الراء هو المحروم المحدود الذی اذا طلب فلا یرزق او یکون لایسعی فی الکسب ، وقد حورف کسب فلان اذا شدد علیه فی معاشه وضیق کأنه میل برزقه من الانحراف عن الشیء وهو الميل عنه » . **طریحی در مجمع - البحرین گفته :** « والمخارف بفتح الراء المحروم الذی اذا طلب لا یرزق او یکون لایسعی فی الکسب وهو خلاف قولک المبارك ومنه الحدیث : لا تشتر من مخارف فان صفقته لا برکة فیها ؛ والمخارف أيضاً المنقوص من الحظ لا ینموله مال والحرف بالضم اسم منه ، وقد حورف کسب فلان اذا شدد علیه فی معاشه کأنه میل برزقه عنه » . **در منتهی الارب گفته :** « مخارف بفتح الراء بی بخت و روزی ؛ خلاف مبارک » .

بسا باشد که نابینا گردد عاقل از راه راست .

۵۳۷۸ - رَبُّمَا أَرْتَجَّ عَلَى الْفَصِيحِ الْجَوَابُ .

بسا باشد که بسته شود بر فصیح جواب گفتن . و مراد باین فقره نیز مانند فقره سابق بر آنها بیان واقع است و اینکه عاقل بعقل خود و فصیح بفصاحت خود مغرور نشود بسیار باشد که عاقل نابینا گردد از راه راست و بسته شود بر فصیح در وقت حاجت جواب ؛ یعنی نتواند جواب گفتن از آنچه سؤال کنند از او .

۵۳۷۹ - رَبُّمَا تَجْهَمُ الْأُمُورُ .

بسا باشد که بنا خوشی رو کنند کارها ؛ یعنی بکراهت و ناخوشی رو باین کس کنند و بروفق مطلب و مرام او نشوند ؛ و غرض بیان واقع است و اینکه بسیار چنین میشود ؛ پس هر گاه بر کسی چنین شود پر غمگین نشود و صبر کند .

۵۳۸۰ - رَبُّمَا تَنْغَصُّ السُّرُورُ .

بسا باشد که مکدر و تیره گردد شادمانی ؛ غرض بیان واقع است و اینکه بسیار چنین میشود ؛ پس بشادمانی که رو دهد زیاده فرحناك نباید شد و پناه باید برد بخدا از اینکه تیره و مکدر گردد .

۵۳۸۱ - رَبُّمَا أُتِيتَ مِنْ مَأْمَنِكَ .

بسا باشد که مشرف شود بر تو دشمن از مأمن تو . مراد اینست که در هر حال باید پناه بحق تعالی برد و خود را با وسپرد و باینکه در مأمن باشی خاطر جمع مکن ؛ بسیار باشد که دشمن کسی مشرف شود بر او از مأمن او و ظفر یابد بر او در آنجا .

۵۳۸۲ - رَبُّمَا دُهِيتَ مِنْ نَفْسِكَ .

بسا باشد که رسانیده شود بتو مصیبتی از نفس خود . یعنی تو خود کاری کنی که باعث رسیدن مصیبتی شود بنو ؛ پس باید با خبر بود از خود و غافل نشد از خود .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «راء» بلفظ مطلق یعنی بألفاظ مختلف
نه بلفظ واحد چنانکه در دو فصل سابق نقل شد.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۵۳۸۳ - رَغَبَّتْكَ فِي زَاهِدٍ فَيْكَ ذُلٌّ .

رغبت کردن تو در کسی که بی رغبت باشد در تو خواریست یعنی خود را
خوار کردنست .

۵۳۸۴ - رَغَبَّتْكَ فِي الْمُسْتَحِيلِ (۱) جَهْلٌ .

رغبت تو در تغیر یا بنده جهل و نادانست؛ مراد به «تغیر یا بنده» جمیع مراتب
دنیاست که بزودی تغیر یابد و فانی گردد .

۵۳۸۵ - رَاكِبُ الْمَعْصِيَةِ مَثْوَاهُ النَّارُ .

سوار گناه منزل او جهنم است . مراد به «سوار گناه» هر کسی است که مرتکب
گناهی گردد ، یا کسی که بسیار مرتکب آن شود و بر هر تقدیر مراد اینست که مستحق
جهنم و نزول آن میشود ، یا اینکه منزل او جهنم خواهد بود مگر اینکه مانعی از آن
بههم رسد مثل توبه یا عفو .

۱- میتواند بود که «مستحیل» بمعنی محال باشد یعنی ممتنع الوقوع .

۵۳۸۶ - رَاكِبُ الظُّلْمِ يُدْرِكُهُ الْبَوَارُ .

سوار ظلم درمییابد او را هلاکت ؛ یعنی هلاکت اخروی ؛ بر وجهی که در فقره سابق شرح شد .

۵۳۸۷ - رَاكِبُ الطَّاعَةِ مَقِيلُهُ الْجَنَّةُ .

سوار طاعت یعنی فرمانبرداری حق تعالی خوابگاه او یعنی منزل و جایگاه او بهشت است . و در بعضی نسخه ها « مَنْقَلَبُهُ » بجای « مَقِيلُهُ » است و بنا بر این ترجمه اینست که : جای بازگشت او بهشت است .

۵۳۸۸ - رَاكِبُ الْعَجَلِ مُشْفٍ عَلَى الْكِبْوَةِ .

سوار شتاب مشرف است بر کبوه یعنی برو درافتادن یعنی لغزیدن و افتادن در زیان و خسران . و در بعضی نسخه ها « الْعَجَلَةُ » بجای « الْعَجَل » است ، و در بعضی « مشرف » بجای « مشف » و ترجمه همه یکیست .

۵۳۸۹ - رَاكِبُ اللَّجَاجِ مُتَعَرِّضٌ لِلْبَلَاءِ .

سوار لجاجت متصدی بلاست یعنی بلا از برای خود تحصیل میکند و گویا قصد آن دارد .

۵۳۹۰ - رَدُّ الشَّهْوَةِ أَقْضَىٰ لَهَا وَقَضَاؤُهَا أَشَدُّ لَهَا .

برگردانیدن خواهش فارغ کننده ترست از آن ، و برآوردن آن محکم کننده ترست آنرا ؛ یعنی اگر کسی رد خواهش نفس کند و از آن بگذرد زود فارغ شود از آن و آزار آن نکشد ، و اگر برآورد آنرا ؛ این محکمتر کند آنرا ؛ و باز خواهش دیگر کند ، و همچنین همیشه گرفتار خواهشی باشد .

۵۳۹۱ - رَاكِبُ الظُّلْمِ يَكْبُوبُهُ مَرْكَبُهُ .

سوارستم بررو بیندازد او را مرکب او .

۵۳۹۲ - رَاكِبُ الْعَنْفِ يَتَعَذَّرُ مَطْلَبَهُ .

سوار درشتی دشوار میشود بر او مطلب او ؛ یعنی کسی که درشتی و بد خوئی کند با مردم کارها بر او دشوار شود باعتبار رسیدن مردم از او وترك یاری او در آنها ؛ بخلاف کسی که همواری و نرمی کند که مطالب او باسانی بر آید بامداد و اعانت مردم .

۵۳۹۳ - رَدْعُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ .

بازداشتن نفس از خواهش جهاد بزرگترست ؛ یعنی جنگ و جهاد نفس از برای بازداشتن او از خواهشهای معاصی بزرگتر و افضل است از جهاد معروف یعنی جهاد با کفار .

۵۳۹۴ - رَدُّ الْحِجَرِ مِنْ حَيْثُ جَاءَكَ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ الشَّرَّ إِلَّا بِالشَّرِّ .

برگردان سنگ را از آنجا که آمده ترا ؛ پس بدرستی که بر گردانیده نمیشود بدی مگر ببدی . مراد اینست که گاه هست که تلاقی بدی ببدی مثل آن باید کرد و تا چنان نکنی صاحب آن ترك آن نکند بلکه بیشتر و بدتر کند .

۵۳۹۵ - رَدْعُ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَى هُوَ الْجِهَادُ النَّافِعُ .

بازداشتن نفس از خواهش آنست جهاد سودمند یعنی جهاد سودمند تر از هر جهادی .

۵۳۹۶ - رَدُّ الْحِرْصِ يَحْسِمُ الشَّرَّ وَالْمَطَامِعُ .

برگردانیدن حرص قطع میکند شره و طمعها را . «شره» بفتح شین نقطه دارورای بی نقطه هردو مفتوح بمعنی غلبه حرص است (۱) و مراد این است که : اگر کسی

۱- و در همین معنی بکار رفته در این بیت حکیمانه شیخ سعدی :

« بدوزد شره دیده هوشمند
در آرد طمع مرغ و ماهی ببند » .

در اوّل برگرداند حرص را و ترك آن نماید حرص بر او غلبه نکند و قطع مآدّه آن بشود و گرفتار طمعها نشود ، و اگر چنین نکند و چندی پیروی حرص کند غلبه کند آن بر او و طمعهای زیاد پی در پی کند و چاره آنها دشوار شود .

۵۳۹۷ - رَدُّ الْغَضَبِ بِالْحِلْمِ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ .

بر گردانیدن خشم بر دباری میوه علم و دانائیست یعنی اگر عالم چنین نکند علم او ثمره نداشته باشد .

۵۳۹۸ - رُوحُوا فِي الْمَكَارِمِ وَادِّ الْجَوَافِيَ حَاجَةً مِنْ هَوْنَائِمِ .

ظاهرا نیست که معنی « روحوا فی المکارم » این باشد که : برگردید آخر روز در مکرمتها ، یا اینکه سیر کنید و بروید آخر روز در مکرمتها یعنی از صبح تا آخر روز که وقت طلب و سعی است باید که سعی کنید در تحصیل مکرمتها یعنی کارهای نیکو تا اینکه آخر روز که وقت برگشتن بمنزل و مسکن خود است برگردید یا بروید در مکارم یعنی بامکاری که فرو گرفته باشد شمارا .

« وَادِّ الْجَوَافِيَ حَاجَةً مِنْ هَوْنَائِمِ » یعنی سیر کنید آخر شب در حاجت

کسی که او در خواب باشد یعنی در آخر شب که بر میخیزید شروع کنید بسعی در کارهای خیر و سعی کنید از برای برآوردن حاجت جمعی که هنوز ایشان در خواب باشند و تخصیص باین از برای زیادتى اهتمام باینست چه سعی در حاجت کسی که او در خواب باشد و خبر نداشته باشد یقین افضل است از سعی در حاجت کسی که او خبردار باشد و انتظار برد . و ممکن است که مراد مبالغه در زود برخاستن و سعی کردن در برآوردن حاجات مردم باشد باین عنوان که هنوز ایشان در خواب باشند که شما شروع کنید در سعی از برای برآوردن حاجات ایشان . و ممکن است که معنی « روحوا فی المکارم » این باشد که : سبک خاطر باشید در مکارم یعنی سعی در آنها بر شما سبک

باشد و گران نباشد و از روی خواهش و رغبت تمام متوجه آنها گردید . و ممکن است که « ادلاجوا » بتشدید دال خوانده نشود بلکه « ادلاجوا » از باب افعال خوانده شود از « ادلاج » بمعنی سیر در اوّل شب و معنی « روحوا فی المکارم » این باشد که : در تحصیل مکرمتها و فضیلتها از برای خود اهتمام زیاد کنید و ملاحظه وقت نکنید بلکه در آخر روز که غالب اینست که مردم ترك سعی و ترّدات میکنند و بجایگاههای خود مراجعت مینمایند از برای استراحت ؛ شما در تحصیل مکرمتها بروید و از سر استراحت بگذرید و تأخیر نکنید ، و در خصوص برآوردن حاجت دیگران زیاده از این اهتمام کنید و در اوّل شب که وقت خواب است شما بروید از برای برآوردن حاجت کسی که او خود مثل سایر مردم خوابیده باشد ؛ والله تعالی یعلم .

۵۳۹۹ - رَدْعُ النَّفْسِ عَنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا ثَمَرَةُ الْعَقْلِ .

بازداشتن نفس از آرایشهای دنیا میوه عقل است چه ثمره عقل اینست که بازدارد نفس را از آنچه سبب زیان و خسران او باشد پس هر گاه داند که آنها با کمال خست و دنائت زایل و فانیست و اشتغال بآنها باز میدارد از سعی از برای آخرت و آلاء و نعمای سنّیه بهیه آن که پاینده و باقی است پس باید که بازدارد صاحب خود را از آنها و اگر نه ثمره نخواهد داشت .

۵۴۰۰ - رَدْعُ النَّفْسِ عَنْ تَسْوِيلِ الْهَوَى ثَمَرَةُ النَّبْلِ .

بازداشتن نفس از تسویل خواهش میوه نبل است . « تسویل » بمعنی زینت دادن است و گمراه نمودن یعنی از آنچه هوا و خواهش زینت میدهد آنها را از برای نفس ؛ و ترغیب میکند او را بآنها ، یا گمراه میگرداند نفس را درباره آنها . و « نبل » بضمّ نون و سکون باء یکنقطه چنانکه مکرّمذکور شد بمعنی نجابت است یا تندی فطنت .

۵۴۰۱ - رَوْ قَبْلِ الْعَمَلِ تَنْجُ مِنَ الزَّلَلِ .

فکر کن پیش از کردن تارستگارگردی از لغزش . یعنی هر کار که خواهی بکنی پیش از کردن آن تأمل و تفکر کن در آن و تا صلاح و شایستگی آن ظاهر نشود مکن آنرا تا رستگارگردی از لغزش ؛ یعنی اگر چنین کنی رستگارگردی از لغزش ، و مراد رستگاری در اغلب اوقاتست و اگر نه باوجود فکر و تأمل نیز گاهی ممکن است که لغزش بشود ، و ممکن است که مراد لغزشی باشد که سبب خسران آخروی باشد و ظاهرست که باوجود تأمل و تفکر و عدم تقصیر در آن خسران آخروی بر آن مترتب نشود و اگر زیان دنیوی بر آن مترتب شود آن در حقیقت لغزشی نیست .

۵۴۰۲ - رَدْعُ الْهَوَى شِمَّةُ الْعَقْلَاءِ .

بازداشتن هوا و خواهش خوی خردمندانست .

۵۴۰۳ - رَدْعُ الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ جِهَادُ النَّبَلَاءِ .

بازداشتن خواهش و خشم جهاد تنده فطرتانست یا مردم نجیب ؛ یعنی ایشان همیشه مشغول این جهاد باشند ، یا اینکه ایشان این را هم جهاد میدانند بلکه جهاد اکبر می شمارند ، نه اینکه جهاد ایشان همین این است .

۵۴۰۴ - رُدُّوا الْبَادِرَةَ بِالْحِلْمِ .

برگردانید بادره را بحلم . «بادره» آنرا گویند که بسبب تندى خشم کسی از او صادر شود از قول درشتی یا فعل ایدائی ؛ و مراد اینست که : بسبب حلم و شکیبائی در وقت خشم خود را نگاهدارید و مگذارید که چنین چیزی از شما صادر شود .

۵۴۰۵ - رُدُّوا الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ .

برگردانید جهل را بعلم ؛ ظاهراً اینست که مراد به «جهل» لوازم جهل و نادانی است از افعال ناشایست ؛ و مراد اینست که : تحصیل علوم کنید تا اینکه آنها از شما صادر نشود ، یا اینکه باوجود علم هرگاه قصد چنین فعلی بکنید بدانید که آن مقتضای

جهل و نادانیست و از عالم معقول نیست که آن صادر شود پس برگردانید آنرا و مکنید .
و ممکن است که : مراد برگردانیدن فعل دیگری باشد که از روی جهل و نادانی بکند و مراد این باشد که : تدارك و تلافی آنرا بعلم بکنید باینکه در هر جا که عفو بهتر باشد عفو کنید و در هر جا که تلافی باید باندازه تلافی کنید نه اینکه شما هم مثل او بمقتضای جهل بخشیم در آئید و تلافی کنید یا از حد بگذرید در آن .

۵۴۰۶ - رُدْعَن نَفْسِكَ عِنْدَ الشَّهَوَاتِ، وَ أَقِمَّهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ .

برگردان از نفس خود نزد خواهشها و برپای دار نفس خود را بر کتاب خدا
نزد شبهه ها ؛ یعنی برگردان از نفس خود نزد خواهشهای بد آنها را ، یا عذاب و عقابی را که بر آنها مترتب میشود ؛ باینکه بمقتضای آن خواهشها عمل نکنی ، و در حکمی که شبهه باشد باعتبار تعارض ادله مختلفه «برپای دار نفس را بر کتاب خدا» یعنی ملاحظه کن هر طرف آن که موافق کتاب خدا باشد عمل بآن کن و آن طرف دیگر را طرح کن ؛ چنانکه در بعضی احادیث دیگر نیز وارد شده که : هر گاه در مسئله دو حدیث مختلف وارد شده باشد عمل کن بهریک از آنها که موافق کتاب خدا باشد و طرح کن آن دیگری را .

۵۴۰۷ - رَدْعُ النَّفْسِ وَ جِهَادُهَا عَنْ أَهْوِيَّتِهَا يَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ .

برگردانیدن نفس و جهاد کردن با آن از خواهشهای آن بلند میکند مرتبه هارا ، و دوچندان میگرداند حسنات را . ظاهرا نیست که « از خواهشهای آن » (۱) متعلق است به « برگردانیدن » (۲) یعنی برگردانیدن نفس از خواهشهای بد آن و جهاد کردن

۱ - یعنی جار و مجرور که « عن أهويتها » باشد .

۲ - یعنی کلمه « ردع » ؛ پس تقدیر چنین باشد « ردع النفس عن أهويتها » .

با آن از برای آن بلند میکند مرتبه صاحب آنرا ؛ و « دوچندان میکند حسنات را » یعنی ثواب همه حسنات صاحب خود را . و ممکن است که مراد بتضاعف آنها مطلق زیاد شدن ثواب آنها باشد نه خصوص دو برابر شدن .

۵۴۰۸ - رَضِيَ (۱) الْمُتَعَنِّتِ غَايَةً لَا تُدْرِكُ .

خشنود شدن متعنت پایانی است که دریافته نمیشود . « متعنت » کسی را گویند که لغزش کسی را خواهد و در پی آن باشد و مراد اینست که : با چنین کسی سخن نباید گفت ؛ زیرا که غرض او از سخنی که گوید و سؤال کند تحقیق حق نیست که هرگاه کسی تحقیق آن از برای او بکند او بآن راضی و خشنود شود و ترك سخن کند بلکه غرض او عناد و لجاجت است و ترك آن نکند تا اینکه آدمی سخنی بگوید که بلغزد در آن و خطا باشد ، یا اینکه بر حضار تلبیس کند و چنین نماید که او لغزیده و خطا کرده ؛ پس با چنین کسی سخن نگفتن بهتر است . و ممکن است که : مراد به « متعنت » کسی باشد که خود را بمشقت اندازد و مراد این باشد که کسی که خود را بمشقت اندازد از برای دنیا و سعی در آن رضا و خشنودی او مرتبه ایست که هرگز بآن نمیرسد بلکه هر چند سعی کند و مشقت کشد باز سعی کند و مشقت کشد و هر چند مطلب حاصل نشود مأیوس نگردد از آن ، و هرگاه حاصل شود مطلبی دیگر پیش گیرد و مشقت کشد از برای آن ؛ پس اگر کسی خواهد فارغ شود باید که راضی شود بنصیب و قسمت خود ، و راه مشقت از برای تحصیل زیاد بر آن بخود ندهد .

۵۴۰۹ - رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَقْرَبُ غَايَةٍ تُدْرِكُ .

رضا و خشنودی خدای سبحانه نزدیکترین پایانیست که دریافته شود ؛ زیرا که

۱ - شارح (ره) کلمه « رَضِيَ » را که مصدر است در اینجا و سایر موارد بalf ضبط کرده است.

هر که سعی کند از برای آن و خود را نگاه دارد از معاصی البته برسد بآن و دربابد آنرا؛ بخلاف هر مطلبی از مطالب دنیوی که ممکن است که هر چند سعی کند از برای او حاصل نشود .

۵۴۱۰ - رَضِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَقْرُونٌ بِطَاعَتِهِ .

خشنودی خدای سبحانه همراه است با فرمانبرداری او؛ یعنی هر که فرمانبرداری خدا کند البته خدا راضی و خشنود گردد از او؛ پس آن راهی است که البته آدمی را بمطلب رساند .

۵۴۱۱ - رِزْقُكَ يَطْلُبُكَ فَأَرِحْ نَفْسَكَ مِنْ طَلَبِهِ .

روزی تو طلب میکند ترا پس آسایش ده خود را از طلب آن؛ مراد چنانکه مکرر آمد کورشد اینست که قدر ضروری از روزی البته میرسد و گویا آن طلب صاحب خود میکند و سعی از برای آن در کار نیست پس بهتر اینست که آدمی راضی شود بآن و آسایش دهد نفس خود را از سعی از برای روزی، و مشغول گردد بسعی از برای آخرت که ناچارست از سعی از برای آن و بی آن نمیتوان رسید .

۵۴۱۲ - رِضَاكَ عَنْ نَفْسِكَ مِنْ فُسَادِ عَقْلِكَ .

خشنود بودن تو از نفس خود از فساد عقل تست . یعنی هر که از نفس خود راضی و خشنود باشد و اعتقاد این داشته باشد که اطاعت حق تعالی را چنانکه باید بجا آورده این نشان اینست که عقل او فاسد است؛ زیرا که این محض عجب و خودبینی است، و هر چند آدمی اطاعت کند باید خود را مقصر داند تا اینکه حق تعالی تفضل کند بر او .

۵۴۱۳ - رِضَاكَ بِالدُّنْيَا مِنْ سُوءِ اخْتِيَارِكَ وَ شَقَاءِ جَدِّكَ .

راضی شدن تو بدنیا از بدی اختیار تست و بدی بخت تست. یعنی هر که راضی شود بدنیا در عوض آخرت مشغول شود بسعی از برای آن و نپردازد بآخرت ؛ این از بدی اختیار او و بدبختی اوست که بدنیا ی خسیس فانی زایل راضی شود بعوض آخرت و مراتب عالیّه باقیّه آن .

۵۴۱۴ - رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ ضَرَّهُ لغيرِهِ .

راضی شد دست بخواری کسی که اظهار کند بدی حال خود را از برای غیر خود .
مراد اینست که اظهار بدی حال خود باعتبار پریشانی یا غیر آن نزد کسی باعث خواری این کس میشود نزد او ؛ پس تا ضرور نشود اظهار نباید کرد .

۵۴۱۵ - رَحْمَةُ الضَّعْفَاءِ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَةَ .

رحم کردن ضعیفان فرود می آورد رحمت خدا را .

۵۴۱۶ - رَضِيَ بِالْحَرَمَانِ طَالِبُ الرِّزْقِ مِنَ اللِّئَامِ .

راضی شده است بمحرومی طلب کننده روزی از لئیمان یعنی بخیلان یا مردم پست مرتبه ؛ و مراد اینست که کم است که : لئیمان کسی را که چیزی از ایشان بطلبد بدهند و محروم نسازند او را ؛ پس کسی که طلب کند چیزی از ایشان باید راضی شده باشد بمحرومی و بخواری آن .

۵۴۱۷ - رَأَى الشَّيْخَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ جَلْدِ الْغُلَامِ .

اندیشه پیر دوست ترست بسوی من از جلادت پسر (۱) . مراد اینست که رأی و تدبیر پیران بهترست از جلادت و قوت جوانان ؛ و بسیار باشد که بتدبیر فتحی چند رو دهد که بقوت و جلادت ممکن نباشد .

۱- شارح (ره) در حاشیه گفته : « غلام پسر کوچک و پسری که شارب اوسبزشده باشد هر دو را میگویند و ظاهر اینست که مراد در اینجا بنابر معنی دویم مطلق نوجوان است چنانکه ترجمه شده (منه) » .

۵۴۱۸ - رُكُوبُ الْأَهْوَالِ يَكْسِبُ الْأَمْوَالَ .

سوارشدن هولها کسب میکند سالها را . مراد اینست که غالب اینست که کسب اموال بارتکاب أهوال و در آوردن خود در معرض آنها میتوان کرد پس کسی که کسب آنها را نخواهد باید که راضی شود بآنها و صبر کند بر آنها . و ممکن است که : غرض این باشد که کسب اموال بی ارتکاب أهوال نمیشود پس چه بی خردی است که کسی راضی شود بآن از برای تحصیل اموال خسیسه فانیه زایل و سعی نکند از برای آخرت و مدارج بهیه سنیه باقیه آن باسلامت از أهوال ؛ بمجرد ادنی زحمت و تعب که در آن باشد . و ممکن است که « یکسبه » از باب افعال خوانده شود و بنابراین ترجمه اینست که : « جمع میفرماید سالها را » یعنی باعث این میشود که آدمی جمع کند آنها را ؛ و بر تقدیری که مجرد باشند نیز باین معنی میتوانند بود .

۵۴۱۹ - رُكُوبُ الْأَطْمَاعِ يَقْطَعُ رِقَابَ الرِّجَالِ .

سوارشدن طمعها یعنی ارتکاب آنها میبرد گردنهای مردان را ؛ یعنی بسیارست که ایشان را بهلاکت می اندازد . و ممکن است که : « بریدن گردن » کنایه از خوار و ذلیل کردن باشد .

۵۴۲۰ - رَغْبَةُ الْعَاقِلِ فِي الْحِكْمَةِ ، وَهِمَّةُ الْجَاهِلِ فِي الْحِمَاةِ .

رغبت عاقل در حکمت است ، و همت جاهل در حماقت . « حکمت » چنانکه مکرر مذکور شد علم راست و کردار درست است و گاهی در خصوص هریک از آنها نیز استعمال میشود ، و « حماقت » بمعنی کم عقلی است . و ممکن است که مراد بآن در اینجا کردن کارهایی باشد که از لوازم کم عقلی باشد .

۵۴۲۱ - رُكُوبُ الْمَعَاطِبِ عَنْوَانُ الْحِمَاةِ .

سواری هلاکتها یعنی ارتکاب اموری که باعث هلاکت اخروی گردد عنوان حماقت است یعنی دلیل یا سرسخن کم عقلی است .

۵۴۲۲ - رَأَى الرَّجُلُ مِيزَانَ عَقْلِهِ .

رأى مرد ترازوی عقل اوست یعنی بآن عقل او را میتوان سنجید و از قدر استحکام و ضعف رأی و اندیشه هر کس قدر عقل او را معلوم میتوان کرد .

۵۴۲۳ - رِزْقُ كُلِّ امْرِءٍ مُّقَدَّرٌ كَتَقْدِيرِ آجَلِهِ .

روزی هر مردی تقدیر کرده شده است مثل تقدیر اجل او یعنی وقت مرگ او یا مدت زندگانی او .

قبل از این مکرر مذکور شد که تقدیر هریک از اینها گاهی حتمی است که زیاده و کم در آن اصلاً نرود و گاهی مشروط بشرایطی چند است و بی آنها (۱) گاه باشد که زیاد شود و گاه باشد که کم شود نهایت آنچه بشود آن نیز در علم خدا باشد مانند همه آنچه واقع میشود یا نمیشود .

۵۴۲۴ - رَأَى الْعَاقِلُ يَنْجِي .

رأى عاقل رستگار میگردداند .

۵۴۲۵ - رَأَى الْجَاهِلُ يُرْدَى .

رأى جاهل هلاک میگردداند یا می اندازد یعنی در هلاکت یازیان و خسران ؛ و مراد اینست که : عمل کردن برای هریک از این فقره و فقره سابق چنان و چنان است .

۵۴۲۶ - رَأَى الرَّجُلِ عَلَى قَدَرِ تَجَرِبَتِهِ .

رأى مرد بر قدر تجربه اوست پس هر چند تجربه و آزمایش کارها بیشتر کند رأی و اندیشه او محکمتر گردد .

۵۴۲۷ - رِزْقُ الْمَرْءِ عَلَى قَدَرِ نِيَّتِهِ .

روزی مرد بر قدر نیت اوست یعنی نیت و قصد مرد در توسعه دادن بر اهل

۱- کذا ؛ و گویا « بآنها » مناسبتر باشد .

و عیال و غیر ایشان یا تنگ گرفتن اثر میکند در زیاد شدن روزی او و کم شدن آن ؛ پس هر گاه قصد و همت او توسعه باشد وسعت دهد حق تعالی او را و زیاد شود روزی او ؛ و هر گاه قصد و همت او تنگ گیری باشد کم شود آن و تنگ گیرد خدای عز و جل نیز بر او .

۵۴۲۸ - رَبُّ الْمَعْرُوفِ أَحْسَنُ مِنْ ابْتِدَائِهِ .

پروردن احسان بهترست از ابتدا کردن آن ؛ یعنی کسی که احسانی بکسی کرده باشد باز تربیت کردن آن احسان بدایم داشتن احسان باو هر گاه باز محتاج بآن باشد نیکوترست از ابتدا کردن احسان بدیگری ؛ زیرا که کسی که احسانی دیده متوقع و منتظر احسان دیگر باشد و هر گاه نشود بسیار براو گران نماید و غمگین گردد ، بخلاف کسی که هنوز احسانی باو نشده باشد که او را چنان توقع و انتظاری نباشد ، و هر گاه باو نشود بآن سبب او را حزنی و اندوهی حاصل نگردد .

۵۴۲۹ - رِفْقُ الْمَرْءِ وَسَخَاؤُهُ يَحْبِبُهُ إِلَى أَعْدَائِهِ .

نرمی کردن مرد و سخاوت او دوست میگرداند او را بسوی دشمنان او .

۵۴۳۰ - رَحْمَةٌ مَنْ لَا يَرْحَمُ تَمْنَعُ الرَّحْمَةَ ، وَاسْتِيقَاءُ مَنْ لَا يُبْقِي يَهْلِكُ الْأُمَّةَ .

رحم کردن کسی که رحم نمیکند منع میکند رحمت را ، و باقی گذاشتن کسی که باقی نمیگذارد هلاک میکند امت را . « منع میکند رحمت را » یعنی رحمت خدا را از آن رحم کننده ، و « امت » جمعی را گویند که پیغمبری برایشان نازل شده باشد و هر گروهی را ؛ و مراد اینست که : ظالمی که مردم را باقی نگذارد او را باقی نباید گذاشت و دفع باید کرد و اگر نه گناه باشد که او هلاک کند گروهی را ، یا اینکه باقی گذاشتن چنین کسی گناه باشد که سبب غضب حق تعالی گردد و اینکه هلاک گرداند

اُمّتی را بسبب این یعنی اُمّتی را که قادر بودند بردفع آن ظالم؛ و نکردند، یا اینکه در میان ایشان کسی بود که قادر بود برآن؛ و نکرد، پس بشتامت او غضب شود برتمام آن اُمّت که او در میان ایشان باشد و هلاک گردند بسبب آن.

۵۴۳۱ - رَسُولُ الرَّجُلِ تَرْجَمَانُ عَقْلِهِ، وَكِتَابُهُ أَبْلَغُ مِنْ نُطْقِهِ.

فرستادهٔ مرد ترجمان عقل اوست، و نوشتهٔ او بلیغ تر از سخن گفتن اوست. «ترجمان» کسی را گویند که کلام کسی را تفسیر کند بزبان دیگر؛ و مراد اینست که: کسی را که آدمی بجائی فرستد مانند ایلچیان و مانند ایشان باید که عاقل و دانا باشد؛ چه مردم استنباط عقل و دانش فرستندهٔ او را از او میکنند؛ و بر او قیاس میکنند. و مراد باینکه «نوشتهٔ او بلیغ تر از سخن گفتن اوست» اینست که: هر کسی در کتابت مطلبی را که بنویسد تأمل و تفکر زیادتر میکند از وقتی که سخن گوید و بزبان تقریر آن مطلب کند پس کتابت و نوشتهٔ او بلیغتر باشد از سخن گفتن او، پس از کتابت او نیز استنباط حال سخن گفتن او میتوان کرد باحفظ نسبت مذکوره.

۵۴۳۲ - رُوِيَ دَأْ يُسْفِرُ (۱) الظَّلَامُ كَأَن قَدُورَدَتِ الْأَطْعَامُ يَوْشِكُ مِنْ أَسْرَعِ أَنْ يَلْحَقَ.

درنگ کن درنگ گردنی روشن میگردد تاریکی؛ گویا که بتحقیق وارد شده اند کوچ کرده ها؛ نزدیک است کسی که شتاب کند اینکه لاحق شود. مراد این است که در دین و عقاید آن باید درنگ کرد و شتاب نکرد تا اینکه تاریکی روشن شود و راه حق واضح کرد و با تاریکی و اشتباه حال براهی نباید رفت که مبادا راه باطلی باشد

۱- شارح (ره) بر روی یاء «یسفر» فتحه و ضمه هر دو را گذاشته؛ و بر روی کلمه «معاً» نوشته است تا اشاره شود باینکه هر دو وجه در قرائت آن درست است در اقرب الموارد گفته: «سفرت الريح الغيم عن وجه السماء (کضرب) سفراً کشطته» و نیز گفته: «أسفر الصباح = أضاء و أشرق».

وسبب هلاکت گردد، و مراد باینکه «گویا که بتحقیق وارد شده‌اند» اینست که حال خود را در باب آنچه مذکور شد شبیه باین باید دانست که جمعی از قافله پیش رفته باشند و بمنزل رسیده باشند و جا گرفته باشند و کسی که تندرود در عقب ایشان زود بایشان برسد پس در چنین حالی معلوم است که جمعی را که خواهند از عقب ایشان بروند در کار نیست که در تاریکی بروند و از هلاکت و گمراهی ایمن نباشند، بلکه باید که صبر کنند تا صبح روشن شود و با امنیت خاطر بروند و برفقا ملحق شوند.

و ممکن است که : مراد این باشد که : گویا که کوچ کرده‌های یعنی کوچ کرده‌ها که تحقیق حق نکرده‌اند یعنی مسلمانان که تابع ائمه جور شدند وارد شده‌اند یعنی بجهنم ، و نزدیک است که هر که صبر نکند تا روشن شود تاریکی و شتاب کند اینکه لاحق شود بایشان و مانند ایشان هلاک شود .

و ممکن است که : معنی «رَوِيداً يَسْفِرُ الظَّلَامُ» این باشد که درنگ کن درنگ کردنی در آنچه می‌گوییم یعنی از برای تأمل و تدبّر در آن . و «روشن می‌گردد تاریکی» یعنی اگر تأمل کنی در آن روشن می‌گردد تاریکی و ظاهر می‌شود حقیقت آن یا حقیقت حال . و «كَأَن قَدَّوَرَدَتْ الْأَطْعَامُ» بیان آن چیز باشد که گفته می‌شود و تأمل در آن باید کرد و مراد این باشد که : حال مردم در دنیا شبیه باشد بحال قافله که جمعی از ایشان کوچ کرده باشند و بمنزل رسیده باشند، و جمعی دیگر که کوچ نکرده باشند در عقب ایشان کوچ کنند و شتاب کنند تا زود بایشان برسند ؛ پس مردم دنیا نیز جمعی کوچ کرده‌اند و گویا بمنزل که قیامت باشد رسیده‌اند و آنان که کوچ نکرده‌اند بشتاب می‌روند از عقب ایشان و زود می‌رسند بایشان، پس هر گاه تأمل کنی درین تمثیل روشن می‌شود تاریکی و ظاهر می‌شود حقیقت آن یا حقیقت حال مردم و اینکه ایشان را چه باید کرد و اینکه باید که مشغول کاری شوند که بکار ایشان آید در آنجا؛ نه بأمور دنیا که مشرف بر کوچ از آنند ، والله تعالی یعلم .

۵۴۳۳ - رُسُلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَرْجِمَةُ الْحَقِّ وَالسُّفْرَاءُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْخَلْقِ.

فرستادگان خدای سبحانه ترجمانان حقّ اند و اصلاح کنندگانند میانۀ خالق و خلاق ؛ یعنی پیغمبران که حقّ تعالی فرستاده از برای اینست که بیان کنند از برای مردم حکمهای حقّ ثابت واقع را ؛ و اصلاح کنند میانۀ خدا و خلق باینکه ایشان را در آورند باطاعت و فرمانبرداری حقّ تعالی ، و منع کنند از عصیان و سرکشی ؛ تا اینکه حقّ تعالی از ایشان راضی و خشنود گردد و عذاب و عقاب نکند .

۵۴۳۴ - رُتْبَةُ الْعَالَمِ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ .

رتبۀ عالم بالاترین مرتبه هاست یعنی در آخرت و نزد حقّ تعالی .

۵۴۳۵ - رَاقِبِ الْعَوَاقِبِ تَنْجُ مِنَ الْمَعَاطِبِ .

نگهبانی کن عاقبتها را تا رستگاری یابی از مهلکه ها ؛ یعنی در هر کار و هر باب ملاحظۀ عاقبت آن بکن و اجتناب کن از آنچه عاقبت آن بد باشد که اگر چنین کنی رستگاری یابی از مهلکه ها و در مهلکه نیفتی .

۵۴۳۶ - رَسُوْلُكَ تَرْجُمَانُ (۱) عَقْلِكَ وَاحْتِمَالُكَ دَلِيلُ حِلْمِكَ .

فرستاده تو ترجمان عقل تست ، و تحمل کردن تو دلیل حلم تست . « بودن

۱- در منتهی الارب گفته: « ترجمان کعنفوان و زعفران و اینقان تیلماچی؛ تراجم

جمع ؛ و ترجم کلامه و عن کلامه بیان کرد سخن او را بزبان دیگر » و در اقرب الموارد

گفته: « التَّرْجُمَانُ وَالتَّرْجُمَانُ » الْمُفْتَسِرُ لِللِّسَانِ بِلُغَةِ أُخْرَى؛ جمع تراجم کز زعفران

و زعفر و صحصحان و صحاصح؛ و قدیراد بالتَّرْجُمَانِ الْمُبْلَغُ بِلُغَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِهِ:

انّ الثّمانین و بَلَفْتَهَا قدأحوجت سمعی الی ترجمان

و هذه المادّة ذکرها الجوهريّ فی ترجمّة رج م بناءً علی زیادة التّاء و المجد

(یرید الفیروز آبادی الملقّب بمجدالدین) فی فصل التّاء من باب المیم .

فرستاده کسی ترجمان عقل او « قبل از این بچند فقره مذکور و شرح شد ، و مراد به «تحمل کردن» تحمل کردن بی آدابیهای مردم و آزارهای ایشانست و از جا برنیامدن و طیش نکردن بسبب اینها ؛ و مراد اینست که حلم و بردباری بتحمل آنها معلوم میشود تا آن از تو واقع نشود خود را حلیم و بردبار بدان و مجرد اینکه عزم حلم و بردباری داشته باشی کافی نیست در حلیم بودن ؛ زیرا که بسیارست که آدمی عزم بر صبر بر چیزی دارد و هرگاه آن واقع شود صبر بر آن نتواند کرد پس تا تحمل واقع نشود حلم او معلوم نشود . و ممکن است که : مراد به «حلم» نیز در اینجا عقل باشد و مراد این باشد که تحمل کردن تو دلیل عقل تست .

۵۴۳۷ - رَسُوْلُكَ مِيزَانُ نُبْلِكَ ، وَ قَلَمُكَ اَبْلَغُ مَنْ يَنْطِقُ عَنْكَ .

فرستاده تو ترازوی نبل تست ، و قلم تو بلیغ تر کسیست که سخن گوید از جانب تو . «نبل» بضم نون و سکون باء بمعنی نجابت و تنیدی فطنت هردو آمده؛ و در اینجا ظاهرتر معنی دویم است موافق فقره سابق که « رسول تو ترجمان عقل تست » و مراد باینکه « قلم تو بلیغ تر کسیست » اینست که کسی که خواهد که مطلبی را بکسی پیغام دهد بهتر اینست که خود چیزی بنویسد یا و ؛ زیرا که قلم او بلیغ ترست از هر که از جانب او سخن گوید ؛ چه ظاهرست که آدمی خود اعرف است بآنچه متعلق بآن باشد و چیزی چند مقتضای حال میتواند نوشت که دیگری آنها را نداند و نگوید و پوشیده نیست که این اکثریست و در کسیست که خود معرفتی و وقوفی در مراتب سخن داشته باشد . و ممکن است که : «أبلغ» بمعنی رساتر یا مبالغه کننده تر باشد و حاصل همه یکیست .

۵۴۳۸ - رَفَاهِيَّةُ الْعَيْشِ فِي الْأَمْنِ .

رفاهیت زندگانی در اُمنیت است غرض بیان واقع است و اینکه قدر این نعمت را باید دانست و شکر آنرا باید کرد .

۵۴۳۹ - رَزَا نُهُ الْعَقْلِ تُخْتَبِرُ فِي الرِّضَا وَالْحُزْنِ .

سنگینی و وقار عقل آزمایشش کرده میشود در خشنودی و اندوه؛ مراد اینست که در هردو حال استنباط سنگینی عقل صاحب آنرا یا سبکی آنرا میتواند کرد؛ زیرا که عقل هر کس که سبک باشد در هریک از شادی و غم از جا برآید و در شادی فرحناکی زیاد از او پدید آید، و در اندوه قلاق و اضطراب زیاد، و هر که راعقل سنگین باشد در هردو حال باوقار باشد و سبکی از او ظاهر نشود .

۵۴۴۰ - رِضَا الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ مَقْرُونٌ بِسَخَطِ رَبِّهِ .

خشنود بودن بنده از نفس خود همراه است با خشم پروردگار او؛ زیرا که آن عین عجب و خود بینی است که بغایت مذموم است، پس بنده هر چند اطاعت کند باید خود را مقصر داند تا حق تعالی از او خشنود گردد، و کافیهست شاهد برین آنچه نقل شده از ادعیه حضرت سیدالسااجدین صلوات الله و سلامه علیه و کمال مبالغه آن حضرت در تقصیرات خود .

۵۴۴۱ - رِضَا الْمَرْءِ عَنْ نَفْسِهِ بِرَهَانٍ سَخَافَةٍ عَقْلِهِ .

خشنود بودن بنده از نفس خود دلیل تنگی (۱) عقل اوست؛ این نیز قریب بمضمون فقره سابق است و بمنزله تأکید آنست هرگاه هردو را با هم فرموده باشند .

۱- « تنگی » بضم تا و نون و بكاف عربی و بیاء در آخر بمعنی سبکی و خفت و عدم سنگینی و وقار است .

۵۴۴۲ - رَوِّ قَبْلَ الْفِعْلِ كَيْ لَا تُعَابَ بِمَا تَفْعَلُ .

تفکر کن پیش از کردن تا اینکه عیب کرده نشوی بسبب آنچه میکنی .

۵۴۴۳ - رَوِيَّةُ الْمَتَانِي أَفْضَلُ مِنْ بَدِیْهِةِ الْعِجَلِ .

فکر کردن تأنی کننده افزونترست از ناگاه کردن تعجیل کار ؛ یعنی تأنی و فکر در کارها هر چند دیر شود بهترست از بی فکر کردن هر چند بتعجیل کرده شود .

حرف زاء

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «زای» بانقطه

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۵۴۴۴ - زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ.

زکوة علم پراکنده کردن آنست . مراد اینست که چنانکه مال زکوتی دارد که دادن آن باعث پاکیزگی مال یا افزایش و زیادتى آن گردد ، همچنین علم زکوتی دارد که باعث پاکیزگی یا افزایش و زیادتى آن گردد و آن اینست که صاحب آن آنرا پراکنده نماید و تعلیم دیگران کند .

۵۴۴۵ - زَكَاةُ الْجَاهِ بَذْلُهُ .

زکوة جاه بذل آنست . « جاه » بمعنی قدر و منزلت است و « بذل » بمعنی جود و بخشش است ، و مراد به « بذل جاه » بذل اموال است که در آن جاه بذل توان نمود ، و همچنین صرف آن جاه در قضای حوائج مشروعه مردم و برآوردن آنها بهر وجه که میسر شود .

۵۴۴۶ - زَكَاةُ الْحِلْمِ الْإِحْتِمَالُ .

زکوة حلم و بردباری متحمل شدن است یعنی متحمل شدن بی آدابیهای مردم و آزارهای ایشان ؛ و مراد اینست که تحمل آنها حلم و بردباری را پاکیزه نماید و افزایش و زیادتى دهد .

۵۴۴۷ - زَكَاةُ الْمَالِ الْإِفْضَالُ .

زکوة مال احسانست ؛ مراد اینست که زکوة مال احسان کردن بر مردم

است ، و اینکه احسان باعث پاکیزگی مال و فزایش آن میشود ، و مراد باین احسان نیست
زیاده از ادای زکوة واجبى و آن زکوة سنتى است از برای مال زیاد و بمنزله زکوة
واجب است مانند زکوتها که در فقرات دیگر مذکور شد که همه بمنزله زکوة
مقررى مانند .

۵۴۴۸ - زَكْوَةُ الْقُدْرَةِ إِلَّا نَصَافٌ .

زکوة توانائى انصاف است يعنى انصاف ورزیدن با مردم و حیف و میل نکردن
برایشان بعنوانى که گویا هر کس را با خود برابر میداند و خود را نصف میداند و
او را نصف .

۵۴۴۹ - زَكْوَةُ الْجَمَالِ الْعَافٌ .

زکوة جمال يعنى زیبائى و نیکوئى صورت عفاف است يعنى باز ایستادن از
محرّمات و مراد اینست که عفاف باعث پاکیزگی جمال و فزایش آن میشود .

۵۴۵۰ - زَكْوَةُ الظَّفَرِ الْإِحْسَانُ .

زکوة فیروزی احسان است يعنى زکوة فیروزی و ظفر یافتن کسی بردشمن
اینست که احسان کند با و در گذرد از بدیهای او ؛ چه این معنی باعث پاکیزگی
ظفر او و فزایش و زیادتى آن گردد .

۵۴۵۱ - زَلَّةُ اللِّسَانِ أَنْكِي مِنْ إصَابَةِ السِّنَانِ .

لغزش زبان زخم زننده ترست از رسیدن نیزه ؛ يعنى لغزش زبان نسبت به کسی
و هرزه و دشنام و مانند آنها که با و گوید زخم زننده ترست او را از رسیدن نیزه با و ؛
چنانکه مشهورست ، یا اینکه لغزش و خطای زبان کسی گاه هست که زخم زننده ترست
او را از رسیدن نیزه با و ؛ باعتبار کمال خجالت و انفعال که رو دهد او را بسبب آن ،
یا بسبب مفسده که مترتب شود بر آن و آزاری که کشد بسبب آن ؛ بلکه گاه باشد

که سبب هلاک او گردد، و بنا برین غرض اینست که قبل از سخن باید کمال ملاحظه و احتیاط نمود که مبادا چنین لغزشی بشود .

۵۴۵۲ - زَكُوةُ الْبَدَنِ الْجِهَادُ وَالصَّيَامُ .

زکوة بدن جهاد و روزه است وجه تشبیه هریک بزکوة ظاهرست ؛ زیرا که چنانکه در زکوة مال قدری از آن داده میشود جهت پاکیزگی و فزایش آن و تحصیل اجر و ثواب در آن ؛ همچنین در هریک از جهاد و روزه قدری از بدن یا همه آن گذاخته یا ناقص و تلف میشود از برای پاکیزگی آن در آخرت ؛ و فزایش قدر آن و تحصیل اجر و ثواب در آن .

۵۴۵۳ - زَكُوةُ الْيَسَارِ بِرُّ الْجِيرَانِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ .

زکوة توانگری احسان کردن به همسایگان و صله خویشان است .

۵۴۵۴ - زَكُوةُ الصِّحَّةِ السَّعْيُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ .

زکوة صحت بدن سعی کردن در فرمانبرداری خداست .

۵۴۵۵ - زَكُوةُ الشَّجَاعَةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

زکوة شجاعت جهاد کردن در راه خداست .

۵۴۵۶ - زَكُوةُ السُّلْطَانِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ .

زکوة سلطنت و پادشاهی فریاد رسیدن ستمدیده بیچاره است .

۵۴۵۷ - زَكُوةُ النِّعَمِ اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ .

زکوة نعمتها احسان کردنست .

۵۴۵۸ - زَكُوةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لِمُسْتَحَقِّهِ وَاجْتِهَادُ النَّفْسِ فِي الْعَمَلِ بِهِ .

زکوة علم عطای آنست بمستحقّ آن و تعب فرمودن نفس در عمل کردن بآن. مراد به « عطای آن بمستحقّ آن » آموزانیدن آنست بکسی که خواهد و قابلیت آن داشته باشد و گفتن حکم شرعی را در هر مسئله بکسی که محتاج بآن شود.

۵۴۵۹ - زِيَادَةُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ أَحْسَنُ فَضِيلَةٍ وَ نَقْصُ الْفِعْلِ عَنِ الْقَوْلِ أَقْبَحُ رَذِيلَةٍ .

زیادتی کردار بر گفتار نیکوتر فضیلتی است ، و کمی کردار از گفتار زشت تر رذیلتی است . « فضیلت » چنانکه مکرّر مذکور شد صفت نیکوی بلند مرتبه را گویند و « رذیلت » مقابل آنرا از صفات پست مرتبه . و مراد به « زیادتی کردار بر گفتار » اینست که مثلاً وعده احسانی که بکسی بکند زیاده بر آن بجا آورد و مردم را که امر بمعروف و نهی از منکر کند زیاده از آن بعمل آورد ، و به « کمی کردار از گفتار » عکس آنهاست .

۵۴۶۰ - زِدْ مِنْ طُولِ أَمَلِكَ فِي قَصْرِ أَجَلِكَ ، وَلَا تَغُرَّنْكَ صِحَّةُ جَسَمِكَ وَ سَلَامَةُ أَمْسِكَ ، فَإِنَّ مُدَّةَ الْعُمَرِ قَلِيلَةٌ ، وَ سَلَامَةُ الْجِسْمِ مُسْتَحِيلَةٌ .

زیاد کن از درازی امید خود در کوتاهی أجل خود ، و فریب ندهد ترا صحت بدن تو و سلامتی دیروز تو ، پس بدرستی که مدت عمر کم است و سلامتی بدن تغییر یابنده است . مراد به « زیاد کردن از درازی امید در کوتاهی أجل یعنی مدت عمر » اینست که امید های دراز خود را کوتاه کن و بیفزای آنچه را کم کنی از آنها در مدت عمر خود ؛ و این باعتبار اینست که مدت عمر آدمی اندکی است و وفا بامید های دراز و سعی در تحصیل آنها نمیکند پس هر که را امید های دراز باشد مدت عمر او در نظر او کوتاه نماید و هر گاه امید ها را کوتاه کند و عمر او وفا کند بآنچه خواهد عمر او در نظر او بلند نماید ، پس « کوتاه کردن امید » گوئیادراز کردن

مدّت عمر است و بمنزله اینست که آنچه را از آن کم کرده در این افزوده. و «فریب ندهد ترا صحت بدن تو» یعنی از اینکه جسم تو صحیح باشد و دیروز در سلامتی بودی فریب نخوری و گمان نکنی که این امتدادی خواهد داشت و بآن اعتبار تأخیر کنی در کارهای خیر. «پس بدرستی که مدّت عمر کم است» اشاره بوجه حکم اوّل است یعنی مدّت عمر کم است و وفا با سیدهای دراز نمیکند پس کوتاه کن آنها را تا آن کمی نکند و «سلامتی جسم تغییر یابنده است» اشاره است بوجه حکم دوم یعنی سلامتی جسم بزودی تغییر یابد پس از اینکه دیروز سلامتی داشتی فریب مخور و تأخیر در کارهای خیر بگمان امتداد آن مکن گاه باشد که فردا بلکه همین امروز تغییر یابد و قادر بر کردن آنها نباشی، پس فرصت غنیمت دان و تا توانی شتاب کن در کردن خیرات.

۵۴۶۱ - زَيْنُ الْمَصَاحِبَةِ الْإِحْتِمَالُ .

زینت مصاحبت تحمل کردن است یعنی تحمل کردن بی آدابیها و درشتیهای مصاحب یا تحمل دیون و اخراجات و مؤنات او هرگاه محتاج باشد.

۵۴۶۲ - زَيْنُ الرِّيَاسَةِ الْإِفْضَالُ .

زینت ریاست و سرکردگی عطا و بخشش است.

۵۴۶۳ - زَيْنُ الْعِلْمِ الْجِلْمُ .

زینت علم بردباریست.

۵۴۶۴ - زَيْنُ النِّعَمِ صَلََةُ الرَّحِمِ .

زینت نعمتها صلّه خویش است.

۵۴۶۵ - زَيْنُ الشَّيْمِ رَعَى الدِّمَمِ .

زینت خصلتها رعایت کردن عهدها و پیمانهاست.

۵۴۶۶ - زَيْنُ الدِّينِ الْعَقْلُ .

زینت دینداری عقل است .

۵۴۶۷ - زَيْنُ الْمَلِكِ الْعَدْلُ .

زینت پادشاهی عدل است .

۵۴۶۸ - زَيْنُ الْإِيمَانِ الْوَرَعُ .

زینت ایمان پرهیزگاری است .

۵۴۶۹ - زَيْنُ الْعِبَادَةِ الْخُشُوعُ .

زینت عبادت فروتنی نمودن است .

۵۴۷۰ - زَيْنُ الْحِكْمَةِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا .

زینت حکمت بی رغبتی در دنیا است . مراد به «حکمت» چنانکه مکرر مذکور

شد علم راست و کردار درست است و گاهی در خصوص هر یک از آنها نیز استعمال میشود .

۵۴۷۱ - زَيْنُ الدِّينِ الصَّبْرُ وَالرِّضَا .

زینت دینداری صبرست و رضا یعنی صبر بر مصائب و رضا و خشنودی بنصیب

و قسمت خود از دنیا و آنچه تقدیر شده از برای او از آن .

۵۴۷۲ - زَلَّةُ الْعَالِمِ تَفْسِدُ عَوَالِمَهُ .

لغزش عالم فاسد میکند عالمی چند را . مراد به «لغزش او» گناهی است که

بکند یا غلط و خطائی که از او در حکمی شرعی واقع شود و «فاسد کردن هر یک

از آنها عالمی چند را» باعتبار اینست که هرگاه عالم با وجود علم و دانشمندی گناه

بکند قبح آن از نظر اکثر مردم زایل شود و مرتکب آن گردند و آن را سهل شمارند،

و خطا و غلطی که در حکمی بکند گاه باشد که آن حکم مدتها جاری شود میانۀ جمعی کثیر و بنای بسیاری از امور ایشان بر آن گذاشته شود پس باید که اهتمام عالم در اجتناب از گناه و حفظ خود از خطا و غلط بسیار زیاده باشد از دیگران.

۵۴۷۳ - زِيَارَةُ بَيْتِ اللَّهِ آمِنٌ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

زیارت خانه خدا ایمنی است از عذاب جهنم.

۵۴۷۴ - زَلَّةُ الْعَالِمِ كَأَنْكِسَارِ السَّفِينَةِ تَغْرَقُ وَ تُغْرَقُ (۱) مَعَهَا غَيْرُهَا.

لغزش عالم مانند شکستن کشتی است که غرق میشود و غرق میکند با خود غیر خود را. از شرح فقره سابق سابق شرح این فقره نیز ظاهر میشود و محتاج بیان دیگر نیست.

۵۴۷۵ - زَوَالُ النِّعَمِ بِمَنْعِ حُقُوقِ اللَّهِ مِنْهَا وَ التَّقْصِيرِ فِي شُكْرِهَا.

زایل شدن نعمتها بپارداشتن حقوق خدا میشود از آنها، و تقصیر کردن در شکر آنها.

۵۴۷۶ - زَلَّةُ الرَّأْيِ تَأْتِي عَلَى الْمَلِكِ وَ تُؤْذِنُ بِالْهَلَاكِ.

لغزش رای و اندیشه هلاک میکند پادشاهی را، و اعلام میکند بهلاکت؛ یعنی گاه هست که لغزشی که در رای و تدبیری بشود پادشاهی را زایل کند، و گاه هست که سبب هلاک آن صاحب تدبیر یا جمعی دیگر شود، و غرض اینست که اهتمام و احتیاط زیاد در رایها و اندیشهها باید کرد که مفسده های عظیم بر لغزش در آنها مترتب شود.

۱- کذا صریحاً بخط شارح (ره) و بهتر آن بود که بقرائت دیگر کلمه نیز اشاره میکرد زیرا که تغریق و اغراق هر دو بمعنی غرق کردن میباشد؛ در اقرب الموارد گفته: «غَرَقَهُ فِي الْمَاءِ وَأَغْرَقَهُ فِيهِ = جَعَلَهُ يَغْرُقُ فِي الْمَاءِ (کعلم) غرقا = غَارَفِيهِ وَرَسَبَ».

۵۴۷۷ - زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا يُنْجِيكَ ، وَرَغْبَتُكَ فِيهَا تُرْدِيكَ .

بی رغبتی تو در دنیا رستگار میسازد ترا ، و رغبت تو در آن هلاک میگرداند ترا ؛ یا می اندازد یعنی در هلاکت یا زیان و خسران .

۵۴۷۸ - زَلَّةُ اللِّسَانِ تَأْتِي عَلَى الْإِنْسَانِ .

لغزش زبان هلاک میکند آدمی را ؛ یعنی گاه هست که سبب هلاک صاحب آن یا دیگری میشود پس در سخن کمال احتیاط باید کرد که مبادا چنان مفسده بر آن مترتب شود .

۵۴۷۹ - زَلَّةُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ جُرْحِ السِّنِّانِ .

لغزش زبان سخت ترست از زخم نیزه . این همان مضمون است که در اوایل این فصل مذکور شد که « زَلَّةُ اللِّسَانِ أَنْكِي مِنْ إِصَابَةِ السِّنِّانِ » و شرح شد .
۵۴۸۰ - زَلَّةُ الْعَاقِلِ مَحْذُورَةٌ .

لغزش عاقل حذر کرده شده از آنست یعنی عاقل از لغزش حذر و اجتناب زیاد باید بکند ؛ زیرا که گناه و خطا نیز از او بسیار قبیح ترست از کم عقل ، و ممکن است که : مراد به « عاقل » عالم باشد بقرینه مقابله با جهل در فقره بعد .

۵۴۸۱ - زَلَّةُ الْجَاهِلِ مَعْذُورَةٌ .

لغزش جاهل یعنی نادان عذر خواسته شده است یعنی غلط و خطائی که او بکند سهل است و معذور است در آن بلکه بسیاری از گناهان نیز که کسی ندانسته بکند بسا باشد که معذور باشد در آن . و ممکن است که : مراد به « جاهل » نادان نباشد بلکه کم عقل باشد بقرینه مقابله با عاقل در فقره سابق .

۵۴۸۲ - زَلَّةُ الْعَاقِلِ شَدِيدَةُ النَّكَايَةِ .

لغزش عاقل سخت زخم زدن است یعنی زخم زدن آن بصاحب خود سخت است و زیان و خسران آن عظیم است ، **و ممکن است** که : مراد به «لغزش او» هرزه و دشنام و درشتیها باشد که او بدیگری بکند و مراد این باشد که : زخم زدن آن بان شخص سخت است بخلاف آنها از غیر عاقل که چندان اثر نکند .

۵۴۸۳ - زَلَّةُ الْعَالِمِ كَبِيرَةُ الْجِنَايَةِ .

لغزش عالم بزرگ گناه است یعنی گناه آن بزرگ است بخلاف نادان که گناه از او سهل است و بسا باشد که معذور باشد چنانکه مکرر مذکور شد .

۵۴۸۴ - زِيَادَةُ الْعَقْلِ تَنْجِي .

زیادتی عقل رستگار میسازد؛ زیرا که صاحب خود را بر اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی میدارد و منع از گناه و عصیان میکند، و ظاهرست که این سبب رستگاری میگردد .

۵۴۸۵ - زِيَادَةُ الْجَهْلِ تُرْدِي .

زیادتی جهل هلاک میگرداند یا می اندازد یعنی در هلاکت و نادانی یا زیان و خسران و ظاهر اینست که مراد به «جهل» بقرینه مقابله با فقره سابق کمی عقل و خرد باشد . **و ممکن است** که مراد به «زیادتی عقل» در فقره سابق بقرینه مقابله با این فقره زیادتی علم باشد و مراد به «جهل» در اینجا ظاهر آن باشد یعنی نادانی و بودن هریک از زیادتی عقل و خرد و علم سبب رستگاری و هریک از زیادتی بی عقلی و بیخردی و نادانی سبب هلاکت؛ ظاهرست و محتاج به بیان نیست .

۵۴۸۶ - زَوَالُ الدُّوَلِ بِأَصْطِنَاعِ السِّفَلِ .

زایل شدن دولتها بسبب پروردن مردم پست مرتبه است یعنی ایشان را کار گزار امور و مهمات کردن .

۵۴۸۷ - زِيَادَةُ الشُّكْرِ وَصَلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدَانِ النِّعَمَ وَ تَفْسَحَانِ فِي الْأَجَلِ .

زیادتی شکر و صلۀ خویش زیاد میکنند نعمتها را ، و وسعت میدهند در اجل ؛
یعنی مدت عمر یعنی مدت عمر را زیاد میکنند چنانکه در احادیث بسیار وارد شده . و ممکن
است که : « یفسحان » بخای نقطه دار باشد و ترجمه این باشد که : فسخ میکنند اجل را ،
یعنی وقت مرگ را و پس می اندازند بوقت دیگر ؛ و حاصل هر دو یکیست .

۵۴۸۸ - زَهْدُ الْمَرْءِ فِيمَا يَفْنَى عَلَى قَدَرِ يَقِينِهِ بِمَا يَبْقَى .

بی رغبتی مرد در آنچه فانی میشود یعنی دنیا بقدر یقین اوست بآنچه پاینده
میمانند یعنی آخرت .

۵۴۸۹ - زَادَ الْمَرْءُ إِلَى الْآخِرَةِ الْوَرَعَ وَالتَّقَى .

توشه مرد بسوی آخرت ورع و تقوی است . « ورع » و « تقوی » هر دو بمعنی
پرهیز گاریند و تأکید است . و ممکن است که : اوّل بمعنی پرهیز گاری باشد و دوم
بمعنی ترس از خدا باشد که سبب آن میشود .

۵۴۹۰ - زِيَادَةُ الدُّنْيَا تُفْسِدُ الْآخِرَةَ .

زیادتی دنیا فاسد میکند آخرت را ؛ یعنی غالب این است که فاسد میکند
آخرت را ؛ زیرا که در اکثر بکسبهای حرام و منع حقوق خدای عزّ و جلّ و مردم میشود
و باعث اشتغال بآن و بازماندن از سعی از برای آخرت میگردد .

۵۴۹۱ - زُرْ فِي اللَّهِ أَهْلَ طَاعَتِهِ ، وَخُذِ الْهِدَايَةَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ .

زیارت کن در راه خدا اهل فرمانبرداری او را ، و فرا گیر راهنمایی را از اهل
ولایت او ؛ یعنی از دوستان او یا از جمعی که او ایشان را والی و امیر کرده یعنی
ائمّه برحقّ صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین .

۵۴۹۲ - زُورُوا فِي اللَّهِ ، وَجَالِسُوا فِي اللَّهِ ، وَاعْطُوا فِي اللَّهِ ، وَامْنَعُوا فِي اللَّهِ .

زیارت کنید در راه خدا ، و بنشینید در راه خدا ، و ببخشید در راه خدا ، و منع کنید در راه خدا . سراد این است که چنین کنید که هر چه میکنید در راه خدا باشد ؛ هر گاه بزیارت و دیدن روید بزیارت کسی بروید که ثوابی در آن منظور باشد مثل زیارت مؤمنان ، یا از برای سعی در کار مؤمنی . و هر گاه بنشینید با جمعی بنشیند که در آن نشستن نیز راه خدا منظور باشد ؛ مثل نشستن مؤمنان با یکدیگر و صحبت داشتن با یکدیگر و هر نشستن که از برای کار خیری باشد . و هر چه عطا کنید عطائی باشد که در آن ثوابی منظور باشد ؛ مثل عطای بمستحقان یا هدیه بمؤمنان ، و هر چه منع کنید و ندهید ؛ در آن ندادن نیز منظور خدا باشد ؛ مثل اینکه منع از کسی باشد که در مصرف نامشروعی صرف کند ، یا از برای دادن بکسی دیگر باشد که او اولی و احق باشد و مانند اینها .

۵۴۹۳ - زَايِلُوا اَعْدَاءَ اللّٰهِ ، وَوَاصِلُوا اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ .

جدائی کنید از دشمنان خدا ، و بپیوندید با دوستان خدا .

۵۴۹۴ - زَخَارِفُ الدُّنْيَا تُفْسِدُ الْعُقُولَ الضَّعِيفَةَ .

آرایشهای دنیا فاسد میکند عقلهای ضعیف را ؛ یعنی عقلهای ضعیف فریفته آنها میشوند و مشغول آنها میگردند و از سعی از برای آخرت باز میمانند ، و آما عقلهای قوی که میدانند خست و دنائت و انقطاع و زوال آنها را پس فریب آنها نمیخورند و بسبب آنها باز نمیمانند از آخرت و نعمتهای سنیه بهیه پاینده جاوید آنها .

۵۴۹۵ - زَمَانُ الْعَادِلِ خَيْرٌ اَلَا زَمِنَ .

زمان عادل یعنی پادشاه و حاکم عادل بهترین زمانهاست ؛ چه مردم در امنیت اند که بهترین نعمتهاست و برکت عدل او حق تعالی نیز توسعه در بر کات زمین و آسمان دهد چنانکه در اخبار وارد شده و مشهور است و کافیهست شاهد بر این اینکه مشهور

است از حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله که بر سبیل مباحات میفرموده که (۱):
 من متولد شده ام در زمان سلطان عادل ؛ یعنی انوشیروان ؛ با وجود کفر او .

۵۴۹۶ - زَمَانُ الْجَائِرِ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ .

زمان جائر یعنی پادشاه و حاکم ستمکار بدترین زمانهاست چنانکه وجه آن
 از آنچه در شرح فقره سابق مذکور شد مستفاد تواند شد .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در ذکر ایمان و وصف آن .

۵۴۹۷ - زُلْفَى لِمَنِ ارْتَقَبَ، وَثِقَّةٌ لِمَنِ تَوَكَّلَ، وَرَاحَةٌ لِمَنِ فَوَّضَ، وَجَنَّةٌ لِمَنِ صَبَرَ .

نزدیکی است از برای کسی که نگهبانی کند ، و اعتمادی است از برای کسی
 که توکل کند ، و آسایشی است از برای کسی که تفویض کند ، و سپری است از برای
 کسی که صبر کند ؛ یعنی ایمان سبب نزدیکی بحق تعالی است از برای هر که
 نگهبانی آن کند و رعایت شرایط آن نماید یا نگهبانی خود کند و خود را از معاصی
 نگهدارد ، و «اعتمادیست از برای هر که توکل کند» یعنی هر که با وجود ایمان
 توکل بر خدا کند اعتماد بر آن تواند کرد و حق تعالی کارگزاری امور او کند ، و
 «آسایشیست از برای کسی که تفویض کند» یعنی هر که با وجود ایمان تفویض امور
 خود بحق تعالی نماید در راحت و آسایش افتد چه حق تعالی متولی امور او گردد
 و آنچه خیر دنیا و آخرت او باشد پیش او آورد و از تعب و زحمت سعی از برای دنیا
 آسایش یابد و این بمنزله تأکید فقره سابق است . و «سپریست از برای کسی که
 صبر کند» یعنی سپریست که او را نگاهدارد از عذاب و عقاب از برای کسی که با وجود
 آن صبر کند بر تنگی حالی که داشته باشد یا مصائبی که باو برسد .

۵۴۹۸ - زِدْ فِي اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ ، وَ اكْثِرْ مِنْ إِسْدَاءِ الْإِحْسَانِ فَإِنَّهُ

۱- نص عبارت منسوب بآن حضرت اینست: «وَلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ» .

اَبْقَىٰ ذَخْرًا وَّ اَجْمَلَ ذِكْرًا .

زیاد کن در کردن نیکوئی و بسیار کن از کردن احسان پس بدرستی که آن باقی ترست بحسب ذخیره ، و زیبا ترست بحسب ذکر؛ یعنی آن ذخیره ایست باقی تر از هر ذخیره ، و ذکر آن نزد خدا و خلق زیبا تر از ذکر هر کار خیر است .

۵۴۹۹ - زَلَّةُ الْمُتَوَقِّيْ اَشَدُّ زَلَّةً ، وَ عِلَّةُ اللُّؤْمِ اقْبَحُ عِلَّةٍ .

لغزش متوقی سخت تر لغزشیست ، و رنج سرزنش زشت تر رنجیست . ظاهراً نیست که مراد به «متوقی» کسیست که اظهار حفظ و نگاهداری خود مینماید از گناهان و دعوی ورع و تقوی مینماید و ظاهراًست که گناهی که از چنین کسی ظاهر شود سخت تر لغزشیست ؛ چه رسوائی و سرزنش زیاد دارد ، بخلاف کسی که آن را بر خود نبسته که چندان رسوائی و سرزنش ندارد و غرض از اینکه «رنج سرزنش زشت تر رنجیست» تحریر مردم است بر اینکه کاری نکنند که سبب سرزنش شود که هر که را اندک غیرتی باشد هیچ دردی ورنجی بآن نرسد . و ممکن است که : غرض اشاره نیز باشد بوجه سخت تر بودن لغزش متوقی باینکه سبب سرزنش میشود چنانکه مذکور شد و هیچ رنجی زشت تر از آن نباشد . و ممکن است که مراد به «متوقی» کسی باشد که مبالغه کند در حفظ و نگاهداری خود ؛ و مراد این باشد که : چنین کسی گاه هست که لغزش میکند سخت ترین لغزشی ؛ و غرض این باشد که مبالغه زیاد در آن خوب نیست بلکه باید که سیانه روی کرد در آن و توکل بر حفظ و حراست حق تعالی کرد . و ممکن است که «لؤم» با همزه باشد بمعنی بخیلی یا نا کسی و دنائت نه بمعنی سرزنش که ترجمه شد و ترجمه این باشد که : علت و مرض بخیلی و دنائت زشت ترین علت و مرضی است و بنا بر این کلامی است علی حده و مربوط بسابق نیست والله تعالی یعلم .

۵۵۰۰ - زِيَادَةُ الشَّرِّ دَنَاءَةٌ وَمَذَلَّةٌ .

زیادتی بدی دنائت است و خواری یعنی از پستی مرتبه ناشی شود و سبب خواری گردد نزد خدا و خلق ، یا اینکه سبب هردو گردد .

۵۵۰۱ - زِينَةُ الْقُلُوبِ اخْلَاصُ الْإِيمَانِ .

زینت دلها خالص گردانیدن ایمان است .

۵۵۰۲ - زِينَةُ الْإِسْلَامِ أَعْمَالُ الْإِحْسَانِ .

زینت مسلمانی بعمل آوردن احسان است .

۵۵۰۳ - زِينَةُ الْبَوَاطِنِ أَجْمَلُ مِنْ زِينَةِ الظُّوَاهِرِ .

زینت باطنها زیبا ترست از زینت ظاهرها؛ مراد به «زینت باطنها» زینت دادن نفس است با خلاق رضیه و ملکات مرضیه و علوم و معارف؛ و ظاهرست که آن زیبا ترست از زینت ظاهرها .

۵۵۰۴ - زَيْنُ الْإِيمَانِ طَهَارَةُ السَّرَائِرِ ، وَ حُسْنُ الْعَمَلِ فِي الظَّاهِرِ .

زینت ایمان پاکیزگی نهانیهاست و نیکوئی عمل کردن در ظاهر . مراد به «پاکیزگی نهانیها» پاکیزگی باطنهاست از صفات و ملکات ذمیمه .

۵۵۰۵ - زَلَّةُ الْقَدَمِ أَهْوَنُ اسْتِدْرَاكِ .

لغزش قدم سهل تر است در آکسی است . مراد به «استدراك» تلافی و باز یافت است و مراد اینست که هر بلائی که نزد کسی بیاید تلافی و تدارك گناهی بآن بشود حتی لغزش قدم که سهلترین آنهاست پس آن نیز سهلترین است در آکسی است .

۵۵۰۶ - زَلَّةُ اللِّسَانِ أَشَدُّ هَلَاكٍ .

لغزش زبان سخت تر هلاکتی است؛ زیرا که بسیار باشد که مفسد عظیمه آخری و دنیوی بر آن مترتب شود چنانکه مکرر رسد کور شد . و ممکن است بلکه ظاهر اینست که مراد بفقره اول این باشد که ؛ لغزش قدم تلافی و تدارك آن سهل است، و بفقره دوم اینکه ؛ لغزش زبانست که سخت تر هلاکتی است و استدراك آن نمیتوان کرد، یا دشوارست .

۵۵۰۷ - زِيَادَةُ الشَّهْوَةِ تَزِرِي بِالْمُرُوَّةِ .

زیادتی خواهش عینک میگرداند مروت را ؛ یعنی مردی یا آدمیت را، مراد خواهشهای باطل است .

۵۵۰۸ - زِيَادَةُ الشَّحِّ تَشِينُ الْفِتْوَةَ وَتُفْسِدُ الْأَخْوَةَ.

زیادتی بخیلی زشت میکند جوانمردی را ، و فاسد میکند برادری را ؛ یعنی برادران بسبب آن ترك برادری او کنند .

۵۵۰۹ - زِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوَازِنُوا (۱) ، وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسِبُوا (۲) ، وَتَنْفَسُوا مِنْ ضَيْقِ الْخَنَاقِ قَبْلَ عِنْفِ (۳) السِّيَاقِ (۴) .

بسنجید نفسهای خود را پیش ازاینکه سنجیده شوید ، و محاسبه کنید آنها را قبل ازاینکه محاسبه کرده شوید ، و گشایش دهید از تنگی گلو پیش از سختی جان کردن . مراد به «سنجیدن نفسها» سنجیدن اعمال آنهاست یعنی اعمال آنها را بسنجید و بحساب آنها برسید تا اینکه اگر اصلاحی خواهد اصلاح بشود پیش ازاینکه در قیامت سنجیده شوند آنها و بحساب آنها رسیده شود . و دیگر چاره و تدارکی نتوانید کرد . و «گشایش دهید از تنگی گلو» یعنی اصلاح حال خود بکنید که باعث این شود که گلوی شما در وقت مرگ تنگ گرفته نشود و جان کردن بر شما سخت نگردد .

۱- در نهج البلاغه «توزنوا» ؛ (رجوع شود بخطبه ۸۸ ؛ ص ۱۳۷ ج ۲ شرح ابن ابی الحدید چاپ مصر) .

۲- این روایت تا اینجا در سابق نیز نقل شده است هر که طالب باشد مراجعه کند .

۳- شارح (ره) کلمه «عنف» را بحر کات سه گانه ضبط کرده و بر روی آن «جمیعا» نوشته یعنی قرائت آن بهر يك از فتح و کسر و ضم درست است ؛ فیروز آبادی در قاموس گفته : «العنف مثلثة العين ضد الرق» لیکن زبیدی در تاج العروس در شرح عبارت قاموس گفته : «وافقتصر الجوهری والصاغانی والجماعة على الضم فقط و قالوا : هو الخرق بالامر و قلة الرفق به ؛ ومنه الحديث : ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» و ابن ابی الحدید نیز بضم اکتفا کرده و در شرح «وانقادوا قبل عنف السياق» گفته : «هو العنف بالضم وهو ضد الرفق ؛ و يقال : عنف عليه وعنف به أيضا ؛ والعنيف الذى لا رفق له بر كوب الخيل ، والجمع عنف ، واعتنفت الامرأى أخذته بعنف» .

۴- عبارت در نهج البلاغه چنین است : «وَتَنْفَسُوا قَبْلَ ضَيْقِ الْخَنَاقِ ، وَانْقَادُوا قَبْلَ عِنْفِ السِّيَاقِ»

حرف سین

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف « سین » بلفظ « سبب » .

فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۵۵۱۰ - سَبَبُ الْمَحَبَّةِ السَّخَاءُ .

سبب دوستی سخاوت است ؛ یعنی سخاوت سبب دوستی مردم گردد صاحب آن را بلکه دوستی حق تعالی نیز .

۵۵۱۱ - سَبَبُ الْإِيْتِلَافِ الْوَفَاءُ .

سبب الفت وفاداریست ؛ یعنی وفاداری سبب این میشود که مردم با صاحب آن الفت کنند .

۵۵۱۲ - سَبَبُ صَلَاحِ الدِّينِ الْوَرَعُ .

سبب صلاح دین وفاسد نشدن آن پرهیزگاریست .

۵۵۱۳ - سَبَبُ فُسَادِ الْيَقِينِ الطَّمَعُ .

سبب فساد یقین طمع است . ظاهرا نیست که مراد به «سبب» در اینجا دلیل و علامت است که سبب علم میشود و مراد اینست که : دلیل و علامت فساد یقین کسی بحق تعالی وجود و کرم او طمع کردن اوست از دیگران . و ممکن است که طمع بتدریج سبب فساد یقین گردد .

۵۵۱۴ - سَبَبُ صَلَاحِ الْإِيْمَانِ التَّقْوَى .

سبب صلاح ایمان و فاسد نشدن آن تقوی است ؛ یعنی پرهیزگاری یا ترس از خدای عزوجل .

۵۵۱۵ - سَبَبُ فَسَادِ الْعَقْلِ الْهَوَى .

سبب فساد عقل و خرد خواهش است یعنی خواهشهای باطل .

۵۵۱۶ - سَبَبُ الشَّقَاءِ حُبُّ الدُّنْيَا .

سبب بدبختی دوستی دنیا است .

۵۵۱۷ - سَبَبُ زَوَالِ النِّعَمِ الْكُفْرَانُ .

سبب زایل شدن نعمتها کفران نعمت است .

۵۵۱۸ - سَبَبُ الْمَحَبَّةِ الْإِحْسَانُ .

سبب دوستی احسانست ؛ یعنی احسان بمردم سبب دوستی ایشان میشود بلکه دوستی حق تعالی نیز .

۵۵۱۹ - سَبَبُ الْعَطَبِ طَاعَةُ الْغَضَبِ .

سبب هلاکت فرمانبرداری خشم است یعنی هلاکت اخروی بلکه گاهی دنیوی نیز .

۵۵۲۰ - سَبَبُ تَرْكِیَّةِ الْأَخْلَاقِ حُسْنُ الْأَدَبِ .

سبب پاکیزگی خویها نیکوئی ادب است .

۵۵۲۱ - سَبَبُ الْكَمَدِ الْحَسَدُ .

سبب کمد حسد و رشک است، « کمد » بفتح کاف و سکون میم و فتح آن نیز بمعنی تغییر رنگ است و رفتن صفای آن و اندوه سخت و بیماری دل بسبب آن ؛ و ظاهراًست که حسد سبب همه آنها میشود .

۵۵۲۲ - سَبَبُ الْفِتَنِ الْحَقْدُ .

سبب فتنه ها کینه است .

۵۵۲۳ - سَبَبُ السَّيَادَةِ السَّخَاءُ .

سبب مهتری و بزرگی سخاوت است .

۵۵۲۴ - سَبَبُ الشُّحْنَاءِ كَثْرَةُ الْمِرَاءِ .

سبب دشمنی بسیاری جدل و ستیزه کردن است .

۵۵۲۵ - سَبَبُ الْهِجَابِ اللَّجَاجُ .

سبب جنگ و قتال لجاجت کردن است؛ یعنی بسیارست که لجاجت سبب آن میشود و بان میکشد .

۵۵۲۶ - سَبَبُ زَوَالِ الْيَسَارِ مَنَعُ الْمُحْتَاجِ .

سبب زایل شدن توانگری منع محتاج و محروم گردانیدن اوست .

۵۵۲۷ - سَبَبُ الْعِفَّةِ الْحَيَاءُ .

سبب عفت یعنی بازایستادن از حرامها شرم است یعنی شرم از خدا و گاهی از خلق نیز .

۵۵۲۸ - سَبَبُ صَلَاحِ النَّفْسِ الْعُزُوفُ عَنِ الدُّنْيَا .

سبب صلاح نفس و فاسد نشدن آن بی رغبتی در دنیاست و برگردیدن از آن .

۵۵۲۹ - سَبَبُ الْفَقْرِ الْإِسْرَافُ .

سبب درویشی اسراف است؛ زیرا که با اسراف هر چند توانگری زیاد باشد بزودی زایل شود و بدرویشی کشد؛ و ممکن است که اسراف با الخاصیه سبب آن شود، یا اینکه حق تعالی بجزای آن توانگری او را زایل کند .

۵۵۳۰ - سَبَبُ الْفُرْقَةِ (۱) الْإِخْتِلَافُ .

سبب جدائی اختلاف است یعنی مصاحبان و رفقا هر گاه باهم اختلاف کنند و موافقت ننمایند سبب جدائی میشود میانه ایشان .

۵۵۳۱ - سَبَبُ الْقَنَاعَةِ الْعَفَافُ .

سبب قناعت عفاف است؛ یعنی باز ایستادن از آنچه حلال نباشد؛ زیرا که کسی را که «عفاف» باشد چندان خواهشی نباشد و تواند قناعت کرد با آنچه میسر باشد و اورا .

۵۵۳۲ - سَبَبُ الْفُجُورِ الْخُلُوةُ .

سبب فجور خلوت است؛ «فجور» بمعنی زنا و برانگیخته شدن در معاصی هر دو آمده . و ممکن است که : مراد این باشد که خلوت و تنهایی گاهی آدمی را بفکر آنها می اندازد و سبب آنها میشود پس در چنین وقتی باید که ترك آن کند که مبادا چنین شود . و ممکن است که : «خلوة» بجای بی نقطه مضموم باشد یعنی زن شیرین خوش آینده (۲) و مراد این باشد که چنین زنان گاهی سبب فجور میشوند پس آدمی باید خود را نگاهدارد از نگاه کردن بزنان که مبادا نگاه او بچنین زنی افتد و سبب

۱- شارح (ره) این کلمه را بکسر فاء ضبط کرده و تا کنون بصحت آن در جائی بر نخورده ام و گمان میکنم که سهوی باشد ناشی از طغیان قلم؛ زبیدی در تاج العروس در مستدرک ماده ف ر ق گفته: «و مما يستدرک علیه الفرقه بالضم» مصدر الافتراق وهو اسمٌ بوضع موضع المصدر الحقيقي من الافتراق؛ وفارق الشيء مفارقةً باینه والاسم الفرقه «و در اقرب الموارد گفته: «الفرقة (بالضم) اسمٌ بمعنی الافتراق» و در منتهی الأرب گفته: «فرقة بالضم جدائی؛ اسم است مفارقت را» .

۲- در منتهی الأرب گفته: «رجل حلو» مرد سبک خوش آینده بچشم؛ حلوون

جمع، حُلُوة مؤنث حلوات جمع .

فجور او گردد . و ممکن است که : «جلوة» بجیم خوانده شود بهر یک از سه حرکت آن؛ و مراد این باشد که جلوة (۱) زنان و نمودنِ خود بمردان سبب فجور میشود پس زنان را باید منع کرد از آن تا چنین چیزی نشود ؛ والله تعالی يعلم .

۵۵۳۳ - سَبَبُ الشَّرِّ غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ .

سبب بدی غلبه خواهش است؛ پس کسی که خواهد اجتناب از آن کند باید خواهش را مغلوب خود سازد و بفرمان خود در آورد تا ایمن باشد از آن .

۵۵۳۴ - سَبَبُ الْوَقَارِ الْحِلْمُ .

سبب وقار حلم و بردباریست؛ مراد به «وقار» سنگینی و وقع در نظر هاست .

۵۵۳۵ - سَبَبُ الْخَشْيَةِ الْعِلْمُ .

سبب ترس از خدا علم است .

۵۵۳۶ - سَبَبُ السَّلَامَةِ الصَّمْتُ .

سبب سلامتی خاموشی است؛ مراد اینست که خاموشی سبب سلامتی از بسیاری از آفات میشود .

۵۵۳۷ - سَبَبُ الْفُوتِ الْمَوْتُ .

سبب فوت مرگ است؛ ظاهر اینست که مراد به «فوت» فوت مطلب و مرام باشد یعنی سعادت و نیکبختی؛ و مراد این باشد که : چیزی که سبب فوت آن و نیافتن آن تواند شد مرگ است؛ و اگر نه پیش از مرگ هر که خواهد آن را تواند دریافت

۱- فیروز آبادی گفته : « جلا العروس علی بعلها جلوة و یثلمک و جلاء و اجتلاها عرضها علیه مجلاوة » در منتهی الارب گفته : « جلا العروس علی بعلها جلوة و یثلمک ؛ عرض کرد عروس را بر شوهر » .

پرهیزگاری و توبه و پشیمانی از گناهی که کرده باشد .

۵۵۳۸ - سَبَبُ الْإِخْلَاصِ الْيَقِينُ .

سبب اخلاص یقین است چه ظاهرست که کسی را که یقین بمعارف الهیه باشد میداند که در طاعات و عبادات غیرحق تعالی را نباید شریک کرد ؛ پس آنها را خالص کند از برای او و آمیخته بغرض دیگر نکند .

۵۵۳۹ - سَبَبُ الْوَرَعِ صِحَّةُ الدِّينِ .

سبب پرهیزگاری صحت و درستی دینداری است .

۵۵۴۰ - سَبَبُ الْحَيْرَةِ الشَّكُّ .

سبب حیرانی شک است یعنی هر که شک داشته باشد در چیزی حیران میگردد در آن ؛ پس کسی که خواهد که در امری حیران نباشد باید که سعی کند در تحصیل علم در آن باب .

۵۵۴۱ - سَبَبُ الْهَلَاكِ الشِّرْكُ .

سبب هلاک شرك است یعنی کفر . مراد هلاکت اخروی است هلاکتی که دیگر امیدبخشایشی نباشد و چیزی که سبب آن شود شرك است که حق تعالی فرموده که : نمی آمرزد آن را ؛ و اما غیر شرك از گناهان پس امید آمرزشی باشد در آن .

۵۵۴۲ - سَبَبُ فَسَادِ الدِّينِ الْهَوَى .

سبب فساد دین خواهش است یعنی خواهشهای باطل .

۵۵۴۳ - سَبَبُ فَسَادِ الْعَقْلِ حُبُّ الدُّنْيَا .

سبب فاسدشدن عقل دوستی دنیا است .

۵۵۴۴ - سَبَبُ الزَّيْدِ الشُّكْرُ .

سبب زیاد شدن نعمت شکرست .

۵۵۴۵ - سَبَبُ تَحْوُلِ النِّعَمِ الْكُفْرُ .

سبب تغییر یافتن نعمتها کفران آنهاست .

۵۵۴۶ - سَبَبُ الْمَحَبَّةِ الْبِشْرُ .

سبب دوستی شکفته روئی است ؛ یعنی شکفته روئی با مردم سبب دوستی ایشان گردد بلکه دوستی حق تعالی نیز .

۵۵۴۷ - سَبَبُ صَلاَحِ النَّفْسِ الْوَرَعُ .

سبب صلاح نفس و فاسد نشدن آن پرهیز گاریست .

۵۵۴۸ - سَبَبُ فَسَادِ الْوَرَعِ الطَّمَعُ .

سبب فساد پرهیز گاری طمع است یعنی سبب عمده آن آنست ؛ چه اکثر انواع ستم و ظلم از آن ناشی شود .

۵۵۴۹ - سَبَبُ التَّدْمِيرِ سُوءُ التَّدْبِيرِ .

سبب هلاک گردانیدن بدی تدبیرست . ظاهرست که هلاک گردانیدن آنها که از جانب حق تعالی باشد در آخرت یا در دنیا بعنوان عذاب همه از بدی تدبیر ناشی میشود و بسیاری از هلاک گردانیدنهای دیگران نیز بآن سبب میشود .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «سین» بلفظ مطلق یعنی بألفاظ مختلف
نه مانند فصل سابق که اول همه فقرات يك لفظ بود.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۵۵۵۰ - سُنَّةُ الْكِرَامِ تَرَادُفُ الْإِنْعَامِ .

طریقه کریمان پی در پی کردن انعام است یعنی اینکه بهر که انعام کنند قطع
آن نکنند و پی در پی بکنند ، و مراد به «کریمان» چنانکه مکرر مذکور شد اسخیاست
یا مردم گرامی بلند مرتبه .

۵۵۵۱ - سُنَّةُ اللَّيَامِ قُبْحُ الْكَلَامِ .

طریقه لئیمان یعنی بخیلان یا مردم دنی پست مرتبه زشتی کلام است یعنی
اینکه سخنهاى زشت قبیح بمردم گویند .

۵۵۵۲ - سِلَاحُ الْجَهْلِ السَّفَهُ .

سلاح جاهل و نادانی سفاقت است ؛ «سلاح» بمعنی یراق و آلات جنگ است ،
و «سفاقت» بمعنی کمی حلم و بردباری است یا نقیض آن (۱) ؛ و مراد اینست که سفاقت
از برای جاهل و نادان بمنزله سلاح اوست که با هر که جنگ کند آنرا بکار برد و
هر چه خواهد بگوید و بکند .

۱- در منتهی الارب گفته : «سفه محرکه» و سفاقت کسحاب و سحابة سبکی عقل
یا بی خردی ؛ ضد حلم یا نادانی .

۵۵۵۳ - سِلَاحُ الْحَرِصِ الشَّرِّهِ .

سِلَاحُ حَرِصٍ شَرِّهِ است «شره» بفتح شین نقطه دار و رای بی نقطه چنانکه اهل لغت گفته‌اند بمعنی غلبه حَرِصٍ است و بنا بر این ممکن است که معنی این باشد که: سِلَاحُ حَرِصٍ اینست که بتدریج غلبه کند تا اینکه صاحب خود را بدارد بر سعیها و طلبها. و بعضی از اهل لغت «شره» بکسر شین را (۱) بمعنی نشاط و تیزی جوانی گفته‌اند و بنا بر این ممکن است که مراد در اینجا نشاط باشد و معنی این باشد که: سِلَاحُ حَرِصٍ نشاط و بی غمی است و کسی را که غم آخرت باشد حَرِصٌ بر دنیا نباشد. و ممکن است که مراد تیزی جوانی باشد باعتبار اینکه حَرِصٌ هر گاه با آن باشد صاحب خود را بدارد بر سعیها و طلبها؛ بخلاف پیران که هر چند حَرِصٌ در ایشان باشد چندان سبب سعی و طلبی نباشد.

۵۵۵۴ - سِلَاحُ اللَّؤْمِ الْحَسَدِ .

سِلَاحُ لَثِیمِ یعنی دَنَائَت (۲) و پست مرتبه بودن حَسَدِ است یعنی لَثِیم آنچه

۱- باید دانست که «شره» بکسر شین و فتح راو هاء در آخر که هاء اصل کلمه باشد باین معنی که شارح (ره) فرموده نیامده است بلی آنچه لغویان باین معنی یاد کرده‌اند از ماده «شَرَر» (یعنی بشین و تضعیف راء) میباشد؛ در منتهی الارب در ماده «شَرَر» گفته: «شَرُّهُ بِالْكَسْرِ حَرِصٌ وَ آذَمْنَدِي وَ شَرَّةُ الشَّبَابِ نَشَاطُ جَوَانِي» طریحی (ره) در مجمع البحرین نیز در ماده [شَرَر] گفته: «و شَرَّةُ الشَّبَابِ هِيَ بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَ تَشْدِيدِ الرَّاءِ الْحَرِصُ عَلَى الشَّرِّ وَ النِّشَاطُ لَهُ وَ الرِّغْبَةُ فِيهِ وَ مِنْهُ الْخَيْرُ: لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَّةٌ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ فِتْرَةٌ». و سایر لغویان نیز باین مطلب در ماده مذکور تصریح کرده‌اند پس اگر مراد شارح (ره) آنست که میتوان این کلمه را «شَرَّة» خواند یعنی بکسر شین و تشدید راء مفتوحه و بتاء زائده در آخر؛ درست است و معنی آن میشود که در متن یاد کرده‌وا اگر نه اشتباه است.

۲- در منتهی الارب گفته: «دَنَا دَنَوٌ (بضم دال و نون بروزن قعود) وَ دَنَاءَةٌ (بفتح دال بروزن دلالت) فرومایه و بیبک گردید».

کند از ایداء و آزار مردم و بدی با ایشان بسبب رشک و حسد او باشد، پس حسد بمنزله سلاح او باشد .

۵۵۵۵ - سِلَاحُ الشَّرِّ الْحَقْدُ .

سلاح بدی کینه است، چون کینه آلت شرور و بدیهای بسیار میشود پس بمنزله سلاح است از برای آن .

۵۵۵۶ - سُنَّةُ الْكَرَامِ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ .

طریقه کریمان یعنی مردم بلند مرتبه یا صاحب سخاوت و جود وفا کردن بعهدها و وعدههاست .

۵۵۵۷ - سُنَّةُ اللَّئَامِ الْبُحُودُ .

طریقه لئیمان یعنی مردم پست مرتبه یا بخیلان انکارست یعنی انکار عهدها و وعدهها که کرده باشند .

۵۵۵۸ - سُنَّةُ الْكَرَامِ الْجُودُ .

طریقه مردم گرامی بلند مرتبه جود و بخشش است .

۵۵۵۹ - سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاءُ .

سلاح مؤمن دعاست؛ یعنی سلاحی که بآن دشمن را دفع کند یا آلت برآوردن هر مطلبی .

۵۵۶۰ - سِلَاحُ الْمُوقِنِ الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَاءِ ، وَالشُّكْرُ فِي الرِّخَاءِ .

سلاح صاحب یقین صبر بر بلاست و شکر در وسعت و فراخی؛ یعنی بصبر بر بلا دفع سختی آن میکند بلکه دفع نزول بلای دیگر نیز چنانکه مکرر مذکور شد، یا اینکه صبر از برای او آلت تحصیل همه مطالب اوست از سعادات دنیا و آخرت،

و همچنین « شکر در فراخی » سلاحی است از برای او که دفع بلاها کند از او ، یا اینکه آلت تحصیل همه مطالب او شود .

۵۵۶۱ - سَعَادَةُ الْمَرْءِ الْقَنَاعَةُ وَالرِّضَا .

نیکبختی مرد قناعت و رضا است یعنی رضا و خشنودی بنصیب و بهره خود از دنیا .

۵۵۶۲ - سِلَاحُ الْمَذْنِبِ الْإِسْتِغْفَارُ .

سلاح گنهکار استغفار است یعنی طلب مغفرت و آمرزش از حق تعالی ؛ چه آن سلاح اوست از برای دفع گناهان .

۵۵۶۳ - سِلَاحُ الْحَازِمِ الْإِسْتِظْهَارُ .

سلاح دور اندیش پشت قوی کردن است یعنی اینست که در هر کار که کند احتیاط کند و پشت خود را قوی کند و بقدر مقدور خاطر جمع کند که مفسده ندارد پس این معنی سلاحی باشد از برای او جهت دفع آفات و مفسدات .

۵۵۶۴ - سُنَّةُ الْبَرِّ أَوْ حَسَنُ الْإِسْتِسْلَامِ .

طریقه نیکو کاران نیکوئی اطاعت و انقیاد است .

۵۵۶۵ - سُنَّةُ الْآخِيَارِ لَيْسَ الْكَلَامُ وَافْشَاءُ السَّلَامِ .

طریقه نیکان نرمی سخن است و پهن کردن سلام ؛ یعنی جواب سلام هر کس دادن ، و همچنین ابتدا کردن بآن ، نه مانند متکبران که این معنی دشوار باشد برایشان خصوصاً ابتدا بآن .

۵۵۶۶ - سُوءُ الْخُلُقِ شَوْمٌ وَالْإِسَاءَةُ إِلَى الْمُحْسِنِ لَوْمٌ .

بدی خوی شوم است ، و بدی کردن با احسان کننده دنائت و پستی مرتبه است یعنی از آن ناشی میشود .

۵۵۶۷ - سُوءُ الْخُلُقِ شَرُّ قَرِينٍ .

بدی خوی بد همراهیست ؛ زیرا که صاحب خود را همیشه در کدورت و اندوه دارد و در بلاها و مهلکه ها اندازد .

۵۵۶۸ - سُوءُ النِّيَّةِ دَاءٌ دَفِينٌ .

بدی قصد و نیت دردی است پنهان .

۵۵۶۹ - سُوءُ الْفِعْلِ دَلِيلٌ لُّؤْمِ الْأَصْلِ .

بدی کردار دلیل و پستی اصل و نژاد است .

۵۵۷۰ - سَلْطَانُ الدُّنْيَا ذُلٌّ وَ عُلُوُّهَا (۱) سِفْلٌ (۲) .

سلطنت دنیا خواری است ، و بلندی آن پستی است ، و این بنا بر غالب است که تسلط در دنیا و بلندی در آن بی ارتکاب ذنوب و آثام نباشد .

۵۵۷۱ - سُوءُ التَّدْبِيرِ سَبَبُ التَّدْمِيرِ .

۱- شارح (ره) کلمه «علو» را بضم عین و بکسر آن ضبط کرده و بر روی

آن «معاً» نوشته تا اشاره باشد باینکه قرائت آن بهر دو وجه درست است در منتهی الارب گفته: «علو الشیء مثله» بهترین چیزی و بلندتر آن و نیز علو بلندی ؛ علو التدار بالضم و الکسر بالای خانه خلاف سفل ؛ و يقال : أتيت من علو بتثلیث العین أى من عالٍ « و در اقرب الموارد گفته: «علو الشیء مثله أرفعه نقيض سفله» .

۲- شارح (ره) کلمه «سفل» را بضم سین و کسر آن ضبط کرده و بر روی آن

«معاً» نوشته تا اشاره باشد که قرائت آن بهر دو وجه درست است ؛ در منتهی الارب گفته: «سفل و سفول و سفاله بضم همه فردوی و پستی نقيض علو و علو بالضم ، سفل و سفله بکسر هر دو و سفال بالفتح مثله ضد علو و علوه بالکسر و علاء بالفتح» .

بدی تدبیر سبب هلاك گردانیدن میشود چنانکه در آخر فصل سابق مذکور
و شرح شد .

۵۵۷۲ - سُوءُ التَّدْبِيرِ مِفْتَاحُ الْفَقْرِ .

بدی تدبیر کاید درویشی است . مراد بدی تدبیر در وجه معاش و طریق
زندگانیست .

۵۵۷۳ - سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُحْسِنِ شَرُّ الْأَثْمِ وَأَقْبَحُ الظُّلْمِ .

بد گمانی با احسان کننده بدترین گناه است و زشت ترین ستمیست .

۵۵۷۴ - سُوءُ الظَّنِّ بِمَنْ لَا يَخُونُ مِنَ الدُّوْمِ .

بد گمانی بکسی که خیانت نمیکند از دنائت و پستی مرتبه است یعنی از آن
ناشی میشود .

۵۵۷۵ - سُوءُ الظَّنِّ يَفْسِدُ الْأُمُورَ ، وَيُبْعَثُ عَلَى الشُّرُورِ .

بدی گمان فاسد میکند کارها را ، و برمی انگیزاند بر بدیها . مراد بمذمت
بد گمانی در این فقره و امثال آن اینست که تا از کسی بدی معلوم نشود افعال او را
بر صحت باید حمل کرد و باو بد گمان نباید شد و اگر بالفرض کاری چند کند که
منشأ بد گمانی در او شود عمل بآن گمان نباید کرد و بمجرّد آن تا معلوم نشود باو
بد نباید کرد نه اینکه بهر کس تا بدی او معلوم نشود اعتماد توان کرد و او را اُمین
و معتمد دانست .

۵۵۷۶ - سُرُورُ الدُّنْيَا غُرُورٌ ، وَمَتَاعُهَا ثُبُورٌ .

شادمانی دنیا فریب است و متاع آن هلاك است . «فریب است» یعنی امریست
پست مرتبه زایل باطل که فریب میدهد آدمی را ، و مشغول میسازد از آخرت

بلند مرتبه پاینده باقی . و «متاع آن هلاک است» یعنی بزودی هلاک و فانی شود
یا غالب اینست که سبب هلاکت اخروی گردد .

۵۵۷۷ - سُلْطَانُ الْعَاقِلِ يَنْشُرُ^۱ مَنَاقِبَهُ .

سلطنت عاقل پراکنده میسازد مناقب او را؛ زیرا که باعتبار قدرتی که دارد
با عقل؛ آنچه کند موافق عقل باشد و بان اعتبار مناقب او ظاهر شود و شهرت کند،
بخلاف عاقلی که او را سلطنتی نباشد؛ زیرا که کاری نتواند کرد که مناقب او ظاهر شود .

۵۵۷۸ - سُلْطَانُ الْجَاهِلِ يُبْدِي مَعَايِبَهُ .

سلطنت جاهل یعنی کم عقل ظاهر میسازد عیبهای او را؛ چنانکه وجه آن
از آنچه در شرح فقره سابق مذکور شد بر سبیل عکس مستفاد میتواند شد .

۵۵۷۹ - سَامِعُ ذِكْرِ اللَّهِ ذَاكِرٌ .

شنونده ذکر خدا ذکر کننده است یعنی حکم ذکر کننده و ثواب او را دارد .

۵۵۸۰ - سَاعَةٌ ذُلٌّ لَا تَفِي بِعِزِّ الدَّهْرِ .

ساعتی خواری برابری نمیکند بعزت روزگاری . ظاهر اینست که این کلام
بر سبیل قلب است چنانکه شایع است میانه عرب و میگویند که: عرض کردم شتر را
بر حوض؛ و مراد اینست که: عرض کردم حوض را بر شتر؛ پس مراد در اینجا نیز اینست
که: عزت روزگاری برابری نمیکند با ساعتی خواری و جبران نمیکند، پس عاقل
باید که راضی نشود بعزتی که خواری را در عقب داشته باشد در دنیا یا آخرت،
یا قبل از آن خواری باید کشید از برای تحصیل آن .

۱- شارح (ره) این کلمه را «ینشر» بضم یاء و کسر شین ضبط کرده تا مضارع از

باب افعال باشد و بطور حتم اشتباه است و صحیح همانست که در متن گذاشتیم.

۵۵۸۱ - سَامِعٌ هُجْرَ الْقَوْلِ شَرِيكَ الْقَائِلِ .

شنونده سخن زشت شریک گوینده آنست یعنی شنونده دشنام و غیبت و مانند آنها شریک است با گوینده آن در گناه .

۵۵۸۲ - سَاعِدٌ أَخَاكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَزَلَّ مَعَهُ حَيْثُمَا زَالَ .

یاری کن برادر خود را بر هر حالی ، و برو با او هر جا که برود .

۵۵۸۳ - سَامِعُ الْغَيْبَةِ أَحَدُ الْمَغْتَابِينَ .

شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده است یعنی او نیز حکم غیبت کننده دارد پس غیبت کننده یک غیبت کننده است و شنونده غیبت کننده دیگر .

۵۵۸۴ - سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْأَسْخِيَاءُ وَالْمُتَّقُونَ .

بزرگان و مهتران اهل بهشت صاحب سخاوتان و پرهیز گارانند . از این فقره مبارکه کمال فضیلت سخاوت ظاهر میشود و اینکه آن آخت پرهیز گاریست بلکه مقدم بر آنست .

۵۵۸۵ - سَوْفَ يَأْتِيكَ أَجْلُكَ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ .

بزودی میآید ترا اجل تو پس اجمال کن در طلب ؛ یعنی اعتدال کن و افراط مکن در طلب روزی یا دنیا .

۵۵۸۶ - سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قَدَّرَ لَكَ فَخَفِّضْ فِي الْمَكْتَسَبِ .

بزودی میآید ترا آنچه تقدیر شده از برای تو ، پس سهل گیری کن در طلب روزی ؛ یعنی آنچه تقدیر شده از برای تو از روزی باندك طلبی میرسد بتو و محتاج بسعی زیاد نیست پس بعبث خود را تعب مفرما از برای آن .

۵۵۸۷ - سُوَسُوا اِيْمَانَكُمْ بِالْصَّدَقَةِ .

سیاست کنید ایمان خود را بصدقہ دادن. «سیاست» بمعنی امر و نهی کردن و ادب آموزاندن است و مراد به «سیاست کردن ایمان» کامل گردانیدن آنست بمنزلۀ شخصی که تربیت او کنند و ادب بیاموزانند (۱) و مراد این است که: صدقه باعث کمال ایمان میشود .

۵۵۸۸ - سُوَسُوا اَنْفُسَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ دَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالْصَّدَقَةِ .

سیاست کنید نفسهای خود را بپرهیزگاری ، و دوا کنید بیمارهای خود را بتصدق. مراد به «سیاست کردن نفسها بپرهیزگاری» تربیت کردن و کامل گردانیدن آنهاست بآن؛ چنانکه در فقرۀ سابق مذکور شد .

۵۵۸۹ - سِيَاَسَةُ النَّفْسِ اَفْضَلُ سِيَاَسَةٍ ، وَ رِيَاَسَةُ الْعِلْمِ اَشْرَفُ رِيَاَسَةٍ .

سیاست نفس افزونتر سیاستی است ، و ریاست علم بلندتر ریاستی است . معنی «سیاست» در فقرۀ سابق سابق مذکور شد ، و مراد به «ریاست علم» ریاستی است که بسبب علم و دانائی حاصل شود .

۵۵۹۰ - سِيَاَسَةُ الدِّينِ بِحُسْنِ الْوَرَعِ وَالْيَقِينِ .

سیاست دین و کامل گردانیدن آن بنیکوئی پرهیزگاری و یقین است یعنی بنیکوئی یقین بآنچه یقین بآن باید از احوال مبداء و معاد .

۵۵۹۱ - سَادَةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْمُخْلِصُونَ .

بزرگان و مهتران اهل بهشت مخلصانند؛ یعنی آنان که صاف و خالص گردانیده‌اند

۱- شارح (ره) این کلمه را «بیاموزند» نوشته لیکن کلمه گذشته را «آموزاندن»

ضبط کرده است .

طاعات و عبادات خود را از برای حق تعالی و آمیخته بغرضی دیگر نساخته اند.

۵۵۹۲ - سِيَّاسَةُ الْعَدْلِ ثَلَاثٌ ؛ لَيْنٌ فِي حَزْمٍ ، وَاسْتِقْصَاءٌ فِي عَدْلِ ، وَافْضَالٌ فِي قَصْدٍ .

سیاست عدل سه چیز است ؛ نرمی است در دوراندهی ، و بنهایت رسانیدن است در دادگری ، و احسانی است در میانه روی . یعنی تربیت عدل و کامل گردانیدن آن سه چیز است ، یا اینکه سیاستی که از عدل ناشی شود یا عادل بکند سه چیز است .

یکی نرمی کردن و درشتی نکردن با مردم است هرگاه آن با حزم و دوراندهی باشد یعنی با این باشد که عاقبت کار را ملاحظه کند و داند که ضرری بر نرمی در آن مترتب نمیشود و اما درجائی که داند که نرمی مفسده دارد و ضرر کند نرمی نکند . دوم اینکه در دادگری و احقاق حقوق مردم کار را بنهایت رساند و اصلاً حیف و میلی در آن نکند .

سیم اینکه احسان کند با مردم در میانه روی که باسراف نرسد .

۵۵۹۳ - سُوءُ الْخُلُقِ يُوحِشُ الْقَرِيبَ وَ يَنْفِرُ الْبَعِيدَ .

بدی خوی میروماند نزدیک را ، ورم میدهد دور را .

۵۵۹۴ - سُرُورُ الْمُؤْمِنِ بِطَاعَةِ رَبِّهِ ، وَ حُزْنُهُ عَلَى ذَنْبِهِ .

شادمانی مؤمن بفرمانبرداری پروردگار اوست ، و اندوه او بر گناه اوست یعنی مؤمن باید که چنین باشد .

۵۵۹۵ - سَلْ عَمَّا لَا بُدَّ لَكَ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا تُعْذِرْ فِي جَهْلِهِ .

سؤال کن از آنچه ناچارست مرترا از دانستن آن ، و معذور نیستی در نادانی

آن . مراد اینست که آدمی باید که آنچه سؤال کند و خواهد که بیاموزد چیزی چند باشد که علم آنها در کارست و جاهل در آنها معذور نیست ، نه علوم که ضرور نیست و اشتغال بآنها مانع میشود از تحصیل علوم ضروریه .

۵۵۹۶ - سَلِّ الرَّفِيقَ (۱) قَبْلَ الطَّرِيقِ .

سؤال کن رفیق را (۲) پیش از راه . مراد مبالغه در این است که رفیق در سفر ضرور است و بی رفیق سفر نباید کرد بمرتبه که کسی که خواهد براهی برود اوّل باید از رفیق پرس و جو (۳) نماید بعد از آن از راه .

۵۵۹۷ - سَلُّوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَحَسَنَ التَّوْفِيقِ .

سؤال کنید از خدا عفو و عافیت و نیکوئی توفیق را . یعنی همیشه باید که از خدای عزّ و جلّ این سه چیز را سؤال کنید . « عفو » یعنی آمرزش گناهان و درگذشتن از آنها ، و « عافیت » یعنی سالم بودن از بیماریها و بلاها و گناهان ، و « توفیق » یعنی تهیه کردن حق تعالی اسباب خیرات را از برای او .

۵۵۹۸ - سَلِّ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ .

سؤال کن از همسایه پیش از خانه یعنی هر گاه خواهی که خانه بگیری اوّل پرس و جو کن از همسایه های اوبعد از آن پرس و جو کن از خانه و کیفیت آن . و مراد اینست که خوب بودن همسایه در خانه از همه چیز آن ضرورتتر است و ضرر همسایه بد از همه بدیهای آن بیشتر است .

۵۵۹۹ - سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا تَقِيَاءُ إِلَّا بَرَارُ .

۱ و ۲ - کذا در متن و شرح لیکن در نهج البلاغه « عن الرفیق » یعنی جویاشو از رفیق یعنی رفیق راه را پیش از راه افتادن و حرکت بسفر کردن طلب کن (و عبارت در وصیت نامه امیر المؤمنین بامام حسن علیهما السلام موجود است بهمین نحو مذکور) .

۳ - کذا صریحاً یعنی پرسش کند و جستجو نماید و گویا اصطلاح محلی بوده است .

بزرگان و مهتران اهل بهشت پرهیز گاران نیکو کارانند . یعنی پرهیز گاران نیکو کاران بزرگان و مهتران اهل بهشت خواهند بود .

۵۶۰۰ - سِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بِهَا عُقُولُ الرِّجَالِ؛ الْمُصَاحِبَةُ، وَالْمُعَامَلَةُ، وَالْوِلَايَةُ، وَالْعَزْلُ، وَالْغِنَى، وَالْفَقْرُ.

شش چیز است که آزمایش کرده میشود بآنها عقلهای مردان ؛ مصاحبت ، و معامله ، و حکومت ، و معزولی ، و توانگری ، و درویشی ؛ یعنی درین شش حال عقل و خرد مرد و قدر آنها استنباط میتوان کرد و «وجه استنباط در مصاحبت و معامله با او » ظاهرست ، و در حکومت باعتبار خوبی سلوك و طغیان نکردن اوست یا خلاف آن ، و در معزولی باعتبار صبر و اندوهناك زیاد نشدن از آن و مرتبه خود را نگاه داشتن و خفیف نکردن و خلاف آنها ، و در توانگری باعتبار تواضع و فروتنی و باز ایستادن از محرماتی که بسبب توانگری قادر بر آنها باشد و خلاف آنها ، و در درویشی باعتبار صبر کردن بر آن و شکوه نکردن و راضی بودن و خلاف آنها .

۵۶۰۱ - سَلُّوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ الْعَافِيَةَ مِنْ تَوِيلِ الْهَوَى وَفِتَنِ الدُّنْيَا.

سؤال کنید از خدای سبحانه عافیت از فریب دادن خواهش و فتنه های دنیا ؛ یعنی این سؤال و دعا از سؤالهای ضروراست که باید اکثر اوقات از حق تعالی بشود .

۵۶۰۲ - سَادَةُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَخِيَاءُ، وَفِي الْآخِرَةِ إِلَّا تَقِيَاءُ.

بزرگان و مهتران مردم در دنیا صاحب سخاوتانند ، و در آخرت پرهیز گارانند . مراد در اینجا اینست که البته سخاوت سبب بزرگی و مهتری در دنیا میشود و پرهیز گای سبب بزرگی و مهتری در آخرت ؛ و آنچه قبل از این مذکور شد که «مهتران اهل بهشت صاحب سخاوتان و پرهیز گارانند» آن در صاحب سخاوتان کلیه نیست بلکه مشروط است بایمان بلکه بعدم فسق زیاد نیز ؛ والله تعالی یعلم .

۵۶۰۳ - سَالِمُ اللَّهِ تَسْلَمُ أَخْرَاكَ .

آشتی کن با خدا تا سالم بماند آخرت تو . مراد به «آشتی با خدا» اطاعت و فرمانبرداری اوست که سبب خشنودی و مانع از قهر او میشود .

۵۶۰۴ - سَالِمُ النَّاسِ تَسْلَمُ دُنْيَاكَ .

آشتی کن با مردم تا سالم بماند دنیای تو . مراد به «آشتی با مردم» نرنجانیدن ایشانست و راضی و خشنود داشتن ایشان از خود ؛ و ظاهرست که سبب سلامتی است از آفات و ضررهای ایشان .

۵۶۰۵ - سَالِمُ النَّاسِ تَسْلَمُ ، وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ تَغْنَمُ .

آشتی کن با مردم تا سالم بمانی ، و عمل کن از برای آخرت تا غنیمت یابی .
مراد به «سالم ماندن» سالم ماندن از آفات و ضررهای مردم است در دنیا ، و به «غنیمت یافتن» بردن غنیمتها و نفعهای اخروی .

۵۶۰۶ - سَلِّمُوا لِأَمْرِ اللَّهِ وَلَا مِرْ وَلِيَّهِ ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَعَ التَّسْلِيمِ .

فرمانبرداری کنید مرفرمان خدا را و فرمان ولی^۳ او را ، پس بدرستی که هرگز گمراه نشوید با این فرمانبرداری . مراد به «ولی^۳ او» یعنی امیر او حضرت رسالت پناهی وائمه طاهرین است صلوات الله علیهم أجمعین که حق تعالی ایشانرا امیر و حاکم کرده بر خلق .

۵۶۰۷ - سَلَامَةُ الْعَيْشِ فِي الْمَدَارَةِ .

سلامتی زندگانی در مدارا کردن است با مردم .

۵۶۰۸ - سِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بِهَا عُقُولُ النَّاسِ ؛ الْحِلْمُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ -

الرَّهْبِ، وَالْقَصْدُ عِنْدَ الرَّغْبِ، وَتَقْوَى اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَحُسْنُ الْمَدَارَةِ،
وَقِلَّةُ الْمَمَارَةِ.

شش چیز است که آزمایش کرده میشود بآنها عقلمای مردمان؛ بردباری نزد خشم، و شکیبائی نزد ترس، و قصد نزد خواهش، و ترس از خدا در هر حال، و نیکوئی مدارا و سازش، و کمی جدال و ستیزه. مراد به «ترس» چیزی چند است که مردم ترس از آنها داشته باشند از بلاها و مصیبتها، و مراد به «قصد» میانه رویست یا راست روی یعنی اینکه نزد خواهش امری میانه روی کند در آن و در طلب آن، و افراط نکند، یا از راه راست بدر نرود و مرتکب گناهی نگردد.

۵۶۰۹ - سَلَامَةُ الدِّينِ فِي اعْتِزَالِ النَّاسِ.

سلامتی دین در گوشه گیری از مردم است یعنی از مردم بدو آمیزش زیاد با مردم نه ترك آمیزش مردم بالكلیه چنانکه قبل از این مذکور شد.

۵۶۱۰ - سَلَامَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فِي مَدَارَةِ النَّاسِ.

سلامتی دین و دنیا در مدارا کردن با مردم است، «بودن سلامتی دنیا در مدارا کردن با مردم» ظاهرست، و «بودن سلامتی دین در این» باعتبار اینست که حذر از ضرر و آفات شرعاً مستحسن بلکه واجب است و ظاهرست که در خلاف مدارا خوف ضرر و آفات بسیارست، و دیگر آنکه هرگاه با مردم مدارا کند و از ایشان ایمن گردد خوب بدین خود و رعایت آداب آن میتواند پرداخت بخلاف اینکه مدارا نکند و از ایشان در خوف و تشویش واضطراب باشد.

۵۶۱۱ - سَهْرُ اللَّيْلِ شَعَارَ الْمُتَّقِينَ وَشِمَةُ الْمُشْتَاقِينَ.

بیداری شب شعار پرهیزگاران و خوی مشتاقان است، «شعار» چنانکه مکرر مذکور شد جامه را گویند که ملصق بدن و موی آن باشد و بآن اعتبار هر چه را لازم کسی باشد و او از آن جدا نشود آن را «شعار او» گویند مانند بیداری شب از برای

نماز شب و عبادات دیگر که لازم پرهیز گاران است و از آن جدا نشوند ؛ پس آنرا شعار ایشان فرموده اند، و مراد به «مشتاقان» مشتاقان رضا و خشنودی حق تعالی و الطاف و فیوضات اوست جلّ و علا .

۵۶۱۲ - سَهْرُ الْعَيُونِ بِذِكْرِ اللَّهِ خُلَصَانُ الْعَارِفِينَ وَحُلْوَانُ الْمُقَرَّبِينَ .

بیداری چشمها بذکر خدا خالص بودن عارفان است و شیرینی مقربان . یعنی عارفان معارف الهیه آنرا از جمله خالص بودن طاعات و عبادات میدانند و در کام مقربان آن درگاه کار شیرینی میکند .

۵۶۱۳ - سَهْرُ اللَّيْلِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ رَبِّعُ الْأَوْلِيَاءِ وَرَوْضَةُ السُّعْدَاءِ .

بیداری شب در طاعات خدا بهار دوستان و بوستان نیکبختان است .

۵۶۱۴ - سَهْرُ اللَّيْلِ بِذِكْرِ اللَّهِ غَنِيمَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَ سَجِيَّةُ الْأَتْقِيَاءِ .

بیداری شب بذکر خدا غنیمت دوستان و خوی پرهیز گاران است ؛ مراد به «دوستان» دوستان خداست جلّ و عزّ و در بعضی نسخه ها (۱) «العیون» بجای «اللیل» است و بنابرین ترجمه اینست که : بیداری چشمها بذکر خدا (تا آخر) .

۵۶۱۵ - سَيِّئَةٌ تُسَوِّوْكَ خَيْرٌ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ .

گناهی که بد آید ترا بهتر است از کار نیکی که خوش آید ترا . یعنی گناهی که کرده باشی و اندوهگین باشی بسبب آن و بترسی از آن و پشیمان باشی از آن بهترست و اجر آن بیشترست از اینکه کار نیکی کرده باشی و فرحناک گردی بسبب آن و اعتماد نمائی بر آن و عجبی حاصل شود ترا بسبب آن ؛ و این مضمون در احادیث دیگر نیز وارد شده .

۵۶۱۶ - سِرُّكَ سُرُورُكَ أَنْ كَتَمْتَهُ ، وَأَنْ أَدْعَتْهُ كَانَ ثُبُورُكَ .

سرّ تو شادمانی تست اگر پنهان داری آنرا ، و اگر فاش نمائی آنرا بوده باشد

۱- عبارت «و در بعضی نسخه ها (تا آخر)» در نسخه اصل نیست و در سایر نسخ هست .

هلاکت تو . ظاهر اینست که مراد به «سرّ او» کارهای خیرست که در پنهانی کرده باشد از برای رضای خدای عزّوجلّ ؛ و مراد اینست که : آنها را اگر پنهان داری سبب شادمانی تو گردد باعتبار أجر و ثوابی که بر آنها مترتب گردد ، و اگر فاش نمائی آنها را و اظهار کنی بمردم آمیخته گردد بریا ؛ و سبب هلاکت تو گردد ، و این در وقتی است که غرض از اظهار جلب نفعی باشد از ایشان بسبب آن اگر همه این باشد که او را خوب دانند و مدح کنند ، اما اگر غرض اخروی متعلق بآن باشد مثل اینکه اظهار آن سبب این شود که بعضی از ایشان نیز متابعت او کنند در مثل آن کار خیر و وسیله رسیدن نفعی بمحتاجی شود پس ظاهر اینست که در اظهار آن قصوری نباشد و آدمی خود در هر باب بغرض خود داناترست . و ممکن است که خطاب بمؤمنی از مؤمنان باشد و مراد به «سرّ» ایمان باشد و غرض امر بپنهان داشتن آن و فاش ننمودن در زمان تقیه باشد و اینکه پنهان داشتن آن سبب شادمانی در آخرت گردد و فاش نمودن آن سبب هلاکت گردد در دنیا بجهت و ظلم دشمنان بلکه در آخرت نیز باعتبار ترك تقیه که اسرّبان شده ؛ والله تعالی یعلم .

۵۶۱۷ - سَامِعُ الْغَيْبَةِ شَرِيكُ الْمَغْتَابِ .

شنونده غیبت شریک غیبت کننده است یعنی در گناه و وزیر و وبال .

۵۶۱۸ - سَمْعُ الْأُذُنِ لَا يَنْفَعُ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ .

شنیدن گوش سود نمیدهد با غفلت دل . غرض اینست که در مواعظ و نصایح و مانند آنها باید که بدل متوجه بود تا نفعی دهد و محض شنیدن بزبان که دل متوجه نباشد نفعی بر آن مترتب نگردد .

۵۶۱۹ - سَلَّمَ الشَّرَفِ التَّوَاضُّعُ وَالسَّخَاءُ .

نردبان شرف یعنی بلندی مرتبه فروتنی است و سخاوت . مراد فروتنی است در درگاه حق تعالی و با خلق نیز .

۵۶۲۰ - سَاعٍ سَرِيعٍ نَجَا، وَطَالِبٍ بَطِيٍّ رَجَا.

بسا سعی کننده تند روی که نجات یافت، و بسا طلب کننده آهسته روی که امیدوار ماند. مراد اینست که در کارهای خیر شتاب باید کرد و زود بعمل آورد که اگر کسی قصد آنها داشته باشد و درنگ کند در آنها بسا باشد که دیگر فرصت نیابد و بامید خود نرسد و همان امیدی بآن ماند. و احتمال دارد که «رجا» بمعنی «پس ماند» آمده باشد و بنا بر این معنی این باشد که و بسا طلب کننده آهسته روی که پس ماند و بمطلب نرسید و این ترجمه بنا بر اینست که «رب» که بمعنی بساست در کلام مقدم باشد (۱).

ممکن است که تقدیر نشود و «ساع» مبتدا باشد و «نجا» خبر آن، و همچنین «طالب» و «رجا» و عبارت چنین خوانده شود «ساع سَرِيعٍ نَجَا، وَطَالِبٍ بَطِيٍّ رَجَا» و ترجمه این باشد که: سعی کننده تند روی نجات یافت و طلب کننده آهسته روی امیدوار ماند یا پس ماند؛ و حاصل این نیز همانست.

۵۶۲۱ - سُوءُ الْمَنْطِقِ يُزْرِى بِالْبَهَاءِ وَالْمُرُوءَةِ (۲).

بدی گفتار عیبناک میسازد بها و مروّت را. «بهاء» بمعنی نیکوئی است و مروّت چنانکه مکرّر مذکور شد بمعنی مردی است یا آدمیت. و در بعضی نسخه ها «المنطق» است و در بعضی «النطق» و هر دو بمعنی گفتار است چنانکه ترجمه شده.

۱- این تقدیر مبنی بر قاعده ایست که در نحو ثابت شده؛ ابن هشام در معنی در حرف «رب» نسبت با نفراد «رب» از «قد» و «صیغ تصغیر» گفته: «و تنفرد ربّ بوجوب تنکیر مجرورها، و نعته ان کان ظاهراً، و تذکیره و تمییزه بما یطابق المعنی ان کان ضمیراً، و غلبة حذف معدّاه و مضیّه، و اعمالها محذوفه بعد الفاء کثیراً، و بعد الواو اُکثر، و بعد بل قلیلاً، و بدونهنّ اقلّ؛ کقوله: فمثلک حبلی قد طرقت و مرضع، و قوله: و أبيض يستسقى الغمام بوجهه، و قوله: بل بلد ذی صعد و آکام، و قوله: رسم دار و قفت فی طلمه» پس معلوم شد که این تقدیر از قسم اخیر اقسام مذکوره در کلام ابن مالک است (یعنی بدون فاء و واو و بل).

۲- شارح (ره) نظر باز دواج این کلمه با کلمه «الاخوة» که در آخر فقره بعد است آنرا بواو خوانده؛ زیرا در سابق هر چه ذکر شده همه را بهمزه ضبط کرده است پس باید علت در اینجا آن باشد که گفتیم.

۵۶۲۲ - سَوُّ الْمَنْطِقِ يَزْرِي بِالْقَدْرِ وَيُفْسِدُ إِلَّا خَوْفَهُ.

بدی گفتار عیبناک میسازد قدر را ، و فاسد میکند برادری را ؛ این فقره دیگر است که باز در مذمت گفتار بد فرموده اند ؛ و مراد اینست که : باعث پستی قدر و مرتبه صاحب خود میگردد و برادری برادران را با او فاسد و باطل میگرداند .

۵۶۲۳ - سَاهِلِ الدَّهْرِ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ ؛ وَلَا تُخَايِرْ بِشَيْءٍ رَجَاءً أَكْثَرَ مِنْهُ .

سهل انگاری کن با روزگار مادام که رام باشد از برای تو نشستن آن ، و مشرف مساز چیزی را بر هلاک یاسید زیاده بر آن ؛ یعنی هرگاه روزگار از امداد و اعانت تو نشسته باشد و قیام بآن ننماید اما سرکشی نیز با تو نکند و در مقام ایذاء و ضرارتو نباشد تو با او بساز و سهل انگاری کن ، و اگر سرکشی کند و اذیت رساند آن وقت هرچاره و تدبیری که توانی بکن . و ممکن است که « قَعُودُهُ » اضافه بمفعول باشد و

معنی این باشد که : مادام که رام باشد از برای تو نشستن بر آن ؛ و مراد این باشد که : سهل انگاری کن با روزگار و سخت گیری مکن مادام که سوار باشی بر آن (۱) و تسلطی باشد ترا بر آن و بر هر تقدیر مراد به « سهل انگاری با روزگار » سهل انگاری با اهل آنست نهایت بنا بر اوّل سهل انگاری با اهل سلطنت در آنست و بنا بر دویم سهل انگاری با رعایا و زیردستان خودست ، و « مشرف مساز چیزی را ؛ تا آخر » یعنی چیزی را از آنچه داشته باشی تلف مکن از برای اینکه بسبب آن شاید که تحصیل زیاده بر آن کنی مانند آنان که اموال خود را برشوه و غیر آن تلف میکنند از برای گرفتن منصبی ؛ و بنا بر معنی اوّل این از متممات کلام سابق میتواند بود و بنا بر معنی دویم نصیحتی است علیحده ؛ و از تتمه سابق نیست ؛ والله تعالی یعلم .

۵۶۲۴ - سَعَادَةُ الرَّجُلِ فِي إِحْرَازِ دِينِهِ وَالْعَمَلِ لِآخِرَتِهِ .

۱ - شارح (ره) بخط خود در حاشیه گفته : « و بنا بر این ممکن است که « قعود » بفتح قاف باشد و بمعنی نشستن نباشد بلکه بمعنی آنچه بر آن نشینند باشد و مراد این باشد که : مادام که رام باشد از برای تو مرکب دولت آن که بنشیننی بر آن و در فرمان تو باشد ؛ منه . »

نیکبختی سرد در جمع کردن دین او و عمل کردن از برای آخرت اوست ؛
مراد به «جمع کردن دین» بدست آوردن آن و حفظ کردن آنست .

۵۶۲۵ - سَوُّ الظَّنِّ يَرْدِي مَصَاحِبَهُ وَيُنْجِي مَجَانِبَهُ .

بدگمانی هلاك میگرداند مصاحب خود را ، و رستگار میگرداند دوری کننده
از آنرا ؛ مراد عمل کردن ببدگمانی است زیرا که ظاهرست که اصل بدگمانی مقدور
کسی نیست و هرگاه عمل بآن نشود هلاك برآن مترتب نشود .

۵۶۲۶ - سَبْعُ أَكُولٍ حَطُومٌ خَيْرٌ مِنْ وَالٍ ظَلُومٍ غَشُومٌ .

جانور درنده خورنده برهم شکننده بهترست از امیرستمکار ظلم کننده .

۵۶۲۷ - سُوءُ الْجَوَارِ (۱) وَالْإِسَاءَةُ إِلَى الْبَرِّ مِنْ أَعْظَمِ اللَّؤْمِ .

بدی همسایگی و بدی کردن بسوی نیکوکاران از بزرگترین دنائت و ناکسی است .

سُوءُ الْخَلْقِ شَوْمٌ ، وَالْإِسَاءَةُ إِلَى الْمُحْسِنِ لَوْمٌ .

بدی خوی شوم است و بدی کردن بسوی احسان کننده دنائت و ناکسی است ؛
این فقره مبارکه در اوایل این فصل مذکور شد و سهواً مکرراً نقل شده (۲) .

۵۶۲۸ - سَفَكَ الدِّمَاءَ بِغَيْرِ حَقِّهَا يَدْعُو إِلَى حُلُولِ النِّقْمَةِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ .

ریختن خونها بغير حق آنها میخواند بسوی فرود آمدن عقوبت و زایل شدن
نعمت ؛ یعنی سبب فرود آمدن عقوبت و انتقام درد دنیا و زوال نعمت در آن میشود زیاده
بر عذاب و عقاب اخروی .

۱- شارح (ره) کلمه «الجوار» را بضم جیم و کسر آن ضبط کرده و بر روی
آن «معا» نوشته یعنی قرائت آن بهر دو وجه درست است ؛ در منتهی الارب گفته: «جاوره
مجاورة» وجواراً بالضم و قد یکسر = همسایگی کرد با او و در زنهاروی شد .

۲- نظر باین تصریح شماره برای حدیث نگذاشتیم .

۵۶۲۹ - سَلِ الْمَعْرُوفَ مَنْ يَنْسَاهُ ، وَاصْطِنِعْهُ إِلَى مَنْ يَذْكُرُهُ .

طلب کن احسان را از کسی که فراموش میکند آنرا ، و بجای آور آنرا از برای کسی که یاد میکند آنرا ؛ مراد به « کسی که فراموش میکند آنرا » بلند همتی است که دیگر یاد آن نمیکند نزد مردم یا نزد تو و منت نمیگذارد بر آن و گویا آنرا فراموش کرده بلکه از راه کمال بی اعتنائی بآن غالب اینست که فراموش میکند آنرا ؛ و مراد اینست که اگر ضرور شود سؤال و طلب از چنین کسی طلب کن نه از کسی که یاد آن کند و منت گذارد و این منافات ندارد با اینکه مطلق طلب خوب نباشد و تا توان اجتناب از آن باید نمود ، و مراد به « کسی که یاد میکند آنرا » کسیست که شکر آن میکند و حق آنرا میداند و کفران نمیکند که اگر چنین نباشد احسان بآن نیکو نباشد بلکه بیجا و مذموم باشد .

۵۶۳۰ - سِرُّكَ أَسِيرُكَ فَإِنْ أَفْشَيْتَهُ صِرْتَ أَسِيرَهُ .

سرّ تو اسیر تست پس هر گاه فاش کنی او را میگردی تو اسیر او ؛ زیرا که همیشه در فکر آن باشی و ترسی که مبادا ضرر و مفسده بر آن مترتب شود .

۵۶۳۱ - سِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بِهَا أَخْلَاقُ الرِّجَالِ ؛ الرِّضَا ، وَالْغَضَبُ ، وَالْأَمْنُ ، وَالرَّهْبُ ، وَالْمَنَعُ ، وَالرَّغْبُ .

شش چیز است که آزمایش کرده میشود بآنها خویهای مردان ؛ خشنودی ، و خشم ، و امنیت ، و ترس ، و منع ، و رغبت . مراد اینست که درین حالات آزمایش خصیلتها و خویهای مردم و خوبی و بدی آنها میتوان کرد .

یکی حال خشنودی و رضای بأحوال و أوضاع خود ؛ هر که در آن حال از حدّ خود بدر نرود و طغیان نکند و از شکر آن غافل نگردد خصیلت او نیکوست ، و اگر خلاف آن باشد خوی او بد باشد .

دویم- حال خشم که بفرو خوردن آن و از جابر نیامدن و بردباری نمودن نزد آن و خلاف آنها خوبی و بدی اخلاق ظاهر میشود .

سیم- امنیت که در آن نیز حال اخلاق معلوم میشود چنانکه در رضا و خشنودی مذکور شد .

چهارم- ترس که در آن نیز بقلق و اضطراب نکردن و با آرام و اطمینان بودن و مانند آنها و خلاف آنها خوبی و بدی اخلاق معلوم شود .

پنجم- منع یعنی منع کسی از آنچه خواهش آن داشته باشد چه هر که را اخلاق نیکو باشد بردباری کند و بسبب آن خشمناک نگردد و در صدد انتقام بر نیاید خصوصاً هرگاه آن منع بجا بوده باشد و خلاف آنها دلیل بدی اخلاق است بر آن قیاس .

ششم- رغبت که هر که با وجود رغبت در چیزی و خواهش آن هرگاه منع کند خود را از آن بسبب حرمت یا کراهت آن یا اینکه با وجود اباحت آن چندان حریص نباشد در طلب آن و بسبب آن مشغول نگردد از امور آخروی خود این نشان خوبی اخلاق او باشد و خلاف آنها دلیل خلاف آنها .

۵۶۳۲ - سِتَّةٌ يَخْتَبِرُ بِهَا دِينَ الرَّجُلِ ؛ قُوَّةُ الدِّينِ ، وَ صِدْقُ الْيَقِينِ ،
وَ شِدَّةُ التَّقْوَى ، وَ مُغَالَبَةُ الْهَوَى ، وَ قِلَّةُ الرَّغْبِ ، وَ الْإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ .

شش چیزست که آزمایش کرده میشود بآنها دین مرد ؛ قوت دین ، و راستی یقین ؛ و سختی تقوی ، و غلبه کردن بر خواهش ، و کمی رغبت ، و اجمال در طلب .
ظاهر اینست که مراد به «قوت دین» قوت دینداریست یعنی عمل کردن بشرایط و آداب آن ؛ و مراد این باشد که دین هر کسی بقوت دینداری او آزمایش میتواند شود هر که عمل او بشرایع آن قویتر باشد این نشان اینست که اصل دین و اعتقاد او بان قویتر باشد . و مراد به «راستی یقین» راستی یقین باشد بعدل حق تعالی و نفی ظلم و حیف از او در آنچه قسمت کرده از ارزاق و آجال و مانند آنها ؛ باینکه عمل کند بر وفق

آن و راضی و خشنود باشد بپهره خود درهرباب ، یا راستی یقین بهمۀ عقاید دین ،
و مراد این باشد که هر چند یقین کسی بعقاید دین او قویتر باشد دین او کاملتر
و تمامتر باشد . و «سختی تقوی» یعنی ترس از خدا و کمی رغبت یعنی خواهش و هوس ،
و «اجمال در طلب» یعنی اعتدال نمودن در آن و افراط نکردن .

۵۶۳۳ - سَنَامُ الدِّينِ الصَّبْرُ وَالْيَقِينُ وَمُجَاهِدَةُ الْهَوَى.

مرتبه بلند دینداری صبرست و یقین و جهاد کردن با هوا و هوس . مراد به
«یقین» اعتقاد جازم است یا اعتقاد جازمی که از روی دلیل و برهان باشد یعنی
اعتقاداتی که در دین باید در آنها جازم باشد و شکی او را در آنها بهیچ وجه نباشد ،
یا اینکه زیاده برین جزم بآنها از روی دلیل و برهان باشد و بمجرد تقلید نباشد .

۵۶۳۴ - سِتَّةٌ لَا يُمَارُونَ ، الْفَقِيهَ ، وَالرَّئِيسَ ، وَالْدَنِيَّ ، وَالْبِدِيَّ ، وَالْمَرَاةَ ،
وَالصَّبِيَّ .

شش کس اند که جدال کرده نمیشوند ؛ فقیه و رئیس و دنی و فحش گو و زن
و کودک . مراد اینست که با این شش تا جدال و ستیزه نباید کرد و مراد به «فقیه»
عالم است یا عالم بأحكام شرع ؛ و «وجه جدال نکردن با او» اینست که جدال
با او نمیشود مگر بمکابره و انکار حق . و «جدال نکردن با رئیس و مهتر» باعتبار
اینست که صرفه در آن نیست و او هرچه را گوید باعتبار ریاست و مهتری که دارد
از پیش میبرد ، و «جدال نکردن با دنی ؛ یعنی شخص پست مرتبه» باعتبار اینست
که رعایت کسی نکند و همینکه ببیند که مغلوب میشود یا بی آن نیز هرزه و درشت
گوید ، و همچنین فحش گو و زن و کودک .

۵۶۳۵ - سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَإِنِّي بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَخْبِرُ (۱) مِنْكُمْ

۱- این روایت در میان فریقین مسلم الصدور است ، و در چند روایت بلفظ «أعلم»
نیز بنظر مرسیده است .

بَطْرُقِ الْأَرْضِ .

بپرسید از من پیش از اینکه نیابید مرا ؛ پس بدرستی که من براههای آسمان داناتر از شما براههای زمین ؛ یعنی هر مشکلی که دارید بپرسید از من پیش از اینکه نیابید مرا برسیدن أجل موعود من « پس بدرستی که من » بیان وجه امر ایشانست بپرسیدن از او هر چه را خواهند و آن اینست که من بهمه چیز دانایم و بحل همه مشکلات عارفم بمرتبه که براههای آسمان داناتر از شما براههای زمین که دیده‌اید و مشاهده نموده‌اید .

۵۶۳۶ - سَارِعُوا إِلَى الطَّاعَاتِ، وَسَابِقُوا إِلَى فِعْلِ الصَّالِحَاتِ، فَإِنْ قَصَرْتُمْ فَأَيَّاكُمْ وَ أَنْ تَقْصِرُوا عَنْ آدَاءِ الْفَرَائِضِ .

شتاب کنید بسوی طاعتها ، و پیشی بگیرید بسوی کردن کارهای شایسته ؛ پس اگر تقصیر کنید پس حذر کنید از اینکه تقصیر کنید از گزارش واجبیها ؛ یعنی اگر کوتاهی کنید و تقصیر نمائید باید که نهایت تقصیر شما در سنتیها باشد که تقصیر در آنها همین سبب نقص فضیلتی گردد ، و زینهار که تقصیر نکنید در واجبیها که تقصیر در آنها سبب عذاب و عقاب گردد .

۵۶۳۷ - سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَاللَّهِ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ فِيمَنْ نَزَلَتْ ، وَ آيِنَ نَزَلَتْ ؛ فِي سَهْلٍ أَوْ فِي جَبَلٍ ، وَ إِنْ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا ، وَ لِسَانًا نَاطِقًا .

بپرسید از من پیش از اینکه نیابید مرا پس قسم بخدا که نیست در قرآن آیه مگر اینکه من داناتر که در باره چه کس نازل شده ، و در کجا نازل شده ، در همواری یا در کوه ، و بدرستی که پروردگار من بخشیده مرادل دریابنده ، و زبانی گوینده .

۵۶۳۸ - سِتُّ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ ؛ إِخْلَاصُ الْيَقِينِ ، وَ نَصْحُ الْمُسْلِمِينَ ،
وَ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَ حِجُّ الْبَيْتِ ، وَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا .

شش چیزست که از قاعده‌های دین است؛ خالص گردانیدن یقین، و خالص بودن با مسلمانان، و برپای داشتن نماز، و دادن زکوة، و حج خانه، و بی‌رغبتی در دنیا؛ یعنی این شش چیز از ارکان دین‌اند و بنای دین بر آنهاست که اگر اخلاص یکی از آنها بشود دین خراب شود و اتیان بباقی شرایع آن سودی ندهد و مراد به «خالص گردانیدن یقین» خالص گردانیدن یقین است در آنچه یقین بآن باید از عقاید دین از شائبة شک و شبهه بالکلیه، یا از شائبة تقلید نیز و اینکه از روی محض دلیل و برهان باشد، و مراد به «خالص بودن با مسلمانان» صاف بودن با ایشانست و اینکه با ایشان بنفاق و دورویی سلوک نکند، و ممکن است که «نصح» بمعنی خالص بودن نباشد بلکه بمعنی نصیحت کردن باشد یعنی موعظه و پند گفتن ایشان بامر بمعروف و نهی از منکر. و مراد به «پای داشتن نماز» مداومت بر واجبه‌های آن با محافظت بر اوقات و شرایط و آداب آنهاست، و «از ارکان بودن دادن زکوة و حج خانه خدا» هر یک در وقتی است که شرایط و جوب آن بعمل آمده باشد، و مراد به «بی‌رغبتی در دنیا» اینست که حرص زیادی بر آن نباشد که بسبب آن مشغول گردد از بعضی فرایض و واجبات.

۵۶۳۹ - سُوءُ الْخُلُقِ نَكَدُ الْعِيشِ وَ عَذَابُ النَّفْسِ .

بدی خوی تیرگی زندگانیست و عذاب نفس؛ یعنی زندگانی را بر صاحب خود تیره میگرداند و همیشه او را در رنج و تعب دارد، و مراد به «عذاب نفس» نیز تأکید سابق است و اینکه سبب این می‌گردد که صاحب آن همواره در شکنجه رنج و تعب باشد که بسبب بد خوئی خود میکشد، و ممکن است که مراد بآن عذاب و عقاب آخروی باشد.

۵۶۴۰ - سُوءُ الْخُلُقِ يُوحِشُ النَّفْسَ وَ يَرْفَعُ الْإِنْسَ .

بدی خوی میرماید نفس را ، و زایل میکند انس را ؛ یعنی میرماید نفس صاحب خود را از مصاحبان و دوستان ، و زایل میکند انس و خو گرفتن او را بایشان ، و او را در شکنجه و عذاب تنهائی می اندازد .

۵۶۴۱ - سَلُّوا الْقُلُوبَ عَنِ الْمَوَدَّاتِ فَإِنَّهَا شَوَاهِدُ لَا تَقْبَلُ الرُّشَا .

بپرسید دلها را از دوستیها ؛ پس بدرستی که آنها گواهانند که قبول نمیکنند رشوه ها را ؛ مراد اینست که دوستی هر که را خواهید بدانید رجوع کنید بدل خود که آن گواهی میدهد بدوستی او اگر درواقع او دوست باشد بشما ، و آن گواهی است که احتمال این نیست که شهادت دروغی دهد بسبب گرفتن رشوه چنانکه در سایر گواهان این احتمال باشد .

۵۶۴۲ - سَهْرُ الْعُيُونِ بِذِكْرِ اللَّهِ فُرْصَةُ السَّعْدَاءِ وَ نَزْهَةُ الْأَوْلِيَاءِ .

بیداری چشمها بذکر خدا فرصت نیکبختان است و نزهت دوستان « فرصت » بمعنی نوبت و بهره و نصیب هر کس از آب مشترك باشد (۱) و « نزهت » سیرگاه را گویند که آدمی بسیر آن غم و اندوه را از خود دور کند و مراد به « دوستان » دوستان خداست .

۵۶۴۳ - سَابِقُوا الْأَجَلَ فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ
فَيَرْهَقَهُمْ (۲) الْأَجَلُ .

۱- در منتهی الارب گفته : « فرصه بالضم پروای کار ؛ يقال : وجد فرصة ای نهضة ؛ و بهره و نوبت آب ؛ يقال : جاءك فرصة من الورد » . و شاید که « فرضه » بضاد معجمه نیز در اینجا درست باشد زیرا « فرضه » بضاد معجمه بمعنی دهانه جوی و رخنه که از آن آب توان کشید و جای در آمدن بکشتی از لب دریا آمده است و هر یکی از آن معانی را در اینجا میتوان اراده کرد اگرچه در بعضی از آنها تکلفی نیز در کار باشد .

۲- شارح (ره) « یرهق » را بصیغه مجرد ضبط کرده و معروف در قرائت آن در مثل این مورد از باب افعال است (رجوع شود بشروح معتبره نهج البلاغه یا بکتاب لغت) .

پیشی بگیرید بر مرگ پس بد رستی که مردمان نزدیک است که بریده شود
 بایشان امید پس فرو گیرد ایشانرا مرگ یعنی پیشی گیرید بکردن خیرات بر مرگ
 و شتاب کنید در کردن آنها که مبادا مرگ در رسد و دیگر فرصت آنها نیابید « پس
 بد رستی که مردمان » بیان این معنی است و مراد اینست که مرگ از مردمان دور نیست،
 و « نزدیک است ایشان را اینکه بریده شود ایشان را امید » یعنی بریده شود از ایشان
 امیدها که داشته باشند یعنی امیدهای دنیوی یا امید کردن کارهای خیر، « پس
 فرو گیرد ایشان را مرگ » و نگذارد از برای ایشان امیدی و هرگاه مرگ نسبت بایشان
 چنین نزدیک باشد پس باید پیشی گرفت بر آن و شتاب کرد در کردن کارهای خیر
 پیش از رسیدن آن. و ممکن است که « فیرهقهم » بمعنی « پس فرو گیرد » نباشد بلکه
 باین معنی باشد که « پس لاحق شود ایشان را و از پی ایشان آید مرگ » ؛ و حاصل
 هر دو یکیست .

۵۶۴۴ - سَابِقُوا الْآجَلَ ، وَ أَحْسِنُوا الْعَمَلَ ؛ تَسْعَدُوا بِالْمَهْلِ .

پیشی بگیرید بر اجل یعنی مرگ ، و نیکو کنید عمل را ؛ تا اینکه نیکبخت
 گردید بمهل ؛ یعنی بسبب « مهل » یعنی پیش افتادن در خیر ، و ممکن است که
 معنی « تسعدوا بالمهل » این باشد که : تا اینکه فیروزی یابید یا سودمند گردید بمهل .

۵۶۴۵ - سَفْهُكَ عَلَى مَنْ فَوْقَكَ جَهْلٌ مُرِدٌ (۱) .

دشنام دادن تو بر کسی که بلند مرتبه تر از تو باشد نادانی است هلاک کننده،
 یا اندازنده ؛ یعنی در هلاکت و زیان و خسران ، و وجه این ظاهرست ؛ چه هرگاه
 مرتبه آن کس بلندتر باشد ممکن است که بسبب آن انواع ایذاء و اضرار نماید بلکه
 بقتل رساند .

۵۶۴۶ - سَفْهُكَ عَلَى مَنْ دُونِكَ جَهْلٌ مُزِرٌ (۲) .

۲۹۱ - شارح (ره) این دو کلمه را هم بتنوین و هم بیاء در آخر ضبط کرده است .

دشنام دادن تو بر کسی که پست مرتبه تراز تو باشد نادانی است عیبناك كننده؛
چه ظاهرست کمال خفت و خواری اینکه کسی خود را طرف کسی کند که پست ترازو
باشد و دشنام دهد باو .

۵۶۴۷ - سَفْهُكَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِكَ نِقَارٌ كِنِقَارِ الدِّيكِ، وَ هِرَاشُ
كِهَرِاشِ الْكَلْبَيْنِ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا إِلَّا مَجْرُوحَيْنِ أَوْ مَفْضُوحَيْنِ؛ وَ لَيْسَ
ذَلِكَ فِعْلٌ^(۱) الْحُكَمَاءُ وَلَا سُنَّةُ^(۲) الْعُقَلَاءِ، وَ لَعَلَّهُ أَنْ يَحْلُمَ عَنْكَ فَيَكُونَ
أَوْزَنَ مِنْكَ وَ أَكْرَمَ، وَ أَنْتَ أَنْقَصَ مِنْهُ وَ الْأَمَّ .

دشنام دادن تو بر کسی که بوده باشد در مرتبه تراز تو منقار زدن است مانند منقار زدن
دو خروس؛ و باهم جنگ کردنی است مثل باهم جنگ کردن دو سگ، و حال اینکه
جدا نشوند مگر هردو زخم زده شده یا هردو رسوا کرده شده؛ و نیست این کار دانا یان
و نه طریقه عاقلان، و بسا باشد که او بردباری کند از تو پس بوده باشد سنگین تراز تو
و گرامی تر، و بوده باشی تو ناقص تراز او و پست مرتبه تر. مراد اینست که: اگر
کسی دشنام دهد کسی را که در مرتبه او باشد اگر او هم جواب گوید و دشنام
دهد هردو مانند دو خروس یا دو سگ باشند که با هم جنگ کنند تا هردو سجروح
یا خسته و مانده و خوار و زار گردند و دانا یان و عاقلان چنین کاری نکنند، و اگر

۱ و ۲ شارح (ره) «فعل» و «سنت» هردو را هم برفع و هم بنصب ضبط کرده و بر روی
هر یک از آن دو کلمه «معاً» نوشته است تا اشاره باشد که قرائت هریک از آنها هم برفع
جایز است تا اسم لیس باشد و [ذلك] خبر آن که مقدم شده، و هم بنصب جایز است تا [ذلك]
اسم آن باشد و هریک از آنها خبر آن؛ و چون هردو معرفه است مانعی از جهت تعریف
و تنکیر در کار نیست پس هردو وجه درست است.

او بردباری کند و بگذراند و جواب نگوید ؛ او سنگین و گرامی گردد و تو ناقص و پست مرتبه ؛ پس خود را خفیف و خوار کرده باشی . پس از این سه فقره مبارکه ظاهر میشود که دشنام دادن بکسی هر که باشد نکوهیده و مذموم است و کسی را که اندک عقلی باشد باید مرتکب آن نشود (۱).

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در ذکر و وصف رسول خدا

رحمت کند خدا بر او و آل او و درود فرستد

۵۶۴۸ - سُنَّتُهُ الْقَصْدُ ، وَ فِعْلُهُ الرُّشْدُ ، وَ قَوْلُهُ الْفَصْلُ ، وَ حُكْمُهُ الْعَدْلُ ،
كَلَامُهُ بَيَانٌ ، وَ صَمْتُهُ أَفْصَحُ لِسَانٍ .

سنت او قصد است ، و کردار او رشد است ، و گفتار او فصل است ، و حکم او عدل است ، سخن او بیان است ، و خاموشی او فصیح ترین زبانیست .

مراد به « سنت او » طریقه ایست که سلوك میفرموده ، و یا قرار داده از برای خود و همه امت ، و مراد به « قصد » میانه رویست یعنی میانه روی در هر باب که نه افراط باشد در آن و نه تفریط ؛ مثل سخاوت که میانه رویست میانه اسراف و تبذیر و بخل و تقتیر ، و شجاعت که میانه رویست میانه تهور و بیباکی و جبن و ترسناکی ؛ و همچنین سایر اخلاق دیگر چنانکه در کتب اخلاق بیان شده . و مراد به « رشد » کار راست درست است ، و به « فصل » جدا کننده میان حق و باطل ، و « بیان است » یعنی بیان کننده مشکلات و معضلات یا احکام و شرایع است ، یا اینکه واضح است و در آن اشتباهی نیست ، و « خاموشی او فصیح ترین زبانیست » یعنی در هر جا که خاموش میشدند همان خاموشی بمنزله فصیح ترین زبانی بود که گویا شود بحکمی

۱ - سعدی در این باره نیکو سروده است :

«دو عاقل را نباشد کین و پیکار نه دانا می ستیزد با سبکسار»
«و گر از هر دو جانب جاهلانند اگر زنجیر باشد بگسلانند»

چند که از آن خاموشی مستفاد میشد .

۵۶۴۹ - سَلُّوا اللَّهَ الْإِيمَانَ ، وَاعْمَلُوا بِمَوْجِبِ الْقُرْآنِ .

سؤال کنید از خدا ایمان را ، و عمل کنید بموجب قرآن ؛ یعنی همواره از خدای عزوجل درخواست کنید که ایمان شما را ثابت و باقی دارد و قویتر و محکمتر گرداند ، و «عمل کند بموجب قرآن» یعنی بآنچه قرآن مجید آنرا واجب گردانیده باشد یا بآنچه قرآن مجید اقتضای آن کند از همه احکام .

۵۶۵۰ - سُكُونُ النَّفْسِ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ أَعْظَمِ الْغُرُورِ .

آرام گرفتن نفس بسوی دنیا از بزرگترین فریب است .

۵۶۵۱ - سُكْرُ الْغَفْلَةِ وَالْغُرُورِ أَبْعَدُ إِفَّاكَةً مِنْ سُكْرِ الْخَمْرِ .

مستی غفلت و فریب دورترست بحسب بهوش آمدن از مستی شرابها ؛ یعنی بهوش آمدن از آن دیرتر باشد از بهوش آمدن از مستی شرابها ؛ پس حذر از آن بیشتر باید نمود .

۵۶۵۲ - سُوءُ الْعُقُوبَةِ مِنْ لُؤْمِ الظَّفَرِ .

بدی عقوبت از فیروزی زشت است ؛ یعنی فیروزی یافتن انتقام از دشمن یا هر که بدی کرده باشد باین کس هرگاه عقوبت او بد واقع شود و زیاده شود از قدری که مستحق آن باشد زشت فیروزی است و فیروزی نیافتن بهتر از چنین فیروزیست و غرض تحریص براینست که کسی که فیروزی یابد اگر عفون کند و انتقام نکشد و عقوبت کند باید که زیاده از اندازه آن نکند و اگر نه بد و زشت فیروزی باشد فیروزی او (۱) .

۱- از حسن اتفاق تصحیح و مقابله بدوی این قسمت از این کتاب شریف مصادف شد با ۲۷

رجب المرجب ۱۳۸۱ هجری که شب مبعث حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله میباشد امید چنانست که خداوند متعال بحرمت آنحضرت و اولاد معصومینش توفیق طبع و نشر باقی اجزاء آن را نیز به بهترین وجهی روزی و عنایت فرماید آنه بالا جاپه جدیر و علی کل شیء قدیر .

[illegible]

حرف فاشین

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «شین» بلفظ «شکر».

فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۵۶۵۳ شُكْرُ إِلَهِكَ بِطُولِ الثَّنَاءِ .

شکر خداوند معبود تو بدرازی ستایش است ؛ یعنی باینکه همواره ثنا و ستایش او کنی و بدل و زبان ذکر نعمتها و نیکوئیهای او نمائی .

۵۶۵۴ - شُكْرُ مَنْ فَوْقَكَ بِصَدَقِ الْوِلَاءِ .

شکر کسی که بلند مرتبه تر از تو باشد بر اوستی دوستی است یعنی هرگاه کسی بلند مرتبه تر از تو باشد و احسانی بتو کرده باشد که شکر آن باید کرد و ترا رتبه آن نباشد که در عوض احسانی باو بکنی شکر احسان او اینست که محبت صادق و دوستی راست باو داشته باشی و شرایط آنرا از دعا و مانند آن بعمل آوری .

۵۶۵۵ - شُكْرُ نَظِيرِكَ بِحُسْنِ الْإِحَاءِ .

شکر مثل و مانند تو بنیکوئی برادر است ؛ یعنی هرگاه مثل و مانند تو بتو احسانی کرده باشد شکر آن اینست که چنانکه او بتو برادری را نیکو کرده تونیز باو برادری را نیکو کنی و باو احسان کنی .

۵۶۵۶ - شُكْرُ مَنْ دُونَكَ بِسَيِّبِ الْعَطَاءِ .

شکر کسی که پست مرتبه تر از تو باشد بروان شدن عطا است یعنی هرگاه کسی که پست مرتبه تر از تو باشد احسانی بتو کرده باشد که باید شکر آن بکنی شکر او اینست که عطا روان کنی بسوی او و او را بجود و بخشش نوازش نمائی .

۵۶۵۷ - شُكْرُ النِّعَمِ عِصْمَةٌ مِنَ النِّقَمِ .

شکر نعمتها نگاهداری است از عقوبتها ؛ یعنی نگاهدارنده است از آنها ؛
آنچنان که گویا عین نگاهداری از آنها شده (۱) .

۵۶۵۸ - شُكْرُ الْإِلَهِ يُدْرُ النِّعَمَ .

شکر خدای معبود روان میسازد نعمتها را .

۵۶۵۹ - شُكْرُ النِّعْمَةِ يَقْضِي بِمَزِيدِهَا وَيُوجِبُ تَجْدِيدَهَا .

شکر نعمت حکم میکند بزیادتی آن و واجب میسازد تازه گردانیدن آنرا ؛ یعنی
سبب زیادتی آن نعمتی که داده شده میگردد و باعث تازه گردانیدن نعمتهای دیگر
نیز میشود ، و ممکن است که مراد به «تازه گردانیدن آن» همان زیاد گردانیدن آن
باشد چه زیادتی تازه ایست که داده میشود و بنابراین تأکید سابق خواهد بود .

۵۶۶۰ - شُكْرُ النِّعْمَةِ أَمَانٌ مِنْ تَحْوِيلِهَا وَكَفِيلٌ بِتَأْيِيدِهَا .

شکر نعمت ایمنی است از تغییر دادن آن ، و در عهده گیرنده ایست دوام و
پایندگی آن را .

۵۶۶۱ - شُكْرُ الْمُؤْمِنِ يَظْهَرُ فِي عَمَلِهِ .

شکر مؤمن ظاهر میشود در عمل او ؛ چه طاعات و عبادات او همه شکر است
که بدل و زبان و ارکان از او بعمل آید .

۵۶۶۲ - شُكْرُ الْمُنَافِقِ لَا يَتَجَاوَزُ لِسَانَهُ .

شکر منافق در نمیگذرد از زبان او ؛ یعنی همین بزبان شکری میگوید و شکر او

۱- یعنی برای مبالغه مصدر بجای مشتق گذاشته شده است از قبیل «زیدٌ عدلٌ»

ای عادل ؛ و نعت بمصدر از قواعد مسلمة معروفه در لغت عرب و ثابت در علم نحو است ؛
ابن مالک در باب نعت از ألفیه گفته ؛

«و نعتوا بمصدر كثيرًا فالتزموا الافراد والتذكير»

بدل و ارکان دیگر سرایت نمیکند؛ زیرا که او را در دل اعتقادی نباشد، و اگر بآرکان دیگر عبادتی کند چون بی اعتقاد است مجرد صورتیست و عبادتی نیست که شکر تواند شد بلکه محض وزر و عصیان است، و شکر زبانی او نیز چنان است و آن در حقیقت شکر زبانی نباشد بلکه شکر بودن آن بمجرد لفظیست که خود بزبان میراند.

۵۶۶۳ - شُكْرُ نِعْمَةٍ سَائِلَةٌ يَقْضِي بِتَجْدِيدِ نِعَمٍ مُسْتَأْنَفَةٍ .

شکر نعمتی گذشته حکم میکند بتازه شدن نعمتهائی ابتدا کرده شده؛ یعنی سبب نعمتهای تازه دیگر میگردد.

۵۶۶۴ - شُكْرُ النِّعَمِ يُضَاعِفُهَا وَيَزِيدُهَا .

شکر نعمتها دوچندان میگرداند آنها را و زیاد میگرداند آنها را. مراد به «دوچندان گردانیدن» مطلق زیاد گردانیدنست نه خصوص دو برابر گردانیدن؛ پس ذکر و «زیاد میگرداند آنها را» (۱) بعد از آن تأکید است.

۵۶۶۵ - شُكْرُ النِّعَمِ يُوجِبُ مَزِيدَهَا، وَ كُفْرُهَا بَرَهَانَ جُحُودِهَا .

شکر نعمتها واجب میسازد زیادتی آنها را، و کفران آنها دلیل انکار آنهاست؛ یعنی انکار اینکه آنها از جانب خدای عزوجل باشد و بسبب آنها شکر او باید کرد؛ چه اگر کسی قائل باین باشد معقول نیست که کفران آنها کند و شکر ننماید، و ممکن است که «جحود» در اینجا بمعنی انکار نباشد بلکه بمعنی کم شدن و تیره گشتن باشد و ترجمه این باشد که: کفران آنها دلیل کم شدن و تیره شدن آنها باشد.

۵۶۶۶ - شُكْرُ النِّعْمَةِ أَمَانٌ مِنْ حُلُولِ النَّقْمَةِ .

شکر نعمت ایمنی است از فرود آمدن عقوبت و انتقام؛ یعنی سبب ایمنی از آن میشود.

۵۶۶۷ - شُكْرُ الْعَالِمِ عَلَى عَمَلِهِ بِهِ وَ بَذْلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ .

۱- اشاره بجملة «یزیدها» است که بنقل ترجمه آن اکتفا کرده است.

شکر عالم بر علم خود عمل اوست بآن و عطا کردن آن بمستحق^۳ آن؛ یعنی شکری که عالم باید بکند بازای نعمت علمی که باو داده شده اینست که عمل کند بعلم خود و بیاموزد آنرا بجمعی که مستحق^۳ آن باشند و اهلیت آموختن آن داشته باشند.

۵۶۶۸ - شُكْرُكَ لِلرَّاضِي عَنْكَ يَزِيدُهُ رِضًا وَوَفَاءً .

شکر کردن تو سر کسی را که راضی و خشنود باشد از تو زیاد میکند او را خشنودی و وفاداری؛ و در بعضی نسخه ها «وقاء» بقیاف واقع شده (۱) و بنابراین ترجمه بجای «وفاداری» و «نگاهداری» باید یعنی نگاهداری و حفظ محبت و دوستی؛ و حاصل هر دو یکیست .

۵۶۶۹ - شُكْرُكَ لِلْمُصَاحِفِ عَلَيْكَ يُوجِبُ لَكَ مِنْهُ صَلاَحًا وَتَعَطُّفًا .

شکر کردن تو سر کسی را که خَشْمَنَّاكَ باشد بر تو واجب میکند از او برای تو از جانب او صلاحی و مهربانی یعنی بصلاح آمدن او را نسبت بتو و زایل شدن خشم او و مهربانی نمودن بتو .

و پوشیده نیست که خَشْمَنَّاكَ بودن کسی منافات ندارد با اینکه از او نعمتی برسد که در برابر آن شکر او توان کرد؛ چه اهل جود با وجود خَشْمَنَّاكَ بودن بر کسی نیز بسیارست که نعمتی باورسانند و کافیهست شاهد برین نعمتهای حق تعالی که بکافران و عاصیان میرسد .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام بمردی که تهنیت میفرموده

آن حضرت او را بفرزندی که خدا داده بوده باو :

۵۶۷۰ - شَكَرْتَ الْوَاهِبَ ، وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ ، وَ بَلَغَ أَشَدُّهُ ، وَ رَزَقْتَ بَرَّهُ .

۱- در أقرب الموارد گفته: «الْوَقَاءُ وَالْوِقَاءُ» (بفتح واو و کسر آن) ماوقیت

به شیئا ، والوقایة مثلثة = الوقاء ؛ يقال : هذا وقاؤه ووقایته .

شکر کرده تو بخشنده را ، و برکت داده شده برای تو در بخشیده شده ،
و رسیده بکمال قوت او ، و روزی گردانیده شده تو نیکوئی او را . این همه بعنوان
دهاست که برای تفاعل بلفظ ماضی ادا شده چنانکه شایع است در زبان عرب و معنی
اینست که : روزی تو گردد شکر خدائی که بخشیده این فرزند را بتو ، و برکت داده
شود از برای تو درین فرزند که بخشیده شده بتو ، و برسد این فرزند بکمال مرتبه
قوت خود ، و روزی کرده شوی تو نیکوئی او را ، یعنی این را که با تو بنیکوئی سلوک کند .

۵۶۷۱- شَكَرَ الْإِحْسَانَ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَىٰ مُسَدِّهِ ، وَ ذَكَرَ بِالْجَمِيلِ مُوَلِّيَهُ .

شکر کردست احسان را کسی که ستایش کند بر احسان کننده آن ، و یاد کند
بنیکوئی صاحب آنرا ؛ یعنی کافیهست در شکر احسان کسی اینکه ثنا ستایش او کرده
شود و یاد کرده شود بنیکوئی .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «شین» بلفظ شر

فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۵۶۷۲ - شَرُّ الْأَفْعَالِ مَا جَلَبَ الْآثَامَ .

بدترین کارها آنست که بکشد گناهان را ؛ یعنی هرکاریست که سبب
گناهی شود .

۵۶۷۳ - شَرُّ الْأَمْوَالِ مَا اكْتَسَبَ الْمَذَامَ .

بدترین مالها مالیست که کسب فرماید نکوهش را ؛ یعنی سبب مذمت و
نکوهش صاحب خود شود باینکه از مهر حرامی کسب شود یا درمهر حرامی صرف
شود ، یا درمهری که باید صرف شود نشود .

۵۶۷۴ - شَرُّ الْأَرَائِ مَا خَالَفَ الشَّرِيعَةَ .

بدترین رایها واندیشه ها رأی واندیشه ایست که مخالف شریعت باشد باینکه
عمل بآن نامشروعی را لازم داشته باشد .

۵۶۷۵ - شَرُّ الْأَفْعَالِ مَا هَدَمَ الصَّنِيعَةَ .

بدترین کارها آنست که خراب کند احسان را . ممکن است که مراد بآن بدینی

باشد که کسی بکند که احسانی باو کرده باشد ، و « خراب کردن آن احسانرا » باعتبار این است که احسان او را ضایع و بی موقع گرداند و فاسد و باطل نماید ، و یا باعتبار اینکه باعث این شود که او دیگر احسان باو نکند بلکه بی رغبت شود او ، بلکه هر که مطلع شود بر آن نیز در مطلق احسان بمردم ؛ پس مانع اصل احسان شود و خراب کند بنای آن را . و ممکن است که مراد بدی باشد که کسی بکسی بکند بعد از اینکه باو احسانی کرده باشد ؛ زیرا که چنین بدی با بدی آن فی نفسه بدی این را نیز دارد که احسان سابق را فاسد و باطل گرداند .

۵۶۷۶ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَظْلِمُ النَّاسَ .

بدترین مردمان کسیست که ستم کند مردم را .

۵۶۷۷ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَغْشَى النَّاسَ .

بدترین مردمان کسیست که غش کند بامردم ؛ یعنی صاف نباشد با ایشان و نفاق کند .

۵۶۷۸ - شَرُّ مَا صَحِبَ الْمَرْءَ الْحَسَدُ .

بدترین آنچه همراه باشد بامردم حسد و رشک است ؛ زیرا که با وجود قبح و نکوهش آن عقلاً و شرعاً همیشه صاحب خود را در غم و اندوه دارد چنانکه مکرر مذکور شد .

۵۶۷۹ - شَرُّ مَا سَكَنَ الْقَلْبَ الْحَقْدُ .

بدترین آنچه قرار گیرد در دل کینه است ؛ زیرا که آن هم مانند رشک عقلاً و شرعاً مذموم است و صاحب خود را در غم و اندوه دارد و باعث کاری چند شود که مفایده اخروی و دنیوی بر آن مترتب گردد ، و چون قرار آن در دل زیاده از رشک

است از آنرا که آن از اموری شمرده شده که در دل قرار گیرد و رشک از اموری شمرده شده که با مرد همراه باشد .

۵۶۸۰ - شَرُّ الْمَصَائِبِ الْجَهْلُ .

بدترین مصیبتها جهل است ؛ یعنی نادانی یا کم عقلی .

۵۶۸۱ - شَرُّ الْمُلُوكِ مَنْ خَالَفَ الْعَدْلَ .

بدترین پادشاهان کسیست که مخالفت کند عدل را .

۵۶۸۲ - شَرُّ الْأَمْوَالِ مَا لَمْ يُغْنِ عَنْ صَاحِبِهِ .

بدترین مالها مالیهست که سود ندهد صاحب خود را ؛ یعنی بهره از آن نبرد

در آخرت یا اصلاً نه در دنیا و نه در آخرت .

۵۶۸۳ - شَرُّ الْأَعْمَالِ مَا لَمْ يُنْفَقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْهُ وَلَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ .

بدترین مال مالیهست که خرج نشود در راه خدا چیزی از آن ؛ و داده نشود

زکوة آن .

۵۶۸۴ - شَرُّ الْبِلَادِ بَلَدٌ لَا أَمْنٌ فِيهِ وَلَا خَصْبٌ (۱) .

بدترین شهرها شهریهست که نه امنیت باشد در آن و نه ارزانی .

۵۶۸۵ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَقْبَلُ الْعُذْرَ، وَلَا يُقْبَلُ الذَّنْبُ .

بدترین مردمان کسیست که قبول نکند عذر را ؛ و درنگذرد از گناه . یعنی

هر گاه کسی نسبت باو گناهی کرده باشد و عذری از برای آن گوید عذر او را قبول

۱- شارح (ره) این کلمه را بفتح خاء ضبط کرده است و گویا بجز اشتباه وجهی نداشته باشد؛ در اقرب الموارد گفته : « خصب المكان كضرب و علم خصباً = كثر فيه العشب والكلأ فهو خصيب » و در منتهی الارب گفته : « خصب (كضرب) خصباً بالكسر فراخ سال و فراخ حال گردید » و نیز گفته : « خصب بالكسر بسیاری نبات و فراخی سال و حال و بلد » خصیب یعنی فراخ سال و مراد شهر پر نعمت است ؛ باری تا کنون استعمال « خصب » را بفتح خاء برای این معنی یعنی فراخ سالی و پر نعمتی درجائی ندیده ام .

نکند ، و گناه کسی را عفو نکند و البته انتقام بکشد .

۵۶۸۶ - شَرُّ الزَّوْجَاتِ مَنْ لَا تُوَاتِي .

بدترین جفته‌ها زنیست که موافقت نکند ؛ این بنا براینست که « تُوَاتِي » باتای دونقطه بالا پیش از با باشد و در بعضی نسخه‌ها بنون است یعنی « تُوَانِي » و بنا براین معنی اینست که زنیست که بردباری نداشته باشد ، یا درنشستن و برخاستن و راه رفتن تأنی و آرام نداشته باشد .

۵۶۸۷ - شَرُّ الْوَلَاةِ مَنْ يَخَافُهُ الْبَرِيُّ .

بدترین حکام حاکم‌یست که بترسد از او بی گناه ؛ و وجه این ظاهرست چه ترس بی گناه از حاکم نمیباشد مگر وقتی که او ستمکار باشد ، و اگر عدل کند بی گناه را از او باکی نباشد ، و ظاهرست که حاکم ظالم بدترین حکام است .

۵۶۸۸ - شَرُّ الْأَوْلَادِ الْعَاقُ .

بدترین اولاد فرزندان عاق است یعنی فرزندی که با پدر بد سر کند .

۵۶۸۹ - شَرُّ الْأَخْلَاقِ الْكِذْبُ ^(۱) وَالنِّفَاقُ .

بدترین خصلت‌ها دروغ‌گوئی و نفاق است یعنی موافق نبودن باطن با ظاهر .

۵۶۹۰ - شَرُّ إِخْوَانِكَ مَنْ أَرْضَاكَ بِالْبَاطِلِ .

بدترین برادران تو کسیست که راضی کند ترا بباطل ؛ مثل اینکه ستایش کند او را بآنچه در او نباشد ، یا اینکه اعانت کند او را در امری که ضرر بدین او داشته باشد .

۵۶۹۱ - شَرُّ مَنْ صَاحَبْتَ الْجَاهِلُ .

بدترین کسی که مصاحبت کنی با او جاهل است یعنی نادان یا کم عقل .

۱- « الكذب » بفتح کاف و کسر ذال نیز بر وزن کتف بمعنی دروغ است .

۵۶۹۲ - شَرُّ الْوُزَرَاءِ مَنْ كَانَ لِلْأَشْرَارِ وَزِيرًا .

بدترین وزرا کسی است که بوده باشد از برای بدان وزیر یعنی اعانت ایشان کند .

۵۶۹۳ - شَرُّ الْأَمْرَاءِ مَنْ كَانَ الْهَوَىٰ عَلَيْهِ أَمِيرًا .

بدترین امرا کسی است که بوده باشد هوی براو امیر ؛ یعنی هوا و هوس براو فرمانفرما باشد و او در فرمان آنها باشد .

۵۶۹۴ - شَرُّ الْعِلْمِ مَا أَفْسَدَتْ بِهِ رِشَادَكَ .

بدترین علم آنست که فاسد کنی بآن راه راست خود را ؛ یعنی علم باطلی که

این کس را گمراه کند یا علم حقی که عمل بآن نشود .

۵۶۹۵ - شَرُّ الْعَمَلِ مَا أَفْسَدَتْ بِهِ مَعَادَكَ .

بدترین عمل آنست که فاسد کنی بسبب آن آخرت خود را .

۵۶۹۶ - شَرُّ مَا أُلْقِيَ فِي الْقُلُوبِ الْغُلُولُ .

بدترین آنچه افتاده شود در دلها خیانت است .

۵۶۹۷ - شَرُّ مَا شَغَلَ بِهِ الْمَرْءَ وَقْتَهُ الْفُضُولُ .

بدترین آنچه مشغول سازد بآن مرد وقت خود را زیاده کاریهاست ؛ یعنی کارها

که بکار او نیاید .

۵۶۹۸ - شَرُّ الثَّنَاءِ مَا جَرَى عَلَى السِّنَةِ الْأَشْرَارِ .

بدترین ستایش آنست که روان شود بر زبانهای بدان یعنی ستایشی است که

آنها کنند ؛ چه ظاهر است که ایشان ستایشی که کنند بر کارهای بد کنند .

۵۶۹۹ - شَرُّ إِخْوَانِكَ مَنْ أَحْوَجَكَ إِلَى مُدَارَاةٍ وَآلِجًاكَ إِلَى اعْتِدَارٍ .

بدترین برادران تو کسیست که محتاج سازد ترا بمدارا کردن و ملجأ سازد ترا
بعذر گفتن یعنی بدترین برادران تو آن کسیست که آنقدر دوستی و یگانگی با تو
نداشته باشد که اگر بدی کند یا گوید توانی منع او از آن کرد بلکه باید که با او
مدارا و سازش کنی ؛ و اگر تو تقصیری نسبت باو بکنی باید که عذری از او بخواهی
و اگر عذر نخواهی مگرد از آن .

۵۷۰۰ - شَرُّ لَا يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ خَيْرٍ لَا يَدُومُ .

شری که دائمی نباشد بهترست از خیری که دائمی نباشد یعنی خیری که دائمی
نباشد مانند خیرات دنیا که چندان خیریتی ندارد بلکه شری که دائمی نباشد بهتر
از آن باشد ؛ باعتبار اینکه شر هرگاه دائمی نباشد و منقطع گردد بگذرد و فرج و سرور
انقطاع آن همیشه بماند ، و خیر هرگاه دائمی نباشد خیر بگذرد و تأسف و حسرت
بر آن همیشه بماند چنانکه گفته اند :

أَشَدُّ الْغَمِّ عِنْدِي فِي سُرُورٍ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالَ

سخت ترین غم نزد من در شادمانی است که یقین داند صاحب آن زوال و
انتقال آن را .

۵۷۰۱ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ هُمْ .

بدترین مردم کسیست که اعتقاد این داشته باشد که بهترین ایشانست اگر
اعتقاد کسی این باشد که بهترین همه مردم است پس بودن او بدترین ایشان ظاهرست ؛
باعتبار کمال عجب و خود بینی او که از صفاتیست عقلاً و شرعاً بغایت مذموم ، و
کمال حمق و سخافت عقل او که چنین مرتبه از برای خود گمان کند با ظهور فساد
آن ؛ چه این مرتبه مخصوص حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین باشد صلوات الله
وسلامه علیه و علی آله الطاهرين المعصومین و بنابرین مراد غیر آن حضرت است

صلی الله علیه و آله ، یا اینکه مراد اعتقاد این مرتبه است در خود باعتبار اعمال و افعال خود بی اینکه وحی رسیده باشد باو بآن از جانب خدای عزوجل و ظاهرست که آن حضرت صلی الله علیه و آله نیز بی اعلامی از جانب خدا بآن اعتقاد این مرتبه در باره خود نمیکرده؛ و باوجود آن اعلام داخل درین حکم نباشد، و اگر مراد بهتری از دیگری باشد اگر همه خصوص یک شخص باشد این نیز عجب و خود بینی است و حمق و سخافت عقل؛ زیرا که نهایت مرتبه اینست که بسیاری از اعمال بد در او مشاهده کند که خود را بری داند از آنها و بمجرد این حکم بهتری خود از او نتوان کرد؛ زیرا که گاه باشد که کاری کرده باشد یا بعد از این بکند که تلافی و جبرانها بکند، و همچنین محتمل است که از او بعد از این بدی چند صادر شود بدتر از او؛ و بنابراین نیز مراد اعتقاد این معنی است بخود بدون اعلام الهی بآن؛ پس اعتقاد همه انبیا و اولیا صلوات الله علیهم هرگاه از راه اعلام الهی باشد داخل درین حکم نباشد، و اگر مسلمانی خود را بهتر از کافری داند او نیز همین اعتقاد میتواند کرد که او باوجود اسلام بهتر از آن کافرست باوجود کفر، و این در حقیقت از راه اعلام از جانب خداست بآن؛ نه از راه مجرد مشاهده اعمال و افعال خود و او، و باوجود این حکم بهتری عاقبت نمیتوان کرد بسا باشد که او توفیق اسلام و حسنات یابد یا خلی در عقاید این نعوذ بالله منه راه یابد.

۵۷۰۲ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مُسِيئًا .

بدترین مردم کسیست که پروا نکند از اینکه ببینند مردم آنرا گنهکار؛ زیرا که این معنی در حقیقت اعلام مردم است باینکه او را از خدای عزوجل باکی و پروائی نباشد نعوذ بالله منه .

۵۷۰۳ - شَرُّ الْقَوْلِ مَا نَقَضَ بَعْضُهُ بَعْضًا .

بدترین سخن آنست که بشکند بعضی از آن بعض دیگر را؛ یعنی بعضی از آن

نقیض بعضی دیگر باشد زیرا که از همان دروغ او در یکی از آنها ، و همچنین حق و سخافت عقل او ظاهر میشود .

۵۷۰۴ - شَرُّ إِخْوَانِكَ مَنْ يَبْتَغِي لَكَ شَرَّ يَوْمِهِ .

بدترین برادران تو کسیست که طلب کند از برای تو روز بد خود را یعنی خواهد که تو نیز گرفتار شوی بمثل آنچه او گرفتار شده ، یا اینکه راضی باشد بزوال آن از او بانتقال بتو ، یا اینکه بدی را که بخود نپسندد بتو پسندد بلکه دوست آنست که آنچه بخود نپسندد از برای دوست خود نیز نپسندد .

۵۷۰۵ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَشْكُرُ النِّعْمَةَ وَلَا يَرَعَى الْحَرَمَةَ .

بدترین مردم کسیست که شکر نکند نعمت را ، و رعایت نکند حرمت را ؛ یعنی احترام مردم را .

۵۷۰۶ - شَرُّ أَصْدِقَائِكَ مَنْ تَتَكَلَّفُ لَهُ .

بدترین دوستان تو کسیست که تکلف کنی از برای او ؛ یعنی باید که تکلف کنی از برای او و بهر چه حاضر باشد از برای او اکتفا نتوانی کرد ، بلکه باید که یگانگی دوست با دوست بمرتبه باشد که هریک بی تکلف در هر باب با هم سلوک توانند کرد .

۵۷۰۷ - شَرُّ الْعِلْمِ عِلْمٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ .

بدترین علم علمیهست که عمل کرده نشود بآن .

۵۷۰۸ - شَرُّ الْأَخْوَانِ الْخَاذِلُ .

بدترین برادران کسیست که یاری نکند .

۵۷۰۹ - شَرُّ الْأَصْحَابِ الْجَاهِلُ .

بدترین مصاحبان جاهل است یعنی نادان یا کم عقل .

۵۷۱۰ - شَرُّ الْأَمْوَالِ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

بدترین مالها مالیهست که پیرون کرده نشود از آن حق^۱ خدای سبحانه .

۵۷۱۱ - شَرُّ الْأَشْرَارِ مَنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ وَلَا يَخَافُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ .

بدترین بدان کسیست که شرم نکند از مردم ، و نترسد از خدای سبحانه .

۵۷۱۲ - شَرُّ الْأَوْطَانِ مَا لَمْ يَأْمَنْ^(۱) فِيهِ الْقَطَّانُ .

بدترین وطنها آنست که ایمن نباشند در آن اقامت کنندگان .

۵۷۱۳ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ سَعَى بِالْإِخْوَانِ وَنَسِيَ الْإِحْسَانَ .

بدترین مردم کسیست که چغلی^(۲) برادران کند و فراموش کند احسان را یعنی

احسان را که باو شده باشد .

۵۷۱۴ - شَرُّ الْأِخْوَانِ الْمُوَاصِلُ عِنْدَ الرَّخَاءِ ، وَالْمُفَاصِلُ عِنْدَ الْبَلَاءِ .

بدترین برادران کسیست که بپیوندند نزد فراخی ، و جدائی کنند نزد بلا .

۵۷۱۵ - شَرُّ إِخْوَانِكَ مَنْ أَغْرَاكَ بِهَوَىٰ، وَوَلَّكَ بِالْدُّنْيَا .

بدترین برادران تو کسیست که برانگیزاند ترا بر خواهشی ، و فریفته گرداند

ترا بدنیا یعنی بر خواهش باطلی .

۵۷۱۶ - شَرُّ الْقَضَاةِ مَنْ جَارَتْ أَقْضِيَّتُهُ .

۱- کذا در نسخه اصل و نسخه چاپ صیدا و در سایر نسخ شرح و چاپ هندی: «لَا يَأْمَنْ» بلاء نافییه .

۲- در برهان قاطع گفته: «چغل بضم اوّل و ثانی شخصی باشد که آنچه از مردم بیند یا شنود بجا کم و داروغه و عسس یا جای دیگر نقل کند بسبب آنکه آزار و نقصان بمردم ورنجش در میان مردمان بهم رسد و این قسم شخصی را سخن چین گویند و بهر بی تمام خوانند» .

بدترین قاضیها کسی است که ظلم باشد حکمهای او .

۵۷۱۷ - شَرُّ الْأُمَرَاءِ مَنْ ظَلَمَ رِعِيَّتَهُ .

بدترین امرا کسیست که ستم کند رعیت خود را ؛ و ممکن است که (۱) «ظلم» بصیغه مجهول خوانده شود و ترجمه این باشد که : بدترین امرا کسیست که ستم کرده شود رعیت او ؛ و این اعم^۱ باشد از این که او خود ستم کند ، یا دیگری ستم کند و او دفع ستم او نکند .

۵۷۱۸ - شَرُّ الْأُمُورِ أَكْثَرُهَا شَكًّا .

بدترین کارها آنست که بیشتر باشد شک^۲ آن ، یعنی شک در صحت و خوبی و سلامت عاقبت آن .

۵۷۱۹ - شَرُّ الرِّوَايَاتِ أَكْثَرُهَا إِفْكًَّا .

بدترین حکایتهای آنست که بیشتر باشد دروغ آن .

۵۷۲۰ - شَرُّ الْفَقْرِ الْمُنَى .

بدترین درویشی آرزوهاست ؛ [زیرا که آرزوها هرچند با توانگری باشد باعث کمال فقر و حاجت میشود و غم و اندوه آن زیاده است از غم و اندوه بی چیزی .

و ممکن است ؛ که ترجمه این باشد که بدی درویشی آرزوهاست (۲) [پس اگر کسی با درویشی راه آرزوها بخود ندهد درویشی او را بدی نباشد .

۵۷۲۱ - شَرُّ الْمَحَنِّ حُبُّ الدُّنْيَا .

بدترین محنتها دوستی دنیا است .

۵۷۲۲ - شَرُّ الْفَقْرِ فَقْرُ النَّفْسِ .

۱- از «و ممکن است» تا آخر عبارت در نسخه اصل نیست .
۲- عبارت میان دو قلاب در نسخه اصل مخطوط بخط شارح (ره) نیست .

بدترین درویشی درویشی نفس است یعنی تهیدستی او از اعمال خیر و آنچه باعث رستگاری او شود در آخرت .

۵۷۲۳ - شَرُّ الْأُمُورِ الرِّضَا عَنْ النَّفْسِ .

بدترین کارها خشنودی از نفس است؛ چه آن از عجب و خودبینی است که بغایت عقلاً و شرعاً مذموم است بلکه هرچند کسی سعی در طاعات و عبادات و اعمال و افعال خیر کند باز باید که خود را مقصر داند و سعی کند در زیاده بر آن، و با وجود آن امید بتفضل حق تعالی داشته باشد و اعمال خود را چیزی نداند .

۵۷۲۴ - شَرُّ الْإِيمَانِ مَا دَخَلَهُ الشَّكُّ .

بدترین ایمان آنست که داخل شود آن را شک، یعنی ایمان باید بمرتبه از یقین باشد که دیگر احتمال قبول شک نداشته باشد مثل ایمانی که از روی برهان باشد پس ایمانی که شک در آن راه تواند یافت مثل ایمانی که از روی تقلید یا دلائل خطاییه باشد بدترین ایمانست هرچند بعنوان جزم باشد، و ممکن است که معنی عبارت این باشد که : بدترین ایمان آنست که داخل شده باشد آن را شک یعنی بمرتبه جزم نباشد بلکه ظنی باشد که احتمال خلاف در آن باشد هرچند احتمال ضعیفی باشد .

۵۷۲۵ - شَرُّ إِخْوَانِكَ مَنْ دَاهَنَكَ فِي نَفْسِكَ ، وَ سَاوَرَكَ عَيْبُكَ .

بدترین برادران تو کسیست که مداهنه کند با تو در باب نفس تو، و بپوشاند از تو عیب ترا . مراد به «مداهنه کردن در باب نفس او» اینست که غش کند با او در باره او و عیبی که در او بیند اظهار نکند باو، «پس پوشاندن عیب او را» بمنزله تفسیر و تأکید آنست .

۵۷۲۶ - شَرُّ الْخُلَاقِ الْكِبَرُ .

بدترین خصلتها تکبرست؛ چنانکه مکر رمد کور شد و احادیث دیگر نیز در ذم آن بسیارست .

۵۷۲۷ - شَرُّ الْأَشْرَارِ مَنْ يَتَّبِعُ بِالْشَّرِّ .

بدترین بدان کسیست که شاد گردد ببدی یعنی ببدی که بکند یا ببدی که دیگری نیز بکند .

۵۷۲۸ - شَرُّ الشَّيْمِ الْكَذِبُ (۱) .

بدترین خویها دروغگوئیست .

۵۷۲۹ - شَرُّ مَا ضَيَّعَ فِيهِ الْعُمْرُ اللَّعِبُ (۲) .

بدترین آنچه ضایع کرده شود در آن عمر بازیست؛ یعنی مشغول شدن ببازیها بلکه هر کاری که سودی بر آن مترتب نشود .

۵۷۳۰ - شَرُّ إِخْوَانِكَ الْغَاشُّ الْمُدَاهِنُ .

بدترین برادران تو غش کننده مداهنه کننده است یعنی آنکه غش کند باتو و عیب ترا بتو نگوید چنانکه چند فقره قبل از این مذکور شد .

۵۷۳۱ - شَرُّ النَّوَالِ مَا تَقَدَّمَهُ الْمَطْلُ وَ تَعَقَّبَهُ الْمَنُ .

بدترین عطا آنست که پیشی گرفته باشد آنرا پس انداختن ، و از بهی آن درآید منت گذاشتن یعنی پیش از دادن تأخیر شود در آن وزود داده نشود ، یا اینکه وعده

۲۰۱- بهتر آن بود که شارح (ره) نظر باز دو واج آخر این دو فقره هر يك از دو کلمه « کذب »

و « لعب » را بر وزن « کتف » بخواند؛ زیرا « کذب » بر وزن « کتف » بمعنی دروغ

است و همچنین « لعب » بر آن وزن بمعنی بازیست لیکن چنانکه ملاحظه میشود شارح (ره)

کلمه اول را بر وزن « حبر » و دوم را بر وزن « فلس » ضبط کرده و بوجهی که ما گفتیم با آنکه نظر بامر مذکور بهتر از وجه مزبور در متن است هیچگونه اشارتی نیز نفرموده است .

بشود و از آن وعده تأخیر شود و بعد از آن که داده شد منت گذاشته شود بر آن ؛
ویدی هرد وظاهاست، و احادیث وارده در ذمّ هر یک بسیارست خصوصاً منت که
در قرآن مجید نیز ذمّ آن شده .

۵۷۳۲ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَرْجِي خَيْرَهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ .

بدترین مردم کسیست که امید داشته نشده باشد خیر او، و ایمنی نباشد از شرّ او.

۵۷۳۳ - شَرُّ إِخْوَانِكَ مَنْ تَشَبَّطَ عَنِ الْخَيْرِ وَ ثَبَّتَكَ مَعَهُ .

بدترین برادران تو کسیست که بازایستد از خیر، و باز دارد ترا با خود.

۵۷۳۴ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ أَمَانَةً وَلَا يَجْتَنِبُ الْخِيَانَةَ .

بدترین مردم کسیست که کسب نکند (۱) امانت را، و دوری نگزیند از خیانت.

۵۷۳۵ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْفُو عَنِ الزَّالَةِ وَلَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ .

بدترین مردم کسیست که در نگذرد از لغزش، و نپوشاند عورت را . یعنی
از لغزش و گناهی که کسی نسبت باو کرده باشد در نگذرد و عفو نکند و البته انتقام
بکشد . و مراد به «عورت» هر چیزیست که پوشاندنی باشد و مراد در اینجا اینست
که عیبی که در کسی بیابد پنهان ندارد و نقل کند و آشکار سازد .

۵۷۳۶ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُعِينُ عَلَى الْمَظْلُومِ .

بدترین مردم کسیست که یاری ظالم کند بر ضرر رسانیدن بمظلوم .

۱- شارح (ره) اول «اعتقد» را بمعنی «اعتقاد نداشته باشد» ترجمه کرده سپس
بر روی آن خط کشیده و بر بالای آن آنرا بمعنی «کسب نکند» معنی نموده است ؛ در
منتهی الارب گفته : «اعتقاد گرویدن و یقین کردن و ذخیره ساختن و کسب کردن زمین
و آب و مال و جز آن را» .

۵۷۳۷ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ أَدْرَعَ اللُّؤْمَ وَ نَصَرَ الظُّلْمَ .

بدترین مردم کسی است که درپوشد زره لئیمی و یاری کند ستمکار را . «لئیمی» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی بخیلی و ناکسی و پستی مرتبه هردو آمده و در اینجا معنی دوّم ظاهر ترست ، و مراد به «درپوشیدن زره آن» اینست که ناکسی را بمنزله لباس خود کند و بسان زره درپوشد و لازم خود سازد .

۵۷۳۸ - شَرُّ إِخْوَانِكَ وَ أَغْشُهُمْ لَكَ مِنْ أَغْرَاكَ بِالْعَاجِلَةِ ، وَ الْهَاكَ عَنْ الْآجِلَةِ .

بدترین برادران تو و غش دارترین ایشان مرترا کسیست که برانگیزاند ترا بدنی ، و غافل سازد از آخرت .

۵۷۳۹ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ كَانَ مُتَتَبِعًا لِعُيُوبِ النَّاسِ عَمِيًّا لِمَعَايِبِهِ (۱) .

بدترین مردم کسیست که بوده باشد از پی رونده مرعیبهای مردم را ، و ناپینا از عیبهای خود .

۵۷۴۰ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَخْشَى النَّاسَ فِي رَبِّهِ وَلَا يَخْشَى رَبَّهُ فِي النَّاسِ .

بدترین مردم کسیست که بترسد از مردم در باره پروردگار خود ، و نترسد از پروردگار خود در باره مردم . یعنی فرمانبرداری پروردگار و اطاعت او هرگاه منافق خواهش مردم باشد یعنی اقویای ایشان بترسد از ایشان و ترك آن نماید ، و «نترسد از خدا در باره مردم» یعنی مردم ضعیف که ظلم برایشان کند .

۵۷۴۱ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَبْتَغِي الْغَوَائِلَ لِلنَّاسِ .

بدترین مردم کسیست که طلب کند مصیبتها از برای مردم ؛ یعنی سعی کند

۱- کذا در نسخه شارح (ره) لیکن در نسخه چاپ صیدا و همچنین در نسخه چاپ هندو بعضی نسخ شرح : « عن معاویه » .

در انداختن ایشان در آنها، یا خواهد آنها را از برای ایشان، و شادمان گردد از افتادن ایشان در آنها .

۵۷۴۲ - شَرُّ الْأَصْحَابِ السَّرِيعُ إِلَّا نِقْلَابُ .

بدترین مصاحبان زودانقلاب است یعنی کسیست که بزودی از حالی به حالی گردد و او را برحالی قرار و ثباتی نباشد ؛ زیرا که چنین کسی اعتمادی بر مصاحبت او نباشد و باندك سببی بلکه بی آن نیز ترك مصاحبت کند .

۵۷۴۳ - شَرُّ الْأَثَرِ ابِ الْكَثِيرِ إِلَّا رَتِيَابُ .

بدترین هم سنان بسیار ارتیاب است مراد به « هم سنان » مصاحبان است ؛ باعتبار اینکه در اغلب مصاحبان هر کس از هم سنان او میباشند . و مراد به « بسیار ارتیاب » اینست که او را ثبات و آرامی برحالی نباشد و بسیار از حالی به حالی گردد و بنابراین این فقره نیز مضمون فقره سابق است که بعبارت دیگر اداشده .

۵۷۴۴ - شَرُّ الْقُلُوبِ الشَّاكُ فِي إِيْمَانِهِ .

بدترین دلها دلیست که شک کننده باشد در ایمان خود ؛ یعنی جازم نباشد در آن و شکی باشد او را در آن .

۵۷۴۵ - شَرُّ الْمُحْسِنِينَ الْمَمْتَنُ بِإِحْسَانِهِ .

بدترین احسان کنندگان کسیست که منت گذارد بر احسان خود .

۵۷۴۶ - شَرُّ الْأُمُورِ السَّخَطُ لِلْقَضَاءِ .

بدترین کارها خشم داشتن است مرقضارا یعنی راضی و خشنود نبودن بقضا و تقدیر حق تعالی در هر باب .

۵۷۴۷ - شَرُّ الْفِتَنِ مَحَبَّةُ الدُّنْيَا .

بدترین فتنه ها دوستی دنیا است ؛ زیرا که آن سبب بسیاری از فتنه های دنیوی و اخروی گردد .

۵۷۴۸ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَثِقُ بِأَحَدٍ لِسُوِّ ظَنِّهِ ، وَلَا يَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لِسُوِّ فَعْلِهِ .

بدترین مردم کسیست که اعتماد نمیکند بر مردم سبب بدگمانی او ، و اعتماد نمیکند کسی بر او بسبب بدی کردار او .

۵۷۴۹ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِيهِ النَّاسُ مَخَافَةَ شَرِّهِ .

بدترین مردم کسیست که بپرهیزند از او مردم از ترس بدی او .

۵۷۵۰ - شَرُّ النَّاسِ مَنْ كَافَى عَلَى الْجَمِيلِ بِالْقَبِيحِ ، وَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ كَافَى عَلَى الْقَبِيحِ بِالْجَمِيلِ .

بدترین مردم کسیست که جزا بدهد بر نیکوئی ببدی ، و بهترین مردم کسیست که جزا دهد بر بدی ببنیکی .

۵۷۵۱ - شَرُّ النَّاسِ الطَّوِيلُ الْأَمَلِ السَّيِّءُ الْعَمَلِ .

بدترین مردم بلند امید بد کردارست .

۵۷۵۲ - شَرُّ آفَاتِ الْعَقْلِ الْكِبَرُ .

بدترین آفتهای عقل تکبرست یعنی سخت ترین چیزهائی که سبب این میشود که آدمی بر وفق عقل عمل نکند تکبرست .

۵۷۵۳ - شَرُّ أَخْلَاقِ النَّفْسِ الْجَوْرُ .

بدترین خویهای نفسها ستمکاریست .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
 حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
 در حرف «شین» بلفظ مطلق یعنی بألفاظ مختلف
 نه بلفظ واحد مانند دو فصل سابق که در یکی همه
 فقرات بلفظ «شکر» بود و در دیگری همه بلفظ «شر»
 فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۵۷۵۴ - شَاوِرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ ، وَ فَكِّرْ قَبْلَ أَنْ تُقَدِّمَ (۱).

مشورت کن پیش از اینکه عزم کنی ، و فکر کن پیش از اینکه قدم نهی .

۵۷۵۵ - شَاوِرْ ذَوِي الْعُقُولِ تَأْمِنَ الزَّلَلَ وَالنَّدَمَ .

مشورت کن با صاحبان عقلها تا ایمن گردی از لغزش و پشیمانی .

۵۷۵۶ - شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ تَرُشِدَ .

مشورت کن در کارهای خود با آنان که میترسند از خدا تا راه راست دریابی .

۵۷۵۷ - شِدَّةُ الْحَقْدِ مِنْ شِدَّةِ الْحَسَدِ .

۱- گفتار نظامی ناظر باین مطلب و در باب خود شاهکار است .

« تا نکنی جای قدم استوار پای منه در طلب هیچ کار »

و مثل معروف «قدم الخروج قبل الولوج» نیز ناظر باین مضمون است .

سختی کینه از سختی رشک است؛ یعنی از آن ناشی شود .

۵۷۵۸ - شَرَفُ الرَّجُلِ نَزَاهَتُهُ، وَجَمَالُهُ مَرْوَةٌ.

شرف مرد پاکیزگی اوست، و زیبائی او مروّت اوست، یعنی پاکیزگی اخلاق و افعال او و «مروّت» چنانکه مکرّر مذکور شد بمعنی آدمیت است یا مردانگی.

۵۷۵۹ - شَرَفُ الْمُؤْمِنِ إِيْمَانُهُ، وَعِزُّهُ بِطَاعَتِهِ.

شرف مؤمن ایمان اوست، و عزّت او بفرمانبرداری اوست؛ یعنی فرمانبرداری او حق تعالی را .

۵۷۶۰ - شَافِعُ الْمُجْرِمِ (۱) خُضُوعُهُ بِالْمَعْدِرَةِ.

شفاعت کننده گناهکار فروتنی کردن اوست بغير خواهی؛ یعنی هرگاه گناهکار عذر خواهی کند پس است آن از برای شفاعت کردن او، و باید که قبول شود شفاعت او و عفو شود گناه او .

۵۷۶۱ - شَافِعُ الْمَذْنِبِ إِقْرَارُهُ، وَ تَوْبَتُهُ اعْتِدَارُهُ.

شفاعت کننده گناهکار اقرار اوست، و توبه او اعتذار اوست، یعنی همین که اقرار کند بگناهکاری این شفاعت کننده ایست از برای او که باید شفاعت آنرا قبول کرد و گناه او را عفو کرد، و همین که عذر گوید از برای گناه خود بمنزله توبه ایست که باید گناه او را بآن بخشید .

۵۷۶۲ - شَتَانٌ بَيْنَ عَمَلٍ تَذَهَّبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَ بَيْنَ عَمَلٍ تَذَهَّبُ مُؤَنَّتُهُ وَ تَبْقَى مَثُوبَتُهُ.

۱- شارح (ره) این کلمه را « الْمُجْتَرِمِ » ضبط کرده است و هر دو بیک معنی است.

دوریست میانه کاری که می‌رود لذت آن و باقی میماند و بال آن ، و میانه کاری که می‌رود زحمت آن و باقی میماند ثواب آن . مراد اینست که گناه اگرچه لذتی داشته باشد در اندك وقتی لذت آن می‌رود و وبال آن باقی میماند ، و طاعت هرچند زحمتی داشته باشد در اندك وقتی زحمت آن می‌رود و ثواب آن باقی میماند (۱) ، و میانه این دو امر کمال دوریست ، و بر هر که اندك عقلی داشته باشد ترجیح این بر آن ظاهرست پس چه قبیح است که کسی ارتکاب آن کند و ترك این نماید . . . !

۵۷۶۳ - شَجَاعَةُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ ، وَغَيْرَتُهُ عَلَى قَدْرِ حَمِيَّتِهِ .

شجاعت مرد بر اندازه همت اوست و غیرت او بر اندازه حمیت اوست (۲) ، ظاهر

۱- ناظر باین مضمون است این عبارت بعضی از بزرگان: «ذهب الایام و بقیة الاثام» .

۲- متن موافق است با آنچه شارح (ره) در شرح این فقره بخط خود در نسخه

اصل شرح نوشته است و عبارت نسخه از نسخ شرح نیز که بخط غیر شارح است و از کتابهای خریداری شده از کتابخانه مرحوم میرزا محمد علیخان تربیت می‌باشد مطابق است با متن حرفا بحرف ؛ لیکن عبارت بعضی از نسخ شرح از اینجا تا آخر بجای متن چنین است :

«شجاعت بمعنی دلیری و قویدل بودن است، و ظاهر اینست که «بودن شجاعت بقدر همت یعنی عزم» باعتبار این باشد که رسیدن بعزمهای بلند بی قوت دلی که بآن اقدام تواند کرد برشاید و سختیها که در راه آنها روی دهد نمیشود پس کسی که آن دلیری و قوت در خود نیابد آن عزمها نکند ، و بحسب مراتب بلندی عزم کسی مراتب شجاعت او معلوم میشود ، و «غیرت» و «حمیت» هر دو چنانکه از کتب لغت ظاهر میشود بمعنی ننگ و عار داشتن از چیزیست و بنا بر این بودن غیرت بر قدر حمیت معقول نمیشود مگر اینکه مراد بغیرت در اینجا اهتمام و کوشش دفع و منع عیب و عار باشد از خود و متعلقان خود؛ و غرض ترغیب در آن باشد باینکه این معنی باندازه ننگ داشتن از عیب و عار است که از ایشان فهمیدگی و آدمیت است و خلاف آن علامت خلاف آن.

و از بعض کتب لغت ظاهر میشود که «حمیت» ننگ داشتن کسیست از کاری که خود بکند و بنا بر این ممکن است که مراد بغیرت معنی شایع آن باشد که آن ننگ داشتن است ←

اینست که « بودن شجاعت بقدر همت » اکثری باشد و غالب این باشد که هر که همت او بلندتر باشد شجاعت او بیشتر باشد . و « حمیت » بمعنی منع کردن و دفع نمودن

→ از عیب و عاری که دیگری باو برساند و مراد این باشد که غیرت هر کس و ننگ داشتن او از عیب و عاری که دیگری باو برساند بقدر ننگ داشتن اوست از اینکه مثل آنرا خود بکند و بآن دیگری برساند پس هر قدری که کسی از این ننگ داشته باشد این نشان اینست که از آن هم بآنقدر ننگ دارد، و هر که بی باک باشد از این علامت آنست که بآنقدر بی باک است از آن نیز.

اینها همه بنا بر اینست که « حمیت » بفتح حاء و کسر میم و تشدید یاء خوانده شود که بنا بر آن آن هم بمعنی غیرت است ، و ممکن است که بکسر حاء و سکون میم و تخفیف یاء خوانده شود که بمعنی منع بسیارست از طعام و شراب ؛ و بمعنی منع خود از گناهان نیز استعمال میشود ، و مراد همان معنی آخر باشد که غیرت هر کس و ننگ داشتن او از عیب و عاری که باو برسد بر اندازه منع کردن اوست خود را از رسانیدن مثل آن بدیگری والله تعالی يعلم .

پوشیده نماند که این عبارت بر این نحو در کتاب دیگر بنظر نرسید؛ و در نهج البلاغه بر این نحو نقل شده : **قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ ، وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مَرُوءَتِهِ ، وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ انْفَتِهِ ، وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ** ؛ قدر مرد بر اندازه همت - اوست، و راست او بر اندازه مروّت اوست، و شجاعت او بر اندازه ننگ داشتن اوست ، و عفت او بر اندازه غیرت اوست، و وجه هر يك ظاهرست و اشکالی در هیچیک نیست؛ چه هر کس بقدر بلندی همت و عزم خود سعی میکند در بلند کردن مرتبه خود پس بآن قدر بلند شود قدر او ، و چون راستی مقتضای مروّت و آدمیت است پس در هر کس بقدر مروّت و آدمیت او باشد و کسی را که ننگ باشد از چیزی دلیر و قویدل گردد در دفع آن، و سستی نکند در آن و باکی نداشته باشد از اقدام بر شدايد و سختیها از برای آن، پس این دلیری او بقدر ننگ او باشد و هر چند آن قویتر باشد این نیز قویتر باشد، و کسی را که غیرتی باشد و ننگ داشته باشد، از عیبها و عار عفت و رزد و منع کند خود را از رسانیدن آنها بدیگری از ترس اینکه مبادا از دیگری نیز نسبت بمتعلقان او چنین اثری واقع شود چنانکه وارد شده است که : زنا نکرد هیچ صاحب غیرت زیادی (۱) .

۱- ناظر بمثل این کلام است مثل معروف « کماتدین تدان ».

امری چند است که نقص و ننگی در آن باشد از خود و اهل و خویشان خود ،
وظاهرست که غیرت هر کس بقدر حمیت اوست باین معنی و اینکه هر که کوشش
او در دفع نقایص و عیبها از خود و متعلقان خود بیشتر باشد غیرت او بیشتر باشد .

۵۷۶۴ - شَيْئَانِ لَا يَعْرِفُ فَضْلَهُمَا إِلَّا مَنْ فَقَدَهُمَا ؛ الشَّبَابُ وَالْعَافِيَةُ .

دو چیز است که دانسته نمیشود افزونی مرتبه آنها مگر از نایاب شدن آنها ؛
جوانی و عافیت ؛ یعنی تا کسی آنها را دارد قدر آنها را و فضل آنها را چنانکه باید
نمیداند ؛ هرگاه زایل شوند آن وقت میداند ، و ممکن است که معنی عبارت این باشد
که : دو چیزست که نمیداند فضل آنها را مگر کسی که نیابد آنها را ؛ و بنا بر این عبارت
چنین خوانده میشود که : « لَا يَعْرِفُ فَضْلَهُمَا إِلَّا مَنْ فَقَدَهُمَا » ؛ و حاصل هر دو یکیست .

۵۷۶۵ - شَيْئَانِ لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُمَا إِلَّا مَنْ سَلِبَهُمَا ؛ الْغِنَى وَالْقُدْرَةُ .

دو چیزست که نمیداند قدر آنها را مگر کسی که ربوده شود آنها از او ؛ و آنها
توانگریست و توانائی . یعنی توانگر تا درویش نشود قدر توانگری را نداند ،
و همچنین توانا تا عاجز نشود قدر توانائی را نداند ، و ممکن است که معنی عبارت
این باشد که : دو چیزست که دانسته نمیشود قدر آنها مگر از ربودن آنها ؛ یعنی مگر
بعد از اینکه ربوده شوند آنها از این کس و بنا برین عبارت چنین خوانده میشود

« لَا يَعْرِفُ قَدْرَهُمَا إِلَّا مَنْ سَلِبَهُمَا » ؛ و حاصل هر دو یکی است .

۵۷۶۶ - شَيْئَانِ لَا يُؤْتَفُ مِنْهُمَا ؛ الْمَرَضُ وَذَوَالْقَرَابَةِ الْمَفْتَقِرُ .

دو چیز است که استنکاف کرده نمیشود از آنها ؛ بیماری و خویش درویش .
« استنکاف از چیزی » اینست که کسی آن را نالایق داند از برای خود و عار داشته
باشد از آن و انکار کند داشتن آنرا ؛ و مراد اینست که : ازین دو چیز استنکاف نباید
کرد و آنها عیب و عار کسی نیست .

۵۷۶۷ - شَيْئَانِ لَا تَسْلَمُ عَاقِبَتُهُمَا ؛ الظُّلْمُ وَالشُّرُّ .

دو چیزست که سالم نیست عاقبت آنها؛ ستم و شرّ. پوشیده نیست که «شرّ» بمعنی بدی است و بنابراین شامل ستم هم باشد و ستم را با آن دو چیز گرفتن ناخوش است پس ظاهراً نیست که مراد در اینجا بد ذاتی باشد و با مردم بد بودن و فتنه کردن میان ایشان ورشک و کینه‌ایشان را داشتن و مانند اینها. و در بعضی نسخه‌ها بجای «الشرّ» «الشّره» است و بنا بر این ترجمه آن بجای «شرّ» «شره» است یعنی غلبه حرص (۱)؛ و این محتاج بتکلفی نیست.

۵۷۶۸ - شَيْئَانِ لَا تَبْلُغُ غَايَتَهُمَا ؛ الْعِلْمُ وَالْعَقْلُ .

دو چیزست که رسیده نمیشود نهایت آنها؛ علم و عقل؛ یعنی کسی بنهایت مرتبه فضل و افزونی آنها نمیتواند رسید و هر فضلی که از برای آنها قرار دهد زیاده برآند، یا اینکه کسی بنهایت آنها نمیتواند رسید و بهر مرتبه از آنها که برسد بالاتر از آن نیز باشد.

۵۷۶۹ - شَيْئَانِ لَا يُوزَنُ ثَوَابُهُمَا ؛ الْعَفْوُ وَالْعَدْلُ .

دو چیزست که سنجیده نمیشود ثواب آنها؛ عفو و عدل؛ یعنی ثواب عفو یعنی درگذشتن از گناه کسی؛ و عدل پادشاه و سایر حکام زیاده از آنست که توان سنجید و مقدار آنرا توان دانست.

۵۷۷۰ - شَيْئَانِ هُمَا مَلَائِكَةُ الدِّينِ ؛ الصِّدْقُ وَالْيَقِينُ .

دو چیزست که آنها ملائک دینند؛ راستی و یقین. «ملائک دینند» یعنی دین بآنها برپاست و بآنها مالک دین میتوان شد، و مراد به «راستی» راستی در هر باب است، و به «یقین» یقین بعقایدیست که یقین بآنها باید.

۵۷۷۱ - شَيْئَانِ لَا يُوَازِنُهُمَا عَمَلٌ ؛ حُسْنُ الْوَرَعِ ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ .

۱- بنا بر این از دو ماده متغایر خواهند بود زیرا اولی از «شرر» است که مضاعف است و دوم از «شره» است که صحیح است.

دو چیز است که هم وزن نمیشود با آنها هیچ کرداری ؛ نیکوئی پرهیزگاری ،
واحسان کردن بسوی مؤمنان . یعنی هیچ کار خیری برابری نمیکند با آنها ، و آنها
از همه در میزان حسنات سنگین ترست .

۵۷۷۲ - شِدَّةُ الْحِرْصِ مِنْ قُوَّةِ الشَّرِّهِ وَ ضَعْفِ الدِّينِ .

سختی حرص از قوت شره است و ضعف دین ؛ یعنی از آنها ناشی میشود . و «شره»
چنانکه اکثر اهل لغت گفته اند بمعنی غلبه حرص است ؛ و پوشیده نیست که آن در اینجا
مناسب نیست چه آن همان سختی حرص است . و بعضی گفته اند که «شره» بکسر شین
و فتح راء (۱) بمعنی نشاط و فرحناکی است و در اینجا این معنی مناسب است که
مراد این باشد که : حرص زیاد از قوت نشاط و فرحناکی و در غم عاقبت و آخرت
نبودن و سستی دین ناشی میشود .

۵۷۷۳ - شِدَّةُ الْجَبَنِ مِنْ عَجزِ النَّفْسِ وَ ضَعْفِ الْيَقِينِ .

سختی ترسناکی از ناتوانی نفس و سستی یقین است ، مراد ترسناکی زیادست
در جهاد و مانند آن و اینکه آن از عجز نفس و ضعف یقین بمعارف الهیه ناشی میشود
و اگر کسی را قوت نفسی باشد و بیقین قوی داند که آنچه حق تعالی امر بان کرده
خیر او در آن باشد ، و اگر ضرری در آن باو برسد تلافی آن باضعاف مضاعفه خواهد
شد یقین او را در آنها ترس زیادی بر آنچه لازمه نفوس بشریه است نشود ، و همچنین
در مهالک دیگر هر گاه یقین او قوی باشد ؛ باینکه آنچه باو برسد بظلم و عدوان تلافی

۱ - این تقریر اشتباهی است از شارح (ره) چنانکه در سابق نیز در ذیل مثل این بیانی از او

یاد شد ؛ زیرا که «شره» که لغویان آنرا بمعنی نشاط و فرحناکی گفته اند از ماده «شدر»
است که مضاعف میباشد و ماده «شره» از نوع صحیح است پس از دو ماده مختلف هستند
بلی اگر «شره» را بکسر شین و تشدید راء مفتوحه و بتاء زیادت در آخر کلمه بخوانیم بیان
شارح (ره) درست خواهد بود لیکن بیان وی این مدعا را نمیرساند چنانکه ظاهرست .

آن بوجه احسن خواهد شد؛ چندان باکی نخواهد داشت، و زیاده ترسناک نخواهد بود در آنها.

۵۷۷۴ - شُغِلَ مَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَمَامَهُ (۱).

مشغول است کسی که بهشت و دوزخ پیش او باشد یعنی کسی که بهشت و دوزخ در پیش داشته باشد و باید که بیکی از آنها برود باید که مشغول کار خود باشد و تدبیر فوز بآن ورستگاری از این کند و بیکار یا مشغول کار دیگر نشود، شغلی زیاده از آن نباشد که باو داده اند باید که همواره مشغول آن باشد.

۵۷۷۵ - شُغِلَ مَنْ كَانَتْ النِّجَاةُ وَ مَرْضَاةُ اللَّهِ مَرَامَهُ (۲).

مشغول کرده شده است کسی که رستگاری و خشنودی خدا مطلب او باشد یعنی چنین کسی شغل عظیمی باو داده اند باید که همواره بآن پردازد و بیکار یا مشغول کار دیگر نشود.

۵۷۷۶ - شِيْمَةُ الْعُقَلَاءِ قِلَّةُ الشَّهْوَةِ وَ قِلَّةُ الْغَفْلَةِ.

خوی عاقلان کمی خواهش و کمی غافلی است.

۵۷۷۷ - شِيْمَةُ الْأَتْقِيَاءِ اغْتِنَامُ الْمَهْلَةِ وَ التَّزَوُّدُ (۳) لِلرَّحَلَةِ.

۱- شارح (ره) «آما مة» را بضم میم ضبط کرده یعنی کلمه را مرفوع خوانده است؛ و گویا وجهی نداشته باشد مگر قصد ازدواج با آخر فقره بهی بنا بر آنکه آنرا مرفوع بخوانیم بیکی ازدو وجه که ممکن است.

۲- شارح (ره) با آنکه «النَّجَاةُ» و «مَرْضَاةُ» هر دو را مرفوع ضبط کرده «مرامه» را نیز مرفوع خوانده است و آن ممکن نیست مگر با آنکه «کانت» را زاید بدانیم یا «النَّجَاةُ» و «مَرْضَاةُ» را منصوب بخوانیم و خبر مقدم بگیریم.

۳- در حاشیه بعضی نسخ مذکور است: «ممکن است که «التَّزَوُّدُ» بجزر خوانده شود و عطف بر «المَهْلَةِ» باشد و معنی این باشد که: غنیمت شمردن مهلت و غنیمت شمردن توشه بر گرفتن؛ و ممکن است که بر رفع خوانده شود و عطف بر «اغتنام» باشد و ترجمه این باشد که: خصلت پرهیز گاران غنیمت شمردن مهلت و توشه بر گرفتن است از برای کوچ کردن؛ (منه رحمه الله) لیکن در نسخه مخطوطه بخط شارح (ره) ذکر نشده است نه در متن نه در حاشیه.

خصالت پرهیزگاران غنیمت شمردن مهلت است، و توشه برگرفتن از برای کوچ کردن؛ یعنی سفر آخرت.

۵۷۷۸ - شَقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفْنِ النِّجَاةِ .

بشکافید موجهای فتنه ها را بکشتیهای رستگاری. مراد به «کشتی رستگاری» مذهب حق یا پرهیزگاری است و جمعیت آن باعتبار اینست که آن از برای هر کس بمنزله کشتی است که بر آن نشیند، و ممکن است که مراد به «کشتی های رستگاری» ائمه هدی صلوات الله وسلامه علیهم باشند و مراد این باشد که: بایشان یعنی بتوسل بایشان و محبت ایشان بشکافید موجهای فتنه ها را؛ و بر هر تقدیر مراد به «شکافتن موجهای فتنه ها» بسلامتی گذشتن از آن فتنه ها و رسیدن بساحل رستگاری آخریست، پس اگر با وجود آن ضرر دنیوی برسد منافات با آن ندارد چه آن در حقیقت زیان و خسروانی نباشد.

۵۷۷۹ - شَوْقُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى نَعِيمِ الْجَنَّةِ تُحِبُّوا الْمَوْتَ وَتَمَقُّوا الْحَيَاةَ .

مشتاق کنید نفسهای خود را بسوی نعمت بهشت تا اینکه دوست دارید مرگ را و دشمن دارید زندگی را؛ یعنی باید که نفسهای خود را همیشه مشتاق نعمتهای بهشت دارید و طلب آنها کنید و سعی کنید در کاری چند که سبب امیدواری آنها گردد که هرگاه چنین کنید دوست گردید با مرگ و خواهان آن باشید و دشمن دارید زندگانی را و دریابید فضیلت این مرتبه را. و مراد دوست داشتن مرگ نیست باین نحو که: خواهند که زود برسند، و دشمن داشتن زندگانی باینکه: خواهند که زود زایل شود، چه ظاهر اینست که آن شرعاً ممدوح نباشد بلکه مذموم باشد چنانکه از حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله روایت شده که: فرموده اند آرزو نکند احدی از شما مرگ را و دعا نکند بآن پیش از اینکه بیاید آن او را؛ بدرستی که او هرگاه بمیرد بریده میشود عمل او، و بدرستی که زیاد نمیکند مؤمن را عمر

او مگر خیری . و از حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه روایت شده که :
 بقیه عمر مؤمن نیست قیمتی از برای آن (۱) ؛ بازیافت میکند بآن آنچه را فوت شده باشد ،
 و زنده میگرداند بآن آنچه را مرده باشد ، بلکه مراد چنانکه بعضی احادیث مشعر
 بآنست دوست داشتن مرگ باشد در وقتی که خدا مقدر کرده باشد و دشمن داشتن
 زندگانی را بعد از آن نه مثل آنان که خواهند که : همیشه زنده باشند در دنیا ، یا اینکه
 مراد این باشد که : هرگاه چنین کنید در وقت مرگ ظاهر شود بر شما حال و مرتبه
 شما در آن نشأه ؛ پس دوست دارید در آن وقت مرگ را و دشمن دارید زندگانی را
 چون خواهید که زود برسید بآن مرتبه ، و در احادیث از طرق ما و اهل سنت هر دو
 مؤید این معنی وارد شده .

۵۷۸۰ - شَرَعَ اللَّهُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ فَسَهِّلْ شَرَائِعَهُ ، وَاعْزِ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ
 حَارَبَهُ .

راه قرارداده خدا از برای شما دین اسلام را ؛ پس آسان گردانیده احکام آن را ،
 و قوی و غالب گردانیده ارکان آن را بر کسی که جنگ کند با آن یعنی ارکان و
 جوانب آنرا قوی و محکم گردانیده که هر که محاربه کند با آن و سعی کند در خرابی
 آن رخنه نتواند کرد در ارکان آن بلکه ارکان آن غلبه کند بر او و او را هلاک یا خوار
 و ذلیل گرداند (۲) .

۵۷۸۱ - شَرُّ الْأَعْدَاءِ أَعْدَاهُمْ غُورًا ، وَ أَخْفَاهُمْ مَكِيدَةً .

بدترین دشمنان دورترین ایشانست بحسب غور، و پنهانترین ایشانست بحسب
 مکر . « غور » بمعنی فرورفتن در چیزی و رسیدن بته آنست و مراد اینست که :

۱- شارح (ره) بخط خود در حاشیه گفته : « یعنی هیچ چیز قیمت و بهای آن نمیتواند
 شد » و در سایر نسخ باضافه « منه رحمه الله » .

۲- مناسب این مضمون است این گفتار سنائی :
 « هر که جنباند کلید شرع را بر وفق طبع شرع نگشاید برویش جز در ادبار را » .

باشد ، و آن دشمنی که فکر او را قوتی نباشد، یا اینکه علانیه دشمنی کند و مکر بدترین دشمنان هردشمنی است که فکر او بیشتر بته چیزها رود و مکر او پنهان تر پنهانی نکند دشمنی او سهل است و دفع ضرر آن آسانست .

۵۷۸۲ - شَرُّ الْأَلْفَةِ اطِّراحُ^(۱) الْكُلْفَةِ .

بدترین الفت انداختن کلفت است یعنی مصاحبت و الفتی است که یکدیگر را در کلفت و تعب و زحمت اندازد باینکه بعنوان یگانگی نباشد و آنچه بیاورند باید که تکلف کنند در آن ؛ و برین قیاس سلو کهای دیگر .

۵۷۸۳ - شَرُّ الْمَصَاحِبَةِ قِلَّةُ الْمَخَالَفَةِ .

شرط مصاحبت کمی مخالفت است یعنی اینکه پرمخالفت یکدیگر نکنند و در اکثر باهم موافقت کنند و اگرچنین نکنند مصاحبت ایشان صورت نبندد، و اگر ببندد زود برهم خورد؛ پس اگر کسی مصاحبت کسی را خواهد باید که پرمخالفت او نکند .

۵۷۸۴ - شَيْنُ الْعِلْمِ الصَّلَفُ .

زشتی علم صلف است یعنی لاف زدن و دعوی کردن زیاد از مرتبه خود (۲) یا مفاخرت کردن و مدح خود کردن هر چند گزافی در آن نباشد ، و مراد اینست که

۱- شارح (ره) «اطراح» را از باب افعال ضبط کرده است و استعمال آن از باب افعال باین معنی در هیچ کتاب لغت بنظر نمیرسد و صحیح آنست که از باب افتعال باشد چنانکه ضبط کردیم و در «اطرح عنك و ارادات الهموم» نیز که از کلمات آن حضرت است و در وصیت نامه خود که بامام حسن مجتبی در حاضرین وقت برگشتن از صفین نوشته مذکور است از باب افتعال روایت و قرائت شده است؛ فراجع ان شئت .

۲- این در دیست که نوع اهل علم بآن مبتلا هستند چنانکه گفته اند:

« وَ مِنْ الْبَلَوَى الَّتِی لَیْسَ لَهَا فِی النَّاسِ کُنْهٌ

أَنْ مَنْ یَعْلَمُ شَیْئاً یَدْعِیْ أَكْثَرَ مِنْهُ »

زشتیی که از برای علم تواند بود اینست که سبب این معنی گردد پس عالم باید که خود را از آن نگاهدارد .

۵۷۸۵ - شَيْنُ السَّخَاءِ السَّرَفُ .

زشتی سخاوت اسراف است یعنی زشتیی که از برای آن تواند بود اینست که بمرتبه اسراف برسد .

۵۷۸۶ - شَيْعَتُنَا كَالنَّحْلِ لَوْ عَرَفُوا مَا فِي جَوْفِهَا لَا كَلُوهَا .

شیعه ما مانند زنبور عسل اند اگر بدانند آنچه را در اندرون ایشان است هرآینه بخورند ایشان را؛ مراد به «ما» آن حضرت و باقی ائمه طاهرین است صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین، و مراد به «شیعه ایشان» پیروان ایشان است و جمعی که اعتقاد با ماست ایشان داشته باشند؛ و مراد اینست که: ایشان مانند زنبور عسل اند و چنانکه در جوف آن عسل است در کمال حلاوت و لذت؛ در جوف ایشان نیز دوستی ما و اعتقاد ب ماست که مانند عسل در کمال شیرینی و لذت است و این از قبیل تشبیه معقول بمحسوس است که شایع است، و «اگر بدانند» یعنی اگر مردم دیگر بدانند آنچه را در جوف ایشان است و مطلع شوند بمرتبه حلاوت و لذت آن؛ هرآینه بخورند ایشان را یعنی درست فرو برند تا اینکه آنچه در جوف ایشان باشد در جوف آنها آید و قرار گیرد .

۵۷۸۷ - شَيْعَتُنَا كَالْأُتْرَجَةِ طَيِّبٌ رِيحُهَا حَسَنٌ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا .

شیعه ما مانند اترج اند که خوش است بوی آن و نیکوست ظاهر آن و باطن آن .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در ذکر قرآن مجید و وصف آن:

۵۷۸۸ - شَافِعٌ مُشَفِّعٌ وَقَائِلٌ (۱) مُصَدِّقٌ .

۱- نگارنده گوید: این معنی بنابر آنست که لفظ حدیث «قائل» باشد از ماده قول چنانکه در نهج البلاغه نیز باین لفظ نقل شده (خطبه ۱۷۴؛ ج ۲ شرح نهج ابن ابی الحدید چاپ اول مصر؛ ص ۵۱۰) و نص عبارت نهج البلاغه این است: «واعلموا انه شافعٌ مُشَفِّعٌ وَقَائِلٌ»

شفاعت کننده ایست قبول شفاعت کرده شده ، و گوینده ایست تصدیق کرده شده ، یعنی در قیامت شفاعت کند و حق تعالی قبول شفاعت او کند، و گویا گردد و هرچه گوید حق تعالی تصدیق آن کند؛ و ظاهراً اینست که : شفاعت آن از برای قاریان آن باشد و جمعی که مواظبت کرده باشند بر تلاوت آن، و همچنین « گویائی آن » بشهادت و گواهی باشد بر مواظبت ایشان بر قرائت و تلاوت و خلاف آن . و ممکن است که عام باشد و شفاعت دیگران نیز کند ، و همچنین گواهیهای دیگر نیز بدهد . و ظاهراً اینست که این بر سبیل حقیقت باشد و حق تعالی او را در قیامت گویا گرداند . و ممکن است که بر سبیل مجاز باشد و کنایه باشد از اینکه حق تعالی ببرکت آن گناهان جمعی را عفو کند پس گویا آن شفاعت کرده ، و همچنین جمعی را باعتبار

→ مصدق ← پس متن موافق نهج البلاغه است لیکن در خطبه مرویه از پیغمبر خاتم (ص) که در کافی و تفسیر عیاشی نقل شده چنین است « فانه شافع مشفع و ماحل مصدق » فیض (ره) بعد از نقل آن در مقدمه اولی از تفسیر صافی گفته : « أقول : ماحل ای بمحل بصاحبه اذا لم يتبع ما فيه أعني يسعى به الى الله تعالى و قيل : معناه خصم مجادل » و « قيل » تعریض است بقول ابن الاثیر که در نهایه در ماده « محل » گفته : « رجل محل ای ذو کید و منه حدیث ابن مسعود : القرآن شافع مشفع و ماحل مصدق ؛ ای خصم مجادل مصدق ، و قيل : ساع مصدق من قولهم : محل بفلان اذا سعی به الى السلطان یعنی آن من اتبعه و عمل بما فيه فانه شافع له مقبول الشفاعة و مصدق عليه فيما يرفع من مساويه اذا ترك العمل بما فيه ، و منه حدیث الدعاء : لا تجعله ماحلاً مصدقاً ، و الحدیث الآخر : لا ينقض عهدهم عن شية ماحل ای عن وشی و اش و سعاية ساع ، و یروی سنة ماحل ای بالتنون و السین المهملة » و قول فیض در معنی کلمه درست تر است بقرینه این عبارت نهج البلاغه در همان خطبه مشار الیه در ذیل آنچه نقل شد : « و من محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه » ابن ابی الحدید در شرح آن گفته : « و محل به الى السلطان قال عنه ما يضّر كانه جعل القرآن محل يوم القيامة عند الله بقوم ای يقول عنهم شراً » طریحی در مجمع البحرین گفته : « و فی الحدیث : من محل به القرآن يوم القيامة صدق ؛ ای سعی به ، يقال : محل فلان اذا قال عليه قولاً يوقعه في مكروه » و نیز گفته : « و فی الحدیث : يأتي زمان لا يقرب فيه الا الماحل ؛ الماحل هو الذي يسعى بالنميمة الى الملوك » و در حرف میم از همین کتاب غرر و درر آمدی (ره) مذکور است : « من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ، و من محل به صدق عليه » و شرح آن در حرف میم میآید ان شاء الله تعالی . پس بقرینه این روایات بنظر میرسد که شاید اصل در روایت نهج البلاغه نیز « ماحل » بوده است و سهواً تحریف و تصحیفی بکار رفته است والله هو العالم بحقیقة الحال .

مواظبت بر تلاوت آن بلند مرتبه گرداند ، و جمعی را بسبب ترك آن یا استخفاف بآن
پست مرتبه گرداند ، پس گویا آن شهادت داده بحال ایشان ؛ و حق تعالی تصدیق
قول او کرده .

۵۷۸۹ - شَافِعُ الْخَلْقِ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ وَالزُّومُ الصِّدْقِ .

شفاعت کننده خلق عمل بحق است و لازم بودن باراستی وجدانشدن از آن ؛
یعنی هر که از خلق چنین کند رستگار گردد ، پس گویا آنها شفاعت کننده انداز برای او .
۵۷۹۰ - شَارِ كُوَا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ بِالْحِظِّ وَ اخْلَقُ
بِالْغِنَى (۱) .

شرکت کنید با کسی که بتحقیق رو آورده باشد بر او روزی ؛ پس بدرستی که
او سزاوارترست بهره مندی ، ولایق ترست بتوانگری . مراد اینست که اگر خواهید
که سود یابید در تجارت و معاملات ؛ شریک شوید با کسی که طالعی دارد در آنها ،
و رو آورده بر او روزی ؛ زیرا که از آن ظاهر میشود که او سزاوارترست بهره یافتن
ولایق ترست بتوانگر شدن ؛ پس شرکت با او سودمند باشد از برای شما ، و بر آن
قیاس است نیز آنچه وارد شده از کراهت معامله با «مخارفان» بفتح راء یعنی آنان
که سخت گرفته شده بر ایشان در معاش ، و برکت داده نشده از برای ایشان در
کسب ایشان .

۵۷۹۱ - شَيْمَةُ ذَوِي الْأَلْبَابِ وَالنَّهْيُ الْإِقْبَالُ عَلَى دَارِ الْبَقَاءِ ، وَالْإِعْرَاضُ
عَنْ دَارِ الْفَنَاءِ ، وَالتَّوَلُّهُ بِجَنَّةِ الْمَأْوَى .

شیوه صاحبان عقولها و خرد ها رو آوردنست بر سرای بقا یعنی آخرت ، و رو گردانیدنست
از خانه فنا یعنی دنیا ، و شیفته شدنست بجنة المأوی یعنی بهشت که جایگاه نیکو کارانست ؛
و در بعضی احادیث وارد شده که : جنة المأوی نام بهشت خاصی است .

۱ - شارح (ره) این کلمه را مانند غالب نظائرش بصورت الف ضبط کرده است .

حرف صاد

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «صاد» بلفظ «صلاح» که بمعنی
شایستگی است مقابل فساد.

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۵۷۹۲ - صَلَاحُ الْعَمَلِ بِصَلَاحِ النِّيَّةِ .

صلاح عمل بصلاح نیت است یعنی اینکه نیت در آن خالص باشد از برای خدا و آمیخته بغرض دیگر نباشد .

۵۷۹۳ - صَلَاحُ الْبَدَنِ الْحِمِيَّةُ .

صلاح بدن حمیه است؛ یعنی پرهیز و بازایستادن از آنچه ضرر کند بآن (۱) .

۵۷۹۴ - صَلَاحُ الْعَيْشِ التَّدْبِيرُ .

صلاح زندگانی تدبیرست؛ یعنی تدبیر درست از برای آن در هر باب مثل اینکه تنگ گرفته نشود برخورد ، و اسراف نشود و همچنین در سایر ابواب ؛ و مراد اینست که زندگانی صالح و شایسته بی تدبیر درست نشود ، و اگر کسی بتدبیر آن نپردازد عیش او فاسد گردد .

۵۷۹۵ - صَلَاحُ الرَّأْيِ بِنُصْحِ الْمُسْتَشِيرِ .

صلاح رای بخالص بودن مشورت کننده است؛ یعنی هر گاه کسی با خدا یا دیگران در باب امری مشورت کند باید که خود را در آن باب صاف و خالص گرداند و خواهش یک طرف را از خود زایل کند تا آنچه رای و اندیشه صالح شایسته باشد روزی او شود .

۵۷۹۶ - صَلَاحُ الدِّينِ الْوَرَعُ .

۱- و بر این معنی است آنچه در حدیث نبوی معروف وارد شده: «المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء» ، و أعط كل بدن ماعودته .

صلاح دین پرهیز گاریست؛ یعنی دین بسبب پرهیز گاری شایسته میشود، و اگر با آن نباشد فاسد گردد.

۵۷۹۷ - صَلَاحُ النَّفْسِ قِلَّةُ الطَّمَعِ.

صلاح نفس کمی طمع است، و طمع زیاد آن را فاسد گرداند.

۵۷۹۸ - صَلَاحُ الْإِيمَانِ الْوَرَعُ؛ وَ فُسَادُهُ الطَّمَعُ.

صلاح ایمان پرهیز گاریست و فساد آن طمع است؛ یعنی بسبب پرهیز گاری است و بسبب طمع.

۵۷۹۹ - صَلَاحُ الْعَقْلِ الْأَدَبُ.

صلاح عقل ادب است؛ یعنی رعایت ادب در هر باب عقل و خرد را صالح و شایسته گرداند، یا نشان صلاح و شایستگی آنست. و اخلال بآن سبب فساد آنست، یا نشان فساد آنست.

۵۸۰۰ - صَلَاحُ التَّقْوَى تَجَنُّبُ الرَّيْبِ.

صلاح پرهیز گاری دوری گزیدن از شکهاست یعنی باینست که از آنچه حلیت آن مشکوک باشد و شبهه در آن باشد نیز اجتناب شود چه جای اینکه علم بحرمت آن باشد، و ممکن است که «رَیْب» بمعنی شکها نباشد بلکه بمعنی گمانها باشد و مراد دوری گزیدن از عمل بگمانها باشد یعنی بد گمانیها بمردم، یا بمعنی مواضع تهمت و مواقع آن باشد.

۵۸۰۱ - صَلَاحُ الْمَعَادِ بِحَسَنِ الْعَمَلِ.

صلاح روز بازگشت بنیکوئی عمل است.

۵۸۰۲ - صَلَاحُ الْعِبَادَةِ التَّوَكُّلُ.

صلاح عبادت توکل است یعنی اینکه با توکل باشد برحق تعالی یعنی اعتماد
بر او در هر باب و قطع امید از دیگران و از اعمال خود نیز .

۵۸۰۳ - صَلَاحُ الْبَرِّيَّةِ الْعَقْلُ .

صلاح خلاق عقل است؛ یعنی عقل و خرد باعث صلاح احوال ایشان باشد
و کسی را که عقل نباشد کمال او فاسد باشد .

۵۸۰۴ - صَلَاحُ الرَّعِيَّةِ الْعَدْلُ .

صلاح رعیت عدل است؛ یعنی عدل امیر و حاکم با ایشان باعث صلاح حال
و انتظام امور ایشان شود ، و اگر عدل نشود زود احوال ایشان فاسد گردد و متفرق
و پراکنده گردند .

۵۸۰۵ - صَلَاحُ النَّفْسِ مُجَاهَدَةُ الْهَوَى .

صلاح نفس مجاهده هوی است؛ یعنی جنگ کردن با هوی و هوس و مغلوب
نمودن آنها و ترك پیروی آنها .

۵۸۰۶ - صَلَاحُ الْآخِرَةِ رَفْضُ الدُّنْيَا .

صلاح آخرت ترك دنیا است؛ یعنی ترك حرص بر آنست و اکتفا بآدنی بهره
و نصیبی از آن .

۵۸۰۷ - صَلَاحُ السَّرَائِرِ بُرْهَانُ صِحَّةِ الْبَصَائِرِ .

صلاح سرّهای یعنی نیتها و قصدها یا خویها و خصلتها دلیل صحت بینائیهاست؛
یعنی هر که را نیتها و قصدها یا خویها و خصلتها شایسته و نیکوست این نشان صحت
بینائی و عقل و شعور اوست .

۵۸۰۸ - صَلَاحُ الظَّوَاهِرِ عُنْوَانُ صِحَّةِ الضَّمَائِرِ .

صلاح ظاهرها عنوان یعنی سرسخن یا دلیل صحت ضمایرست، یعنی قصدها و نیتها یا خویها و خصلتها .

۵۸۰۹ - صَلَاحُ الْإِنْسَانِ فِي حَبْسِ اللِّسَانِ وَ بَذْلِ الْإِحْسَانِ .

صلاح آدمی در بند کردن زبان و بذل احسان است .

۵۸۱۰ - صَلَاحُ الدِّينِ بِحُسْنِ الْيَقِينِ .

صلاح دین بنیکوئی یقین است یعنی نیکوئی یقین بعقاید آن ؛ چه هرچند یقین

بآنها نیکوتر یعنی قوی تر و محکمتر باشد اصل دین کاملتر و عمل بآن تمامتر باشد .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
 حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
 در حرف «صاد» بلفظ مطلق یعنی بالفاظ مختلف نه اینکه همه
 بیک لفظ باشد مانند فصل سابق که همه فقرات بلفظ «صلاح» بود.
 فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۵۸۱۱ - صِحَّةُ الدُّنْيَا آسِقَامٌ ، وَلَذَاتُهَا آلَامٌ .

درستی دنیا بیماریهاست و لذت‌های آن دردهاست ؛ یعنی غالب اینست که
 تندرستی دنیا جدا نمیشود از بیماریهای معنوی که ذنوب و گناهان باشد، و همچنین
 لذت‌های آن جدا نمیشود از دردها یعنی دردها که در عقب داشته باشد باز در دنیا
 یا در آخرت یا همراه آن باشد از دردهای صوری یا معنوی که لاأقل خوف و ترس
 از عاقبت باشد .

۵۸۱۲ - صِحَّةُ الْأَجْسَامِ مِنْ أَهْنَاءِ الْأَقْسَامِ .

صحت بدن‌ها از گواراترین قسمتها و بهر‌هاست .

۵۸۱۳ - صِحَّةُ الضَّمَائِرِ مِنْ أَفْضَلِ الدِّخَائِرِ .

صحت ضمائر یعنی نیتهای و قصدهای از افزونترین ذخیره‌هاست ؛ چه آنها اموری
 است باعث اجر و ثواب که تعب و زحمتی در آنها نباشد و ربائی در آنها نرود که
 بسبب آن فاسد گردند .

۵۸۱۴ - صِدْقُ الْإِيمَانِ وَ صَنَائِعُ الْإِحْسَانِ أَفْضَلُ الذَّخَائِرِ .

راستی ایمان و کرده‌های احسان افزونترین ذخیره‌هاست « کرده‌های احسان »
یعنی احسانها که کرده شود بمردم .

۵۸۱۵ - صِحَّةُ الْوَدِّ مِنْ كَرَمِ الْعَهْدِ .

درستی دوستی از گرامی بودن عهدست؛ یعنی از جمله گرامی بودن عهد و پیمان
است که عقلاً و شرعاً نیکو و مستحسن است چه دوستی با کسی نیز عهد و پیمانی
است که با او بشود پس درست نگاه داشتن و نیکو رعایت کردن آن داخل گرامی بودن
عهد و پیمان باشد .

۵۸۱۶ - صِحَّةُ الْأَمَانَةِ عُنْوَانُ حَسَنِ الْمَعْتَقِدِ .

درستی امانتداری عنوان یعنی سرسخن یا دلیل نیکوئی اعتقادست .

۵۸۱۷ - صَوَابُ الرَّأْيِ يُؤْمِنُ الزَّلَّ .

درستی رای ایمن میسازد از لغزش؛ یعنی پیش از هر کار باید که بتأمل
و تفکر و مشورت رای و اندیشه درست در آن باب تحصیل کرد تا لغزشی نشود .

۵۸۱۸ - صَوَابُ الْفِعْلِ يَزِينُ^(۱) الرَّجُلَ .

درستی کردار زینت میدهد مرد را .

۵۸۱۹ - صَوَابُ الرَّأْيِ بِالْدَوْلِ وَ يَذْهَبُ بِذَهَابِهَا .

درستی رای بدولتهاست و میروود برفتن آنها؛ مراد اینست که غالب اینست
که ارباب دولتها تا دولت دارند رایها و اندیشه‌های ایشان درست است و خطا

۱- شارح (ره) کلمه «یزین» را از باب تفعیل خوانده و «یزین» مجزداً نیز درست است

منتهی در «یزین» معنی تکثیر و مبالغه است پس از قبیل فتح و فتح و جمع و جمع و نظایر آنهاست.

نمیکنند در آنها ، و همین که دولت از ایشان زایل شد رایهای ایشان سست شود و اکثر خطا کنند در آنها .

۵۸۲۰ - صِيَانَةُ الْمَرْأَةِ أَنْعَمَ لِحَالِهَا وَ أَدْوَمَ لِحِمَالِهَا .

نگاهداری زن شایسته ترست از برای حال او؛ و پاینده نگاهداری ترست سر جمال او را . مراد به « نگاهداری زنان » در اینجا اینست که : نگذارند که ایشان خود مباشر خدمات خانه گردند (۱) ، و « بودن آن شایسته تر از برای حال زن و پاینده نگاهداری تر سر جمال او را » ظاهرست ؛ چه اکثر خدمات خانه مثل طبابخ و جاروب کردن و مانند آنها باعث چرکینی و کثافت وضع و لباس میگردد که مناسب حال زنان نیست ، و همچنین سبب رفتن طراوت و آب روی صورت و زوال جمال و زیبائی میگردد .

۵۸۲۱ - صَوَابُ الْجَاهِلِ كَالزَّلَّةِ مِنَ الْعَاقِلِ .

کار درست جاهل مثل لغزش عاقل است؛ مراد ذمّ جاهل است و اینکه کار درستی که جاهل بکند باز چندان نقص و خلل در آن باشد که مثل خطا و لغزش عاقل باشد، و مراد به « جاهل » بقرینه مقابل با « عاقل » احمق کم عقل است . و ممکن است که مراد به « جاهل » ظاهر آن باشد یعنی نادان ؛ و به « عاقل » بقرینه مقابل با او عالم دانا .

۵۸۲۲ - صُنْ إِيْمَانَكَ مِنَ الشَّكِّ ، فَإِنَّ الشَّكَّ يُفْسِدُ الْإِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْمِلْحُ الْعَسَلَ .

۱- این معنی چندان مناسب بنظر نمیآید و شاید مراد به « صیانت زن » منع اوست از اموری که در سایر اخبار بمنع از تصدّی وی بآن امور تصریح شده است و حتی جلوگیری ایشان از تماس با اجنبی و نامحرم و نظائر اینها داخل در معنی صیانت است و بطور حتم این قبیل امور مراد است نه آنکه شارح (ره) فرموده زیرا آنها از وظایف خانه داریست و تصدّی بآنها بامدیّره خانه است .

نگاهداریمان خود را از شک^۱؛ پس بدرستی که شک^۲ فاسد میکند ایمان را؛ چنانکه فاسد میکند نمک غسل را. مراد اینست که ایمان بهرچه باید آورد باید که بعنوان جزم و یقین باشد و شک^۳ را در آن بهیچوجه راهی نباشد، و باوجود شک^۴ هرچند بعنوان احتمال بعیدی باشد ایمان فاسد گردد.

۵۸۲۳ - صَوَابُ الرَّأْيِ بِإِجَالَةٍ إِلَّا فِكَارٌ.

دروستی رای بجولان دادن فکرهاست؛ یعنی رای واندیشه درست در کارها باین حاصل شود که مشورت باعقلا بشود و فکرها در آن جولان داده شود تا از میان آنها رای درست ظاهر گردد.

۵۸۲۴ - صَاحِبُ السَّوِّ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ.

صاحب بد پاره ایست از آتش. یعنی ضرر او باین کس مثل ضرر پاره ایست از آتش که بجان او افتد، و این از قبیل تشبیه معقول بمحسوس است.

۵۸۲۵ - صَاحِبُ الْمَعْرُوفِ لَا يَعْثُرُ^(۱)؛ وَإِذَا عَثَرَ وَجَدَ مَتَكًا.

صاحب احسان نمی لغزد و هرگاه بلغزد مییابد تکیه گاهی؛ یعنی کسی که احسان بمردم بسیار کند او نمی لغزد؛ و بر فرضی که بلغزد مییابد تکیه گاهی که بآن پناه برد و لغزش او عفو شود که همان احسانهای او باشد، و ممکن است که مراد این باشد که هرگاه کسی کاری را بقصد احسان بکند او نمی لغزد در آن؛ و بر فرضی که بلغزد مییابد تکیه گاهی که تکیه کند بآن و لغزش او عفو شود که همان قصد او باشد و ببرکت اینکه قصد او در آن احسان بوده لغزش او عفو شود.

۱- در اقرب الموارد گفته: که «عثر» بمعنی «زل» و «کبا» از باب نصر و ضرب و علم و کرم استعمال میشود.

۵۸۲۶ - صُحْبَةُ الْأَخْيَارِ تُكْسِبُ^(۱) الْخَيْرَ كَالرِّيحِ إِذَا مَرَّتْ بِالطَّيِّبِ
حَمَلَتْ طَيِّبًا.

صحبت نیکان کسب میفرماید نیکی را مانند باد هر گاه گذر کند بر بوی خوش
بردارد بوی خوشی (۲).

۵۸۲۷ - صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَّاكِبٍ الْأَسَدِ؛ يُغَبِّطُ بِمَوْقِفِهِ وَهُوَ أَعْرَفُ
بِمَوْضِعِهِ.

مصاحب پادشاه مانند کسی است که سوار شیر باشد؛ مردم آرزو کنند جایگاه
او را و او داناتر باشد بموضع خود، یعنی داند که چه موضع خطیری است و همواره
در ترس و بیم باشد از آن.

۵۸۲۸ - صَبْرُكَ عَلَى الْمَصِيبَةِ يُخَفِّفُ الرِّزِيَّةَ وَيُجْزِلُ الْمَثُوبَةَ.

صبر تو بر مصیبت سبک میگرداند مصیبت را و بزرگ میگرداند ثواب را،
«سبک گردانیدن مصیبت» باعتبار اینست که تعب قلق و اضطراب و لوازم آنها
با آن نباشد، و همچنین شماتت مردم که بدترین مصیبت‌هاست، و مانع از نزول

۱- نسبت باستعمال «اُکسب» قول لغویان را در تعلیقات مجلّدات پیشین یاد کرده ایم.

۲- حکیم فردوسی در این باب نیکو سروده:

«بغیر فروشان اگر بگذری شود جامه تو همه عنبری»

«و گرتوشوی نزدانکشتگر ازو جز سیاهی نیابی دگر»

و این مضمون با زیادت توضیحی در حدیث نبوی بسیار معروف و مسلم فیما بین
فریقین اعنی خاصه و عامه وارد است و مادر برخی از تعلیقات خود بر آثار قدماء (گویا تفسیر
جلاء الاذهان باشد) آنرا نقل کرده و شرح نموده ایم فراجع ان شئت.

مصیبت دیگر نیز شود ؛ بخلاف بی صبری که باعث نزول مصیبت دیگر شود چنانکه مکرر مذکور شد .

۵۸۲۹ - صَدِيقُ الْجَاهِلِ مَتَّعُوبٌ مَّنْكَوْبٌ .

دوست جاهل زحمت رسانیده شده نکبت زده شده است . مراد مذمت مصاحب شدن با « جاهل » است یعنی نادان یا کم عقل و اینکه کسی که مصاحب جاهل شود البته زحمت کشد بسبب آن مصاحبت و نکبت رسد باو ؛ و بعضی از اهل لغت گفته اند که : زحمت رسانیده شده را « تَعِبٌ » و « مُتَّعِبٌ » گویند نه « متعوب » و اگر نسبت این کلام بآن حضرت علیه السلام صحیح باشد فساد قول ایشان ظاهر میشود .

۵۸۳۰ - صَاحِبُ الْمَالِ مَتَّعُوبٌ ، وَالْغَالِبُ بِالْشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

صاحب مال تعب رسانیده شده است و غلبه کننده ببدی غلبه کرده شده است . « بودن صاحب مال تعب رسانیده شده » ظاهرست ؛ چه مال بی تعب و زحمت کسب و حفظ و نگهداری در دنیا و حساب در آخرت نباشد . و « بودن غلبه کننده ببدی غلبه کرده شده » نیز ظاهرست ؛ چه ظالم هر چند بحسب ظاهر غلبه کرده بر مظلوم اما چون انتقام از او کشیده میشود و باعث عذاب و عقاب او گردد و اجر و ثواب این در آخرت ؛ پس در حقیقت مظلوم غالب باشد و ظالم غلبه کرده شده بر او .

۵۸۳۱ - صَيِّرَ الدِّينَ حِصْنَ دَوْلَتِكَ ، وَالشُّكْرَ حِرْزَ نِعْمَتِكَ ، فَكُلُّ دَوْلَةٍ

يُحَوِّطُهَا الدِّينُ لَا تَغْلِبُ ، وَكُلُّ نِعْمَةٍ يَحْرِزُهَا الشُّكْرُ لَا تُسَلَبُ .

بگردان دینداری را حصن دولت خود ، و شکر را حرز نعمت خود ، پس هر دولتی که حفظ کند آن را دینداری ؛ مغلوب نمیشود ، و هر نعمتی که نگهداری آن کند شکر ؛ ربوده نمیشود ، « حصن » و « حرز » هر دو موضع محکمی را گویند که

دشوار باشد داخل شدن در آن و چیزی را که در آنجا گذارند محفوظ ماند .

۵۸۳۲ - صَاحِبِ الْإِخْوَانِ بِالْإِحْسَانِ ، وَ تَعَمَّدَ ذُنُوبَهُمْ بِالْغُفْرَانِ .

مصاحبت کن برادران را با احسان ، و بپوشان گناهان ایشان را بدرگشتن .

۵۸۳۳ - صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ .

کرده شده های احسان نگاه میدارد از افتادن گاه های خواری ؛ یعنی احسانها

که کرده شده باشد بمردم ؛ نگاه میدارد و حفظ میکند صاحب خود را از افتادن در جایگاه های افتادن بخواری .

۵۸۳۴ - صَنَائِعُ الْإِحْسَانِ مِنْ فَضَائِلِ الْإِنْسَانِ .

کرده شده های احسان از افزونیهای آدمی است ؛ یعنی احسانها که آدمی کرده

باشد از جمله فضایل و افزونیهای مراتب اوست .

۵۸۳۵ - صَاحِبِ الْعُقْلَاءِ تَغْنَمُ ، وَ أَعْرِضْ عَنِ الدُّنْيَا تَسْلَمُ .

مصاحبت کن با عقلا تا سود یابی ، و روگردان از دنیا تا سالم مانی .

۵۸۳۶ - صَلََةُ الرَّحِمِ تُدْرِ النِّعَمَ ، وَ تَدْفَعُ النِّقَمَ .

پیوستن بخویشان و نبریدن از ایشان روان میگرداند نعمتها را ، و دفع میکند

عقوبتها را .

۵۸۳۷ - صَاحِبِ الْعُقْلَاءِ ، وَ جَالِسِ الْعُلَمَاءِ ، وَ غَلِبِ الْهَوَى ؛ تُرَافِقِ الْمَلَائِكَةَ

الْأَعْلَى .

بمصاحبت کن با عقلا ، و همنشین کن با علما ، و غلبه کن برهوس و هوا ؛

تا اینکه رفیق گردی باملاً اعلیٰ؛ یعنی اگر بکنی اینها را رفیق و همراه گردی باملاً اعلیٰ یعنی گروه بلند مرتبه که ملائکه باشند یا انبیا و اوصیا و اولیا صلوات الله علیهم.

۵۸۳۸ - صَاحِبِ الْحُكَمَاءِ، وَجَالِسِ الْحُلَمَاءِ، وَاعْرِضْ عَنِ الدُّنْيَا تَسْكُنْ جَنَّةَ الْمَأْوَى.

مصاحبت کن با حکیمان ، و همنشینی کن با بردباران ، و روگردان از دنیا؛ تا ساکن گردی در جنة المأوی . یعنی اگر بکنی اینها را ساکن گردی ببرکت آنها در جنة المأوی یعنی بهشت که مأوی و جایگاه نیکان است ، یا بهشت خاصی که جنة المأوی نام مخصوص آنست چنانکه در بعضی اخبار وارد شده و مکرر مذکور شد، و « حکیمان » یعنی آنان که علم و عمل ایشان راست و درست باشد چنانکه مکرر مذکور شد .

۵۸۳۹ - صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تُكْسِبُ الشَّرَّ كَالرَّيْحِ إِذَا مَرَّتْ بِالنَّيْتِنِ (۱) حَمَلَتْ نَيْتَنَا (۲).

صحبت بدان کسب میفرماید بدی را مانند باد هر گاه بگذرد بیوی بد بر میدارد بوی بد را .

۵۸۴۰ - صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تُدْرِ النِّعَمَاءَ ، وَتَدْفَعُ الْبَلَاءَ .

۲۰۱- شارح (ره) در هر دو مورد این کلمه را بسکون تاء ضبط کرده در صورتیکه آن مصدر است و وصف از آن بروزن « کتف » یا بروزن فعیل میآید ؛ در اقرب الموارد گفته: « نتن الشيء (کضرب و علم) نتناً فهو نتن (ای بفتح النون و کسر التاء) و نتن (کشرف) نتونة و نتانة ضد فاح؛ ای خبث رائحته فهو نتین؛ و اقتصر فی اللسان علی بابی ضرب و کرم و زاد الفیومی باب تعب .

کرده شده‌های احسان یعنی احسانها که کرده شده باشد بمردم روان میکند نعمت را ، و دفع میکند بلا را .

۵۸۴۱ - صَحْبَةُ الْأَحْمَقِ عَذَابُ الرُّوحِ (۱).

مصاحبت احمق یعنی کم عقل عذاب روح است .

۵۸۴۲ - صَحْبَةُ الْوَلِيِّ اللَّيِّبِ حَيَاةُ الرُّوحِ .

مصاحبت دوست عاقل زندگانی روح است .

۵۸۴۳ - صَلَوةُ الرَّحِمِ مِنْ أَحْسَنِ الشَّيْمِ .

صلوة رحم یعنی پیوستن با خویش و نبریدن از او از نیکوترین خصلتهاست .

۵۸۴۴ - صَلَوةُ الرَّحِمِ مَنَمَاةٌ لِلْعَدَدِ مَثَرَاةٌ لِلنِّعَمِ .

صلوة رحم محلّ فزایش است مر عدد را ، و محلّ افزونیست مر نعمتها را .
یعنی سبب فزایش عدد اولاد و قوم و قبیله میشود ، و سبب افزونی نعمتها میگردد .
و ممکن است که «منمأة» و «مثرأة» هر دو مصدر میمی باشند بمعنی افزونی یا بکسر میم خوانده شوند بمعنی آلت افزونی ؛ و حاصل هر سه (۲) یکیست .

۵۸۴۵ - صَلَوةُ الرَّحِمِ تَسْوَةُ الْعَدُوِّ وَ تَقْيُ مَصَارِعَ السُّوءِ .

صلوة رحم اندوهگین میسازد دشمن را ، و نگاه میدارد از جایگاههای افتادن

۱- مناسب مقام است قول حافظ :

«چاک خواهم زدن این دلقریائی چه کنم روح را صحبت ناجنس عذاب‌یست اَلیم»

۲- معنی اول که شارح (ره) ذکر کرد مبنی بر آنست که «منمأة» و «مثرأة» هر دو

اسم مکان باشند پس دو معنی اخیر که بر آن علاوه شود سه احتمال خواهد بود .

در بدی . «اندوهگین ساختن آن دشمن را» باعتبار اینست که دشمن نمیخواهد که دشمن او چنین فضیلتی را دریابد که سبب قوت و غلبه او گردد ، یا اینکه عاقبت اندوهگین میسازد او را ؛ باعتبار اینکه سبب غلبه صاحب خود میشود بر او .

۵۸۴۶ - صَلُّوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ تَسْعُدُوا .

پیوندید با آنکه میان شماست و میان خدا تا اینکه نیکبخت گردید . مراد با « آنکه میان ایشان و میان خداست » ائمه اند صلوات الله وسلامه علیهم که وسایل و وسایط اند میان ما و میان خدا . و ممکن است که شامل علما نیز باشد و مراد به « پیوستن با ایشان » احسان کردن با ایشانست باطاعت و فرمانبرداری و سایر آنچه احسان شمرده شود .

۵۸۴۷ - صَلَّةُ الْاَرْحَامِ تُثْمِرُ الْاَمْوَالَ وَ تُنْسِي^(۱) فِي الْاَجَالِ .

پیوستن با خویشان یعنی احسان کردن بایشان بارور میگرداند مالها را ، و پس می اندازد اجلها را . یعنی سبب زیادتى اموال و فزایش آنها میگردد ، و عمرها را زیاد کند ، و « اجلها را پس اندازد » یعنی از آن وقتی که مقدّر شده بر تقدیری که صله رحم نکند .

۵۸۴۸ - صَدَقَةُ السِّرِّ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ، وَ صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ .

صدقه دادن پنهانی میپوشاند گناه را ، و صدقه دادن آشکارا محلّ افزونی است در مال ، یا افزونی است در مال ، و ممکن است که « مشراه » بکسر میم خوانده شود و ترجمه این باشد که : آن آلت افزونیست در مال ؛ و حاصل هر سه یکیست یعنی سبب افزونی مال میگردد .

۵۸۴۹ - صَلِّ عَجَلَتَكَ بِتَأْنِيكَ ، وَ سَطَوَتَكَ بِرَفْقِكَ ، وَ شَرَّكَ بِخَيْرِكَ ،

۱- در اقرب الموارد گفته : « أنسا الشيء إِنْ سَاءَ » = آخره . والله أجله وفي أجله = آخره .

وَأَنْصِرِ الْعَقْلَ عَلَى الْهَوَى تَمْلِكِ النَّهْيَ .

بپیوند شتاب خود را بتأنی خود ، وسطوت خود را بنرمی خود ، و بدی خود را بنیکی خود ، و یاری کن عقل را بر هوا ؛ تا اینکه مالک گردی عقل را . مراد به « پیوستن هریک از آنها بدیگری » تبدیل آنست بآن دیگری ، یا اینکه اگر بخطا آن از وصا در شود همین که متفطن شود بآن ترك کند آنرا و متصل سازد آنرا بآن دیگری . و « سطوت » بمعنی قهرست یا حمله کردن و درشتی نمودن ، و « یاری کن عقل را بر هوا » یعنی یاری کن او را باینکه غالب گردانی او را بر هوا و هوس و در فرمان او باشی ؛ و فریب آنها نخوری ، و « تا مالک گردی عقل را » یعنی اگر اینها را بکنی مالک گردی عقل را و صاحب آن باشی .

۵۸۵۰ - صَدِّقٌ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ ، وَاعْتَبِرْ بِمَا مَضَى مِنَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشَبِّهُ بَعْضًا ، وَآخِرُهَا لِأَحَقِّ بِأَوَّلِهَا .

تصدیق کن بآنچه گذشته از حق ، و عبرت بگیر از آنچه گذشته از دنیا ، پس بدرستی که بعضی از آن میماند ببعضی دیگر ، و آخر آن لاحق میشود باول آن . یعنی ملاحظه کن آنچه را گذشته از وقایعی که شکی نیست در حقیقت آنها ؛ باعتبار تواتر آنها یا غیر آن از احوال انبیا و اولیا و اصفیا و سلوک و ارباب دول دیگر و غیر ایشان و تصدیق کن بآنها ، و بعد از آن عبرت بگیر بآنچه گذشته از دنیا و سلوک آن با گذشتگان از درنوردیدن بساط همه ، و بدی عاقبت ظالمان و سرکشان و مغلوب بودن اهل حق در اکثر اوقات ، و سایر آنچه عبرت توان کرد از آنها ، پس از هریک از آنها عبرت گیر بر آنچه عبرت توان گرفت بر آن ؛ مثل بی اعتباری دنیا و عدم بقای آن ، و اینکه حریص بر آن نباید بود ، و بدی عاقبت ظلم و طغیان و عدم استبعاد از مغلوب شدن کسی که بر حق باشد و غلبه ظالمی بر او ، و اینکه این را دلیل حقیقت

غالب و بطلان مغلوب نباید ساخت ، و مانند اینها ؛ «پس بدرستی که بعضی از آن»
(تا آخر) بیان وجه امر بعبرت گرفتن است از گذشته و آن اینست که احوال دنیا
متشابه است و آخر آن میرسد با اول آن از پی آن ؛ پس هر زمانی را بر زمانهای
گذشته قیاس میتوان کرد .

۵۸۵۱ - صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ تَدْفَعُ مِيتَةَ (۱) السُّوءِ .

صدقه دادن آشکارا دفع میکند مردن بد را ؛ یعنی مردن بی تهیه مثل مردن
بفجاءة (۲) و غرق و حرق و هدم و مانند آنها ، یا مردنی که سخت و دشوار گذرد ،
یا بوضع زشت و قبیحی باشد که مردم تنفر کنند از آن . و مراد به « صدقه دادن
آشکارا » ممکن است که دادن زکوة واجبی باشد که آشکار دادن آن افضل است
یا شامل هر صدقه باشد که آشکار دادن آن افضل باشد مثل صدقه که آشکار داده
شود بقصد اینکه مردم نیز اقتدا با او کنند ، و ممکن است که این اثر بر مطلق صدقه دادن
آشکارا مترتب شود هر چند گاهی پنهان دادن آن افضل باشد بحسب ثواب اخروی .

۵۸۵۲ - صَلَوةُ الرَّحِمِ تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَ تَكْبِتُ الْعَدُوَّ .

صلوة رحم واجب میسازد دوستی را ، و رسوا میکند دشمنی را ؛ یعنی سبب
این میشود که خدا و خلق صاحب آنرا دوست دارند و دشمن او خوار و رسوا گردد .
و ممکن است که « تکبت العدو » باین معنی باشد که : برمیگرداند دشمن را ؛ یعنی

۱- شارح (ره) کلمه «میتة» را بفتح میم ضبط کرده و گویا اشتباه باشد؛ جزوی
در نهاییه گفته: «وفی حدیث الفتن: ففقد مات میتة جاهلیة؛ هی بالكسر حالة الموت ای کمایموت
أهل الجاهلیة من الضلال والفرقة» و طریحی در مجمع البحرین گفته: «والمیتة بالكسر
للحال والهیئة؛ ومنه: مات میتة حسنة، ومیتة السوء بفتح السین هی الحالة الّتی یکون علیها
الانسان عند الموت کالفقر المدقع والوصب الموجه و الالم المغلق و الاعلال الّتی تفضی به
الی کفران النعمة ونسیان الذکر والاهوال الّتی تشغله عَماله ، وعلیه: مات میتة جاهلیة ای
کموت أهل الجاهلیة» .

۲- یعنی ناگهانی و بی خبر مانند مرض سکتة و غیر آن.

از دشمنی ، یا اینکه می‌شکند دشمن را ، یا اینکه می‌اندازد دشمن را ؛ یعنی مغلوب می‌گرداند .

۵۸۵۳ - صَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ .

احسان کرده شده مال زایل می‌شود بزایل شدن آن ؛ یعنی مالی که احسان کرده شود بآن تأسف نباید خورد بزوال آن ؛ زیرا که آن البته زایل شود بزوال آن مال اگر همه بمرگ صاحب باشد پس چه بهتر ازین که زوال آن در صرف در احسان باشد که ذخیره گردد از برای آخرت و ممکن است که مراد این باشد که پرورده شده مال یعنی کسی که بوسیله حب مال و بقصد تحصیل آن دوست کسی دیگر شده بزوال مال دوستی او نیز زایل می‌شود زیرا دوستی او در حقیقت برای مال بوده است نه برای صاحب آن ؛ و این معنی ظاهر ترست .

۵۸۵۴ - صَدِيقُ كُلِّ امْرِءٍ عَقْلُهُ ، وَ عَدُوهُ جَهْلُهُ .

دوست هر مردی عقل اوست ، و دشمن او جهل او ؛ یعنی نادانی او یا کم عقلی او .

۵۸۵۵ - صَدِيقُ الْاَحْمَقِ فِي تَعَبٍ .

دوست احمق در تعب است یعنی کسی که احمقی را دوست خود گرفته باشد در تعب است ؛ باعتبار اینکه او از راه دوستی و نادانی کاری چند کند که او را در تعب و زحمت دارد ، و اعتقاد او این باشد که آنها از برای او نافع و سودمند باشد .

۵۸۵۶ - صَدِيقُ الْجَاهِلِ مَعْرَضٌ لِلْعَطَبِ .

دوست جاهل در معرض هلاکت است ؛ مراد به «دوست جاهل» نیز چنانکه در فقره سابق مذکور شد کسیست که جاهلی را دوست خود گرفته باشد ، و «بودن او در معرض هلاکت» نیز بآن اعتبارست که او بسا باشد که ندانسته از راه دوستی کاری چند کند که سبب هلاکت او گردد ، و مراد به «جاهل» اگر کم عقل باشد ؛ این فقره بمنزله تأکید فقره سابق است ، و اگر مراد «مقابل عالم» باشد این مذمت

جهل و نادانی باشد ؛ و آن مذمت حماقت و کم عقلی .

۵۸۵۷ - صَدِيقُكَ مِنْ نَهَاكَ ، وَعَدُوُّكَ مِنْ اَغْرَاكَ .

دوست تو کسیست که باز دارد ترا ، و دشمن تو کسیست که برانگیزاند ترا ؛

یعنی باز دارد از بدیها ، و برانگیزاند بر آنها .

۵۸۵۸ - صَيِّرَ الدِّينَ جَنَّةَ حَيَاتِكَ ، وَالتَّقْوَى عُدَّةَ وِفَايَتِكَ .

بگردان دینداری را سپر زندگانی خود ، و پرهیزگاری را آساده شده از برای

مردن خود ؛ یعنی دینداری را سپری کن از برای دفع آفات زندگانی ، و پرهیزگاری را توشه و ذخیره از برای مردن .

۵۸۵۹ - صِدْقُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ مَرْوَةِهِ .

راستی مرد بر قدر مروت اوست ، یعنی مردی او یا آدمیت او .

۵۸۶۰ - صَيَانَةُ الْمَرْءِ عَلَى قَدْرِ دِيَانَتِهِ .

نگهداری مرد بر قدر دینداری اوست یعنی نگهداری خود از گناهان .

۵۸۶۱ - صُنْ دِينَكَ بِدُنْيَاكَ تَرَبِّحَهُمَا ، وَلَا تُصْنِ دُنْيَاكَ بِدِينِكَ فَتُخْسِرَهُمَا .

نگاهداری کن دین خود را بدنیای خود تا اینکه سود کنی از هر دو ، و نگهداری

مکن دنیای خود را بدین خود پس زیان کنی از هر دو ؛ یعنی اگر دین را نگهداری

کنی بدنیا و صرف کنی دنیای خود را از برای حفظ دین ، یا اینکه بگذری از سر

دنیا از برای دین سود کنی از دین و دنیا هر دو ، و اگر برعکس کنی و بکنی کاری

که ضرر بدین تو داشته باشد از برای حفظ دنیای خود زیان کنی در دین و دنیا هر دو .

۵۸۶۲ - صَارَ الْفُسُوقُ فِي الدُّنْيَا نَسَبًا ، وَالْعَفَافُ عَجَبًا ، وَ لَيْسَ الْإِسْلَامُ

لَيْسَ الْفَرُّ مَقْدُوبًا .

گردیدست فسق در میان مردم نسبی ، و عفت عجبی ، و پوشیده شده است مسلمانان پوشیدن پوستین واژگونه . «فسق و فسوق» بمعنی گناه و نافرمانی است ، و مراد به «گردیدن آن نسب» اینست که در میان مردم از جمله کمالات نسبی ایشان شده که گویا بهر کس از پدران او باو رسیده ، و «عفت و عفاف» بمعنی باز ایستادن از حرام است ، و گردیده است آن عجب «یعنی آن در میان مردم چنان کم شده که امر عجیب غریبی گشته . و «پوشیده شده مسلمانان» یعنی مردم مسلمانان را فرا گرفته اند ؛ نهایت برعکس مقتضای آن عمل کنند بمنزلۀ اینکه کسی پوستینی را واژگونه بپوشد .

۵۸۶۳ - صَنِ الدِّينِ بِالدُّنْيَا يُنْجِيكَ ، وَلَا تُصْنِ الدُّنْيَا بِالدِّينِ فَتُرْدِيكَ .

نگاهداری کن دین را دنیا تا رستگار گرداند ترا ، و نگاهداری مکن دنیا را بدین پس هلاک گرداند ترا ؛ یا بیندازد ترا ، یعنی اگر نگاهداری کنی دین را دنیا باینکه دنیا را صرف کنی یا از سر آن بگذری از برای حفظ دین رستگار گرداند ترا ، و اگر برعکس کنی و ضرر بدین خود رسانی از برای حفظ دنیا هلاک گرداند ترا یا بیندازد ترا ، یعنی در هلاکت یا زیان و خسران .

۵۸۶۴ - صَلِّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تَسْعَدُ بِمُنْقَلَبِكَ .

بپیوند با آنکه میانه تست و میانه خدا تا اینکه نیکبخت گردی در بازگشت خود . مراد به «آنکه میانه او و میانه خداست» امام است که واسطه است میانه آدمی و میانه خدا ؛ چنانکه قبل از این مذکور شد ، و ممکن است که شامل علما نیز باشد و مراد به «پیوند با او» اطاعت و فرمانبرداری اوست و احسان کردن باو ؛ بهر نحو که میسر باشد .

۵۸۶۵ - صَمْتُ يُعْقِبُكَ السَّلَامَةُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِي يُعْقِبُكَ الْمَلَامَةُ .

خاموشی که از پی آورد از برای تو سلامتی را ؛ بهتر است از گویایی که از پی آورد از برای تو سرزنش را .

۵۸۶۶ - صَمْتُ يَكْسُوكَ الْكَرَامَةَ خَيْرٌ مِنْ قَوْلٍ يَكْسِبُكَ النَّدَامَةَ .

خاموشی که بپوشاند ترا گرامی بودن بهتر است از گفتاری که کسب فرماید ترا پشیمانی .

۵۸۶۷ - صَمْتُ يَكْسِبُكَ الْوَقَارَ خَيْرٌ مِنْ كَلَامٍ يَكْسُوكَ الْعَارَ .

خاموشی که کسب فرماید ترا وقار بهتر است از سخنی که بپوشاند ترا عار .

۵۸۶۸ - صُحْبَةُ الْأَشْرَارِ تُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالْأَخْيَارِ .

صحبت بدان موجب بد گمانی شود بنیکان ؛ و این یا باعتبار اینست که بدان مذمت نیکان بسیار کنند بمرتبه که هر که آنها از ایشان بشنود بد گمان گردد در باره آنها ، و یا باعتبار اینست که کسی که با ایشان مصاحبت کند و مطلع شود بر بدی ایشان همه کس را قیاس بر ایشان کند و بهم بد گمان شود .

۵۸۶۹ - صَمْتُ تَحْمَدٍ عَاقِبَتُهُ خَيْرٌ مِنْ كَلَامٍ تَذَمُّ مَغْتَبَهُ .

خاموشی که ستوده شود عاقبت آن بهتر است از کلامی که مذمت کرده شود انجام آن .

۵۸۷۰ - صِدْقُ إِخْلَاصِ الْمَرْءِ يَعْظِمُ زُلْفَتَهُ وَيَجْزِلُ مَثُوبَتَهُ .

راستی اخلاص مرد عظیم میگرداند نزدیکی او را ، و بزرگ میگرداند ثواب او را . مراد راستی اخلاص با حق تعالی است و نزدیک شدن بدرگاه او .

۵۸۷۱ - صَمْتُكَ حَتَّى تُسْتَنْطَقَ أَجْمَلُ مِنْ نُطْقِكَ حَتَّى تُسَكَّتَ .

خاموشی تو تا اینکه طلب کرد، شوی سخن گفتن را بهترست از سخن گفتن تو
تا اینکه خاموش گردانیده شوی .

۵۸۷۲ - صِيَامُ الْأَيَّامِ الْبَيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ وَ تُعْظِمُ
الْمَثُوبَاتِ .

روزه داشتن ایام البیض از هر ماهی بلند میکند درجه ها را و عظیم میگرداند
ثوابها را ؛ « ایام البیض » یعنی روزهای سفید . و مراد بآنها سیزدهم و چهاردهم
و پانزدهم هر ماه است و آنها را « ایام البیض » میگویند باعتبار اینکه شبهای آنها سراسر
سفیدست از مهتاب . و در بعضی احادیث وارد شده که حضرت آدم علیه السلام چون
رسید باو آن خطای اوسیه گردید رنگ آن حضرت ؛ پس الهام کرده شد روزه گرفتن
این روزها را ؛ پس سفید شد بسبب روزه گرفتن هر روزی ثلث آن ؛ پس بآن اعتبار
نامیده شدند آن روزها بایام البیض ، و سنت شد روزه آنها بر حضرت آدم و اولاد او،
و گردانیده شده روزه آنها در هر ماهی بمنزله روزه کل دهر . و از کلام شیخ صدوق
محمد بن بابویه طاب ثراه ظاهر میشود که روزه سه روز که در هر ماه سنت شده
و بمنزله روزه کل دهر شده که آنها پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و اول چهارشنبه
عشر دوم است بعوض این سه روز سنت شده نهایت مشهور میانه علما است حباب
هریک از آنهاست .

۵۸۷۳ - صِيَامُ الْقَلْبِ عَنِ الْفِكْرِ فِي الْأَثَامِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ الْبَطْنِ عَنِ
الطَّعَامِ .

صیام دل از فکر در گناهان افضل است از صیام شکم از خوردنی . « صیام »
در اصل بمعنی امساک و باز ایستادن از چیزیست و بآن اعتبار روزه را صیام گویند
باعتبار امساکها که در آن باشد و مراد اینست که باز داشتن دل از فکر در گناهان
افضل است از روزه معروف که امساک از خوردنیها باشد .

۵۸۷۴ - صَوْمُ النَّفْسِ عَنْ لَذَاتِ الدُّنْيَا أَنْفَعُ الصِّيَامِ .

روزه نفس از لذت‌های دنیا یعنی امساك و بازایستادن از آنها سودمندترین روزه است .

۵۸۷۵ - صَدْرُ الْعَاقِلِ صَنْدُوقُ سِرِّهِ .

سینه عاقل صندوق سرّ اوست یعنی اسرار خود را باید که در سینه خود نگاها دارد و بکسی نگوید .

۵۸۷۶ - صَمْتُ الْجَاهِلِ سِتْرُهُ .

خاموشی نادان پرده اوست ؛ یعنی پرده‌ایست از برای او که حال او را پوشیده دارد و نگذارد که رسوا شود .

۵۸۷۷ - صِدْقُ الْأَجَلِ يُفْضِحُ كِذْبَ الْأَمَلِ .

راستی اجل بیان میکند دروغی امید را ؛ یعنی هرگاه سرگ البته راست باشد و شکی در آن نباشد همین معنی بیان میکند دروغ بودن امیدهای دور و دراز را ؛ چه ظاهرست که عمرها وفا بآنها نکند ، یا اینکه بیان میکند دروغی امید را ؛ یعنی بطلان آن را و اینکه امیدهای دنیوی پوچ و باطل است و باید که مشغول سعی از برای آخرت شد که پاینده و باقی است ، و در اکثر نسخه‌ها «یفضح» بضاد نقطه دار واقع شده یعنی «رسوا میکنند» و بنابراین در ترجمه بجای «بیان میکنند» : «رسوا میکنند» باید ، و بنابراین ممکن است که مراد به «صدق أجل» اجل صادق باشد و به «کذب أمل» امل کاذب ؛ و معنی این باشد که : اجل راست که یقین واقع شود رسوا میکند امیدهای دروغ را یعنی بعد از اینکه واقع میشود رسوا میکند آن امیدها را ؛ و ظاهر میسازد کذب و بطلان آنها را .

۵۸۷۸ - صَلَوةُ الرَّحِمِ تُوَسِّعُ الْأَجَالَ وَ تُنْمِي الْأَمْوَالَ .

صله رحم یعنی پیوستن با خویش و احسان کردن با و فراخ میگرداند مدت عمر را ، و فزایش میفرماید اموال را .

۵۸۷۹ - صَلَّةُ الْاَرْحَامِ مِثْرَةٌ فِي الْاَمْوَالِ مِرْفَعَةٌ لِلاَعْمَالِ .

صله خویشان محل فزونست در اموال و محل بلند کردن است سر عملها را .
یعنی باعث فزونی مالها و بلند شدن عملها میگردد یعنی بلند شدن آنها بدرگاه حق تعالی و قبول آنها ، و ممکن است که «مِثْرَةٌ» بمعنی فزونی باشد نه محل فزونی ، و همچنین «مِرْفَعَةٌ» بمعنی بلند کردن باشد نه محل بلند کردن ، و ممکن است که هر دو بکسر میم خوانده شود و اسم آلت باشند یعنی آلت فزونست در مالها و آلت بلند کردن عملهاست ؛ و حاصل هر سه یکیست .

۵۸۸۰ - صَمَدًا صَمَدًا حَتَّى يَنْجَلِيَ لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ وَ أَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُكُمْ اَعْمَاءَ لَكُمْ .

قصد کنید قصد کردنی ؛ قصد کنید قصد کردنی ؛ تا اینکه گشوده شود از برای شما عمود حق یعنی ستون آن ، و شما بلند ترید خدا باشماست و کم نمیکند برای شما عملهای شما را . این فقره مبارکه از جمله کلامی است که فرموده اند بأصحاب خود در بعضی از روزهای جنگ صفین مشتمل بر تحریص ایشان بر جهاد و بعضی از آداب جنگ ، و مراد اینست که قصد جهاد و آهنگ آن کنید و از برای تأکید این را مکرر فرموده اند « تا اینکه گشوده شود از برای شما عمود حق » یعنی تا اینکه ظاهر و آشکار گردد از برای شما دین حق مبین ، و « اثبات عمود از برای آن و گشودن آن » باعتبار تشبیه آنست بصبح درضیا و روشنی و گشوده شدن آن از تاریکی شب بشکل عمودی . و مراد به « ظاهر شدن دین از برای ایشان » اینست که منکران و مخالفان را دفع کنند تا هر که باشد قائل شود بآن و کسی انکار نکند آنرا مانند صبح که روشن

شود و کسی انکار آن نکند . و ممکن است که مراد به « عمود حق » عمود صبح فتح و ظفر باشد و « آنرا عمود حق گفتن » باعتبار این باشد که حق با ایشان بود پس گشودن صبح فتح و ظفر از برای ایشان گشوده شدن صبح حق باشد .

بعضی از شارحان کتاب مستطاب نهج البلاغه گفته که:

مراد اینست که جدّ و جهد کنید در جهاد تا اینکه ظاهر شود از برای شما اینکه حق با شماست یاری میدهد شما را بر دشمنان ؛ چه کسی که طلب غیر حق کند زود سست گردد و نزدیک باشد بگریختن در مقاومت یعنی جدّ و جهد کنید تا از جدّ و جهد شما ظاهر شود بر مردم از برای شما اینکه حق با شماست و جدّ و جهد شما بسبب آنست و اگر چنان نبود سستی میکردید و آن همه اهتمام نمیکردید .

این خالی از دوری نیست .

و « شما بلندترید » یعنی کاهلی مکنید در آن و خاطر جمع دارید شما بلند مرتبه تر و غالبید بر ایشان اگر سعی کنید و خدا با شما باشد و یاری شما کند . « و کم نکند از شما عملهای شما را » یعنی ضایع نکند عملهای شما را باینکه مزد ندهد بر آنها یا مزد کم دهد ، و ممکن است که معنی « ولن یترکم أعمالکم » این باشد که ضایع نمیسازد عملهای شما را و فرد نمیسازد شما را از آنها چنانکه میگویند : « و تترت زیداً » در وقتی که کشته باشند خویش او را یا دوست او را و تنها کرده باشند او را ؛ و حاصل هر دو یکیست .

پوشیده نیست که « و أنتم الاعلون تا آخر کلام معجز نظام الهی است که در باره مسلمانان و جنگ ایشان با کفار فرموده اند و در اینجا اقتباس شده تا اشاره باشد باینکه ایشان نیز همین حکم دارند .

۵۸۸۱- صَافُوا الشَّيْطَانَ بِالْمُجَاهِدَةِ وَ اغْلِبُوهُ بِالْمُخَالَفَةِ تَزْكُو أَنْفُسُكُمْ وَ تَعْلُو عِنْدَ اللَّهِ دَرَجَاتُكُمْ .

صف بکشید در برابر شیطان بجنگ و غلبه کنید بر او بمخالفت تا اینکه پاکیزه شود نفسهای شما ، و بلند شود نزد خدا پایه های شما . مراد به « غلبه کردن بر شیطان بمخالفت » اینست که غلبه بر او باینست که مخالفت او کنید در هر چه امر میکند شما را بآن ، و « تا اینکه پاکیزه شود » یعنی هر گاه چنین و چنین کنید پاکیزه شود نفسهای شما . و ممکن است که « تَزْكُو » از باب تفعیل خوانده شود یعنی « تَزْكُوا » و « أَنْفُسَكُمْ » بنصب تا مفعول آن باشد ؛ و ترجمه این باشد که : تا پاکیزه گردانید نفسهای خود را .

۵۸۸۲ - صَلَّاهُ الرَّحَامُ مِنْ أَفْضَلِ شِيمِ الْكَرَامِ .

صله خویشان یعنی پیوستن بایشان و نبریدن از ایشان و احسان کردن بایشان در هر باب از افزونترین خصلتهای کریمانست .

۵۸۸۳ - صَلَّاهُ الرَّحِمِ عِمَارَةَ النِّعَمِ وَ دِفَاعَةَ النِّقَمِ .

صله خویش آباد نمودن نعمتهاست ، و دفع کردن عقوبتها . یعنی سبب آبادی نعمتها و دفع عقوبتها میشود .

۵۸۸۴ - صَلَّاهُ الرَّحِمِ تَنْمِیَ الْعَدَدِ وَ تُوجِبُ السُّودَدِ .

صله خویش فزایش میدهد عدد را ، و واجب میسازد مهتری را ، « فزایش میدهد عدد را » یعنی سبب بسیاری اولاد و قوم و قبیله میگردد ، و « واجب میسازد مهتری را » یعنی سبب مهتری و بزرگی میگردد .

و پرسیده شد آن حضرت علیه السلام از عالم بالا یعنی عالم مجردات که بالا ترست بحسب مرتبه از عالم اجسام پس فرموده آن حضرت علیه السلام .

۵۸۸۵ - صَوْرَةٌ عَارِیَّةٌ عَنِ الْمَوَادِّ ، عَالِیَّةٌ عَنِ الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعْدَادِ .

صورتها اند برهنه از ماده ها ، بلندتر از قوت و استعداد . یعنی اهل آن عالم

پیکری چندند بی ماده‌ها یعنی مجرد از ماده و لوازم آن مثل مقدار و شکل و بالاتر از اینکه کمالی از برای آنها بالقوه باشد و استعداد آن داشته باشند چنانکه درین عالم باشد بلکه همه کمالات ایشان بالفعل باشد و ایشان را بالقوه باقی نباشد چه قوت از توابع ماده است چنانکه حکما گفته‌اند پس هرگاه مجرد باشند از ماده پس بالقوه نباشد از برای آنها .

تَجَلَّىٰ لَهَا فَاشْرَقَتْ .

منکشف شده است حق تعالی از برای آنها پس درخشیدند آنها ؛ ظاهرا نیست که مراد این باشد که درخشیدن آنها یعنی وجود آنها بمجرد پرتویست از ذات حق تعالی که بر آنها تابیده بی ماده که مستعد آن شده باشد بخلاف عالم اجسام که وجود هر صورتی در آن منوط با استعداد ماده آن باشد .

و طَالَعَهَا فَتَلَّالَاتٌ .

و مطلع شد حق تعالی بر آنها پس درخشان شدند، ظاهرا نیست که این هم بمنزله تأکید سابق است و مراد اینست که « درخشان شدن آنها یعنی وجود آنها بمجرد علم حق تعالی بود بآنها و ماده و استعداد آنها در آن دخلی نبود و ظاهرا نیست که اراده حق تعالی عین علم او باشد چنانکه مذهب جمعی از محققین است زیرا که وجود آنها باید که بمجرد اراده حق تعالی باشد پس اگر اراده او عین علم باشد توان گفت که وجود آنها بمجرد علم حق تعالی بآنها بود والله تعالی یعلم .

وَ أَلْقَىٰ فِي هَوَیَّتِهَا مِثَالَهُ ، فَظَهَرَ عَنْهَا أَفْعَالُهُ .

و انداخته است در تشخص آنها شباهت خود پس ظاهر کرده از آنها افعال خود را یعنی آنها را متخلق ساخته بشبیه اخلاق خود پس ظاهر ساخته از آنها افعال نیکو مانند افعال خود ، و بنا بر طریقه حکما که عقول مجرد و واسطه باشند در خلق سایر موجودات ممکن است که مراد از این کلام آن باشد و مراد به « انداختن شباهت خود در آنها » خلق کردن آنها باشد مجرد از ماده مانند ذات اقدس خود و مراد به

ظاهر کردن افعال خود از آنها این باشد که آنها را واسطه ساخته در ایجاد افعال خود و حاصل کلام این باشد که چون آنها را مجرد خلق کرد و ساینده ساخت آنها را در خلق سایر موجودات .

وَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَةٍ إِنْ زَكَاهَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَقَدْ شَابَهَتْ جَوَاهِرَ أَوَائِلِ عَالَمِهَا .

و آفریده آدمی را صاحب نفس دریا بنده اگر پاکیزه گرداند آنرا بعلم و عمل ؛ پس بتحقیق که مشابه گردد با گوهرهای اوایل علت‌های آن . یعنی آفریده حق تعالی آدمی را صاحب نفس ادراک کننده معقولات چنانکه اگر پاکیزه گرداند آدمی آنرا بعلم و عمل یعنی بتحصیل علم و عمل نیکو ؛ پس شبیه شود با گوهرهای اوایل علت‌های آن یعنی با ذوات آنها . و مراد به «اوائیل علت‌های آن» عقول مقدسه است بنا بر آنچه مذکور شد از مذهب حکما که آنها و ساینده در ایجاد موجودات باشند و علل آنها منتهی بآنها شوند .

وَ إِذَا اعْتَدَلَ مِزَاجُهَا وَفَارَقَتْ الْأَضْدَادَ فَقَدْ شَارَكَ بِهَا السَّبْعَ الشِّدَادَ .

و هرگاه معتدل باشد مزاج آن و جدائی کند از اضداد پس بتحقیق که شریک شود بآن هفت آسمان قوی محکم . «مزاج» کیفیت را گویند که در مرکبات از امتزاج اجزای عناصر با یکدیگر و فعل هریک در دیگری و انفعال دیگری از آن حاصل شود ، و «مزاج معتدل» مزاجی را گویند که در حرارت و برودت و رطوبت و بیبوست در مرتبه وسط باشد و بیک طرف از طرفین ضدین مایل نباشد و اگر نفس ناطقه انسانی مجرد نباشد و حال در بدن باشد چنانکه مشهور میانه متکلمان است مزاج و اعتدال آن بر ظاهر محمول میتواند شد باینکه مراد این باشد که : هرگاه مزاج نفس کسی از آدمیان که مزاج بدن او باشد معتدل باشد و از طرفین متضادهین جدائی کند پس آدمی بآن نفس شریک شود بانفوس فلکیه ، و اگر مجرد باشد چنانکه مذهب حکما و بعضی از متکلمین است مراد با اعتدال مزاج او باز یا اعتدال مزاج بدنی است که او را بآن تعلقی باشد و چون هر چند مزاج بدن با اعتدال نزدیکتر باشد نفسی که فایض

بر آن شود اُکمل باشد پس بآن اعتبار اعتدال مزاج بدن مناط شراکت نفس با هفت آسمان تواند شد ، و یا مراد به « اعتدال مزاج او » توسط اوست در اخلاق میانه طرفین متضادین مثل شجاعت که توسط است میانه تهوّر و جبن ؛ و سخاوت که توسط است میانه اسراف و بخل ؛ و برین قیاس سایر اخلاق و برین توسط مجازاً « اعتدال مزاج » اطلاق تواند شد و بر هر تقدیر شراکت با هفت آسمان باعتبار مزاج یا بسبب این است که افلاک نیز مرکب باشند و مزاج ایشان معتدل باشد هر چند این خلاف مذهب حکما باشد زیرا که دلیل بر امتناع این قائم نیست ، و یا باعتبار اینست که آنها بالکلیه از کیفیات متضاده عاری باشند چنانکه مذهب حکماست و چون اعتدال و توسط میانه کیفیات متضاده بمنزله خلوص از آنهاست پس بآن اعتبار اعتدال باعث شراکت با افلاک شود و ظاهر اینست که غرض از حکم بشراکت آنها با افلاک این باشد که چنانکه آنها مصدر خیرات باشند بشعور و اختیار چنانکه مذهب حکماست پس آن نفوس معتدله نیز که شریک آنها باشند چنین باشند نهایت بعضی از اعظام علمای ما دعوی جمادیت آنها کرده و آن را از ضروریات دین شمرده اند و قوّت و استحکام آنها باعتبار این تواند بود که : همیشه برجای خود باشند و از مرورد هور فتوری بآنها راه نیابد و بنابر طریقه حکما قوّت و استحکام معنوی نیز مراد تواند بود و بآنچه تقریر شد ظاهر میشود که این کلام مؤید چندین اصل از اصول حکما میتواند شد نهایت نسبت آن بآن حضرت صلوات الله و سلامه علیه ثابت نیست بلکه گمان فقیر اینست که کلام یکی از حکما بوده (۱) که بعضی از برای ترویج آن نسبت بآن حضرت داده والله تعالی یعلم .

۵۸۸۶ - صَبْرُكَ عَلَى تَجَرُّعِ الْغَضَصِ يُظْفِرُكَ بِالْفُرْصِ .

صبر کردن تو بر جرعه کشیدن غصه ها فیروزی میدهد ترا بر فرصتها . مکرّر

مذکور شد که غصه چیزی را گویند که در گلو ماند از استخوان و مانند آن و شایع

۱- چنانکه شارح (ره) فرموده بظن متاخم بعلم میتوان حکم کرد که این کلام از آن

حضرت نیست نظر بقرائن و اماراتی که از ملاحظه آنها دریافت این مدعا میشود .

شده استعمال آن در غم و اندوهی که رو دهد باعتبار تشبیه آن بآنچه در گلو ماند و «جرعه» قدری از آب و مانند آنرا گویند که یکبار توان در کشید و استعمال جرعه کشیدن در فرو بردن غصه برسبیل مجازست و اشاره است بآسانی آن مانند در کشیدن جرعه آبی و «فرصت» بمعنی نوبت و بهره از آب را گویند و مراد اینست که صبر کردن بر فرو بردن غصه ها باعث فیروزی میشود بر بهره های آخری و دنیوی .

۵۸۸۷ - صِفَتَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلَّا عَمَالٍ إِلَّا بِهِمَا؛ التَّقَى وَالْإِخْلَاصُ.

دو صفت است که قبول نمیکند خدای سبحانه عملها را مگر بآنها ؛ تقوی و إخلاص عمل ؛ مراد به «تقوی» ترس از خداست یا پرهیزگاری یعنی اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی در هر باب و اجتناب از آنچه نهی از آن فرموده از افعال و تروك محرمه . و مراد به «اخلاص» خالص گردانیدن عمل است از برای حق تعالی و آمیخته نساختن آن بغرضی دیگر که منافی آن باشد . و «قبول نکردن حق تعالی عملها را بی اخلاص» ظاهرست ، و اما «قبول نکردن آنها بی تقوی» پس دلالت میکند بر آن نیز آنچه نقل فرموده حق تعالی در قرآن مجید از هابیل که گفته بقابیل : « إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » ؛ بدورستی که قبول نمیکند خدا مگر از متقیان .

پوشیده نیست که اگر مراد به «تقوی» ترس از خدا باشد قبول نشدن عملها بی آن نیز ظاهرست و محتاج ببیان نیست و اگر مراد پرهیزگاری باشد ممکن است که مراد این باشد که : در قبول هر عملی پرهیزگاری در هر باب در کار باشد ؛ چه بعیدست که از غیر پرهیزگار هیچ طاعتی و عمل خیری نشود ، و ممکن است که مراد این باشد که : قبولی که لازم است بر خدا وقتی است که با پرهیزگاری باشد و اگر با آن نباشد منوط بتفضل خداست اگر خواهد تفضل کند و قبول کند و اگر نخواهد قبول نکند و بنابراین استبعادی در آن نیست .

در آیه کریمه احتمال این نیز هست که مراد قبول هر طاعتی نباشد بلکه قبول خصوص قربانی باشد که پیش از آن مذکور شده و استبعادی در آن نیست که قربانی از غیر پرهیزگاران قبول نشود ؛ والله تعالی یعلم .

۵۸۸۸ - صَوْمُ الْجَسَدِ الْأَمْسَاكُ عَنْ الْأَغْذِيَةِ بِإِرَادَةٍ وَ اخْتِيَارٍ خَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ وَ رَغْبَةً فِي الثَّوَابِ وَالْآجَرِ .

روزه بدن نگاهداشتن آنست از غذاها باراده و اختیار جهت ترس از عقاب و رغبت در ثواب و اجر ؛ غرض از ذکر این تمهید اینست که روزه منحصر درین نیست بلکه روزه نفسی نیز باشد که آن اعظم و افضل از اینست چنانکه فرموده اند .

۵۸۸۹ - صَوْمُ النَّفْسِ إِمْسَاكُ الْحَوَاسِ الْخَمْسِ عَنْ سَائِرِ الْمَآثِمِ وَ خُلُوعِ الْقَلْبِ عَنْ جَمِيعِ اسْبَابِ الشَّرِّ .

روزه نفس نگاهداشتن حواس پنجگانه است از همه گناهان و خالی بودن دل است از جمیع اسباب بدی .

۵۸۹۰ - صَوْمُ الْقَلْبِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ اللِّسَانِ ، وَ صِيَامِ اللِّسَانِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ الْبَطْنِ .

روزه دل بهترست از روزه زبان ، و روزه زبان بهترست از روزه شکم ؛ مراد به « روزه دل » خالی بودن آنست از جمیع اسباب بدی چنانکه در فقره سابق مذکور شد و ظاهرست که آن بهترست از روزه زبان که نگاهداشتن آن باشد از آنچه نباید گفت چنانکه روزه زبان بهترست از روزه شکم بحکم این فقره مبارکه .

۵۸۹۱- صَابِرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَصُونُوهَا عَنْ دَنَسِ السَّيِّئَاتِ
تَجِدُوا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ .

صبر فرمائید نفسهای خود را بر کردن طاعات، و نگاهدارید آنها را از چرک‌کنی
گناهان ؛ تا بیابید شیرینی ایمان را یعنی اگر چنین و چنین کنید بیابید شیرینی
ایمان را .

حرف ضاد

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علیؑ بن ابی طالب علیه السلام
در حرف « ضاد » نقطه دار.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۵۸۹۲ - ضُرُورَاتُ الْأَحْوَالِ تُذِلُّ رِقَابَ الرِّجَالِ .

ضرورت‌های احوال خوار میگرداند گردن‌های مردان را ؛ یعنی ضرورت‌ها می‌دارد مردان را بر کاری چند که باعث خواری ایشان باشد .

۵۸۹۳ - ضُرُورَاتُ الْأَحْوَالِ تَحْمِلُ عَلَى رُكُوبِ الْأَهْوَالِ .

ضرورت‌های احوال می‌دارد بر ارتکاب احوال ؛ غرض از این دو فقره مبارکه مذمت ضرورت است باینکه باعث خواری و ارتکاب احوال می‌گرداند تا اینکه کسی که مبتلا بآنها نباشد قدر آن را داند و شکر آن کند .

۵۸۹۴ - ضُرُورَةُ الْفَقْرِ تَبْعُثُ (۱) عَلَى فَظِيعِ الْأَمْرِ .

ضرورت درویشی بر میانگیزد بر کار رسوا . غرض مذمت درویشی است باینکه بسیار است که ضرورت آن بر میانگیزد آدمی را بر کارهای رسوا تا اینکه کسی که گرفتار نباشد بآن ؛ قدر آن را داند و شکر بر آن کند ، یا اینکه اگر از درویشی چنین کاری صادر شود باید او را معذور داشت .

۵۸۹۵ - ضَادُّوا الْغَضَبَ بِالْحِلْمِ تَحْمِدُوا عَوَاقِبَكُمْ فِي كُلِّ أَمْرٍ .

مخالفت کنید خشم را ببردباری تا اینکه ستوده گردانید عاقبت‌های خود را در هر کاری .

۱- در أقرب الموارد گفته: «بعثه (کنع) على الشيء = حمله على فعله ، وعليهم البلاء = أحله» .

۵۸۹۶ - ضَالَّةُ الْعَاقِلِ الْحِكْمَةُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ كَانَتْ .

گم شده عاقل حکمت است پس او سزاوارترست بآن هر جا که بوده باشد .
مراد به «حکمت» سخنی است که متضمن علم و معرفتی باشد و غرض اینست که چنین سخنان حق عاقل است و هر چه از آنها نرسیده باشد باو بمنزلت مالی است از او که گم شده باشد از او پس او سزاوار ترست بآن ؛ هر جا که بیابد آنرا باید که فرا گیرد آنرا ، و مراد به «عاقل» عالم است یا هر صاحب عقل و خردی .

۵۸۹۷ - ضَالَّةُ الْحَكِيمِ الْحِكْمَةُ فَهُوَ يَطْلُبُهَا حَيْثُ كَانَتْ .

گم شده حکیم حکمت است پس او طلب میکند آن را هر جا که بوده باشد .
مراد به «حکیم» چنانکه مکرر مذکور شد صاحب علم و عمل راست درست است یا مطلق صاحب علم . و مراد اینست که سخنی که متضمن حکمتی باشد در حقیقت مال اوست و اگر پیش دیگری بیابد بمنزلت اینست که چیزی گم شده از خود را یافته پس طلب میکند آنرا و فرا میگیرد از او .

۵۸۹۸ - ضَالَّةُ الْجَاهِلِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ .

گم شده جاهل یافت شده نیست ؛ زیرا که گم شده آدمی که اعتنائی بآن باشد و آن را گم شده او میتواند گفت چیزیست که نداند و بایست که بداند پس گویا گم شده از او ، و جاهل خود گم شده خود را باین معنی طلب نمیکند و در پی یافتن آن نیست ، و بر تقدیری که درجائی یا نزد کسی بیابد نمیشناسد و فرا نمیگیرد ، پس گم شده او هرگز یافت نمیشود از برای او ؛ بخلاف حکیم که آنچه را نداند در پی یافتن آن باشد و نزد کسی یا درجائی که بیابد میشناسد که گم شده اوست و فرا میگیرد پس گم شده خود را مییابد والله تعالی يعلم .

۵۸۹۹ - ضَرَامُ الشَّهْوَةِ تَبْعُ عَلَى تَلْفِ الْمُهْجَةِ .

خواهش افروخته شهوت برمی انگیزد بر تلف مهجه ؛ یعنی خون یا روح
یعنی خواهش چیزی هرگاه افروخته شود یعنی شدید گردد، بسیارست که برمی انگیزد
آدمی را بر کاری که باعث تلف خون او یا روح او گردد پس باید که در حذر بود
از آن و اصلاً راه خواهشها بخود نباید داد، و مراد به « تلف مهجه » هلاك اخروی
نیز تواند بود .

۵۹۰۰ - ضَلَالُ الدَّلِيلِ هَلَاكُ الْمُسْتَدِلِّ .

گمراهی راهنما هلاکت راه جوست . مراد اینست که : باید بر راهنمایی متوسل
شد که احتمال گمراهی در او نرود، و اگر نه گمراهی او باعث هلاك راه جو نیز گردد .

۵۹۰۱ - ضَيَاعُ الْعُقُولِ فِي طَلَبِ الْفُضُولِ .

ضایع شدن عقلها در طلب کردن زیادتیه‌هاست یعنی زیادتیه‌ها که در کار نباشد
مانند بعضی علوم که در دانستن معارف دینی در کار نباشد و ضایع شدن عقل بآنها
باعتبار اینست که مشغول شدن بآنها باعث اهمال در امور ضروریه شود و اگر
بالفرض نشود بقدر اشتغال بآنها عقل ضایع شود و بعثت صرف شود آن هم بایست
که صرف شود در علموسی که بکار آید چه ظاهرست که نظر در آن علوم را انتهائی
نباشد هر چند کسی زیاده نظر کند در آنها معرفت او کاملتر گردد و دین او قویتر شود .

۵۹۰۲ - ضَلَّةُ الرَّأْيِ تُفْسِدُ الْمَقَاصِدَ .

گمراهی رای یعنی خطا و غلط در آن فاسد میسازد مقصدها را ؛ و مراد اینست
که صلاح و فساد کارها منوط بصلاح و فساد رای و اندیشه است پس در هر کار
کمال سعی باید در تحصیل رای و اندیشه درست بتفکر و تأمل تام و مشورت با
عقلا و مانند آنها . و ممکن است که مراد به « گمراهی رای » فساد مذهب و اعتقاد
باشد و اینکه گمراهی آن باعث فساد همه طاعات گردد .

۵۹۰۳ - ضَلَالُ الْعَقْلِ يَبْعِدُ مِنَ الرَّشَادِ وَيُفْسِدُ الْمَعَادَ.

گمراهی عقل دور میگرداند از راه راست درست، و فاسد میکند روز باز گشت را؛ پس کمال اهتمام باید در راست نمودن عقل و ذهن و دفع کجی از آن بمباحثه با جمعی از عقلا که مشهور باشند بر راستی عقل و پیروی طریقه ایشان در افکار و انتظار یا سنجیدن افکار خود با افکار گذشتگان که مسلم باشند در صحت عقل پس از موافقت یا عدم مخالفت زیاد ظاهر میشود استقامت عقل؛ و مخالفت زیاد نشان گمراهی عقل و کجی ذهن است نعوذ بالله منه.

۵۹۰۴ - ضَرَرُ الْفَقْرِ أَحْمَدُ مِنَ أَشْرِ الْغِنَى.

ضرر درویشی ستوده ترست از فرحناکی توانگری.

۵۹۰۵ - ضَيَاعُ الْعُمْرِ بَيْنَ الْأَمَالِ وَالْمَنَى.

ضایع شدن عمر میانه امیدها و آرزوهاست یعنی از میانه آنها بدر نمیرود و هر ضایع شدنی بسبب آرزو و امیدی باشد و منشأ دیگر ندارد.

۵۹۰۶ - ضَلَّ مَنْ اهْتَدَى بِغَيْرِ هُدَى اللَّهِ.

گمراه شد هر که راه یافت بغیر راهنمایی خدا؛ یعنی پیروی کسی که حق تعالی او را راهنما قرار نداده مثل ائمه جور.

۵۹۰۷ - ضَاعَ مَنْ كَانَ لَهُ مَقْصِدٌ غَيْرُ اللَّهِ.

ضایع شده هر که بوده باشد از برای او مقصودی بغیر خدا؛ و ممکن است (۱) که مراد خبر نباشد بلکه نفرین باشد بر او باینکه: ضایع شود، و همچنین در فقره سابق نفرین باشد باینکه: گمراه شود.

۵۹۰۸ - ضُرُوبُ الْأَمْثَالِ تُضْرَبُ لِأَوَّلِي النَّهْيِ وَالْآلِ الْبَابِ.

انواع مثلها زده میشود از برای صاحبان عقلمها و خردها؛ مراد به «مثل» تشبیه

۱- از «و ممکن است» تا آخر در نسخه اصل که بخط شارح (ره) است نیست.

حالی بحالی است یا حکایتی بحکایتی؛ و مراد اینست که مثلها که در قرآن مجید یا غیر آن از کتب سماویه و صحف شرعیه زده شده از برای صاحبان عقلمها و خردهاست که ایشان از آنها سود یابند و عبرت گیرند و استنباط مال حالی از حالی مثل آن و عاقبت واقعه از عاقبت واقعه نظیر آن توانند کرد، و کسی را که عقل و دریافتی نباشد او را از آنها نفعی نباشد.

۵۹۰۹ - ضَرَامُ نَارِ الْغَضَبِ يَبْعَثُ عَلَى رُكُوبِ الْعَطَبِ.

آتش افروخته خشم بر می انگیزد بر ارتکاب هلاکت؛ یعنی پیروی آتش خشم که افروخته شود سبب ارتکاب هلاکت گردد یعنی هلاکت اخروی یا دنیوی نیز؛ پس حذر از آن باید کرد و آتش خشم را بآب بردباری فرو باید نشانند.

۵۹۱۰ - ضَلَالُ النَّفُوسِ بَيْنَ دَوَاعِي الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ.

گمراهی نفسها میانه خواننده های خواهش و خشم است؛ یعنی سببی ندارد بغیر امری که شهوت یا غضبی بآن خواند و سبب آن گردد.

۵۹۱۱ - ضَادُّوا الْغَضَبَ بِالْحِلْمِ.

مخالفت کنید خشم را ببردباری.

۵۹۱۲ - ضَادُّوا الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ.

مخالفت کنید جهل را بعلم؛ یعنی زایل کنید جهل را از خود بتهصیل علم، یا اینکه مخالفت کنید آنچه را مقتضای جهل باشد از تندی و درشتی و مانند آنها بآنچه مقتضای علم باشد از همواری و نرمی و مانند آنها یعنی اختیار کنید اینها را بر آنها، یا اینکه مخالفت کنید جهل مردم را بعلم یعنی هرگاه کسی باشما سلوکی کند که مقتضای جهل باشد از تندی و درشتی و مانند آنها شما مخالفت او کنید و سلوکی کنید با او که مقتضای علم باشد از همواری و نرمی و مانند آنها.

۵۹۱۳ - ضَادُوا الْجَزَعَ بِالصَّبْرِ .

مخالفت کنید جزع کردن را ببردباری یعنی زایل کنید آنرا از خود با کتساب این ، یا اختیار کنید این را بر آن .

۵۹۱۴ - ضَادُوا الشَّرَّ بِالْخَيْرِ .

مخالفت کنید بدی را بخوبی یعنی زایل کنید آن را از خود و بدل کنید باین ؛ یا اینکه اختیار کنید خوبی را بر بدی ، یا اینکه در برابر بدی مردم خوبی کنید .

۵۹۱۵ - ضَادُوا الشَّهْوَةَ بِالْقَمْعِ .

مخالفت کنید خواهش را بقمع ؛ یعنی بکوبیدن آن و دفع آن .

۵۹۱۶ - ضَادُوا الطَّمَعَ بِالْوَرَعِ .

مخالفت کنید طمع را بپرهیزگاری . یعنی زایل کنید آن را از خود با کتساب پرهیزگاری یا اختیار کنید این را بر آن ؛ و بر هر تقدیر ظاهر این فقره مبارک که اینست که طمع با پرهیزگاری جمع نشود و بنابراین باید که تخصیص داده شود بطمعی که متضمن حرامی باشد یا حمل شود پرهیزگاری بر پرهیزگاری کامل که پرهیزگاری از مکروهات نیز داخل باشد در آن خصوصاً آنچه کراهت زیادی داشته باشد مانند طمع .

۵۹۱۷ - ضَادُوا الشَّرَّهَ بِالْعِفَّةِ .

مخالفت کنید شره را بپرهیزگاری ؛ « شره » بفتح شین بمعنی غلبه حرص است و بکسر شین (۱) بنابر گفته بعضی از اهل لغت بمعنی نشاط و تیزی جوانی است ، و در

۱- در سابق گفتیم که « شره » از ماده « شره » است که از نوع صحیح است و « شره » که بمعنی نشاط و تیزی جوانی است بکسر شین و تضعیف راء و تاء زایده است و اصل ماده آن « شرر » است پس از يك ماده نیستند ، پس شارح (ره) اشتباه کرده است و میتواند بود که بعضی از لغویان بآن معنی در همان ماده « شره » تصریح کرده باشند که من بر آن مطلع نشده‌ام والله هو العالم بحقیقة الحال .

اینجا هردو مناسب است .

۵۹۱۸ - ضَادُّوا الْقَسْوَةَ بِالرَّقَّةِ .

مخالفت کنید قساوت را بر رقت ؛ «قساوت» بمعنی سخت دلی است و «رقت» مقابل آنست .

۵۹۱۹ - ضَادُّوا الْحِرْصَ بِالْقَنُوعِ .

مخالفت کنید حرص را بقنوع یعنی راضی شدن بنصیب و قسمت خود .

۵۹۲۰ - ضَادُّوا الْكِبَرَ بِالتَّوَاضُعِ .

مخالفت کنید تکبر را بتواضع و فروتنی .

۵۹۲۱ - ضَادُّوا الْجَوْرَ بِالْعَدْلِ .

مخالفت کنید ظلم را بعادل .

۵۹۲۲ - ضَادُّوا الْهَوَىٰ بِالْعَقْلِ .

مخالفت کنید هوارا بعقل ؛ یعنی پیروی هوا و هوس را بپیروی عقل .

۵۹۲۳ - ضَادُّوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ .

مخالفت کنید کفر را بایمان ؛ یعنی اختیار کنید این را بر آن .

۵۹۲۴ - ضَادُّوا الْإِسَاءَةَ بِالْإِحْسَانِ .

مخالفت کنید بدی کردن را باحسان کردن ؛ یعنی اختیار کنید این را بر آن ،

یا اینکه در برابر بدی احسان کنید .

۵۹۲۵ - ضَادُّوا الْغَفَاةَ بِالْيَقْظَةِ .

مخالفت کنید غافلی را باگاهی ؛ یعنی اختیار کنید این را بر آن یا سلب کنید

آن را اگر در شما باشد با کتساب این .

۵۹۲۶ - ضَادُّوا الْغَبَاوَةَ بِالْفِطْنَةِ .

مخالفت کنید گودنی را بزیر کی . مراد آن گود نیست که سلب آن از خود توان کرد و همچنین آن زیر کی که کسب توان کرد مثل گودنی که بسبب عدم ممارست فکر و تأمل و بحث و تفتیش و تجارب امور باشد ، وزیر کی که بسبب ممارست امور مذکوره حاصل شود .

۵۹۲۷ - ضَادُّوا التَّوَانِي بِالْعَزْمِ .

مخالفت کنید سستی را بعزم یعنی سستی و کاهلی را در آنچه ؛ باید کرد بجد و جهد در آنها .

۵۹۲۸ - ضَادُّوا التَّفْرِيطَ بِالْحَزْمِ .

مخالفت کنید تفريط را بحزم یعنی تقصیر در کارها را بضبط و محکم کردن .

۵۹۲۹ - ضَبَطُ اللِّسَانِ مُلْكٌ وَاطْلَاقُهُ هَلَاكٌ .

نگاهداشتن زبان پادشاهی است و رها کردن آن هلاکت است . « پادشاهی است » یعنی باعث کمال رفاهیت میشود مانند پادشاهی بخلاف رها کردن آن که باعث زیانها و خسرا نها شود بمنزله هلاکت ، و بسا باشد که سبب هلاکت حقیقی نیز شود در دنیا یا آخرت یا هر دو ، و ممکن است که « ملوک » بکسر میم خوانده شود و بنا برین ترجمه این باشد که : نگاهداشتن زبان خداوندی و خواجگی است یعنی باعث عزت و حرمت میشود میانه مردم مانند خداوندان و خواجگان .

۵۹۳۰ - ضَابِطُ نَفْسِهِ عَنْ دَوَائِي اللَّذَاتِ مَالِكٌ وَ مُهْمِلُهَا هَالِكٌ .

نگاهدارنده نفس خود از خواننده های لذتها خداوندست ، و واگذارنده آن هلاک شونده است . « از خواننده های لذتها » یعنی لذتها که خواننده اند مردم را بجانب

خود، یا از شهرتها و خواهشها که خواننده اند مردم را بسوی لذتها . و مراد به « خداوند بودن » و « هلاک شونده بودن » در شرح فقره سابق مذکور شد .

۵۹۳۱ - ضَبَطُ النَّفْسِ عِنْدَ حَادِثِ الْغَضَبِ يُؤْمِنُ مَوَاقِعَ الْعَطَبِ .

نگاهداشتن نفس نزد خشمی که پدید آید ایمن میسازد از جایگاههای هلاکت یعنی زیان و خسران .

۵۹۳۲ - ضَبَطُ النَّفْسِ عِنْدَ الرَّغْبِ وَالرَّهَبِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَدَبِ .

نگاهداشتن نفس نزد خواهش و ترس از افزونترین ادبهاست . مراد به « نگاهداشتن نفس نزد خواهش » ظاهرست، و مراد به « نگاهداشتن آن نزد ترس » اینست که هرگاه او را ترس و بیمی باشد از آنچه مأمور شده باشد بآن مثل جهاد نگاهدارد او را و نگذارد که آن ترس مانع او شود از آن .

۵۹۳۳ - ضَارِبُوا عَنْ دِينِكُمْ بِالطَّبِي^(۱)، وَصِلُوا السُّيُوفَ بِالْخَطَا، وَانْتَصِرُوا بِاللَّهِ تَظْفَرُوا وَتَنْصَرُوا .

بزنید از دین خود بتندیهای شمشیرهای یادشمار آنها ، و پیوند کنید شمشیرها را بگامها ، و طلب یاری کنید از خدا تا اینکه فیروزی یابید و یاری کرده شوید . مراد تحریر بر جهادست و « از دین خود » یعنی از جانب دین خود از برای حفظ آن و تقویت آن . و « پیوند کنید شمشیرها را بگامها » یعنی در وقت شمشیر زدن گامی پیش گذارید که آن اضافه طول شمشیر شود و وصل شود بآن ؛ و ظاهر اینست که این از برای اینست که بخاطر جمع شمشیر بدشمن برسد و نارسائی نکند یا از برای

۱- شارح (ره) در حاشیه گفته: « ظبی جمع ظبه است و بعضی از اهل لغت گفته اند که، ظبه شمشیر حد آنست و بعضی گفته اند که: طرف آنست و ظاهر اینست که مراد به « طرف آن » طرف دم آن باشد که تندست و مراد به « حد » بنا بر این تندی آن میتواند بود و طرف آن نیز میتواند بود همان طرف دم که مذکور شد (منه) . »

اینکه دلالت بر کمال دلیری و جرأت او میکند و باعث خوف و ترس دشمن میشود؛ و مؤید اینست آنچه نقل کرده اند که مردی از قبیله از دشمن شیر خود را بمهلب آزدی که از شجاعان عرب بود نمود و گفت: ای عم^۱ چگونه می بینی این شمشیر را؟— او گفت که: خوب شمشیری بود اگر کوتاه نمیبود او، گفت که بلند میکنم آنرا ای عم^۲ بگام خود، مهلب گفت: ای پسر برادر من والله که رفتن بچین یا آذربایجان آسانترست ازین گام. و در اشعار عرب مدح شجاعان بوصل کردن شمشیر بگام بسیار شده و در بعضی چنین مدح شده که: «هرگاه شمشیر کوتاه باشد وصل میکند آن را بگام» و بعضی از علما گفته اند که: فایده آن اینست که باین گام پیش گذاشتن ظاهر میشود بر مردم قصد حمله او بر دشمن و اقدام بر آن؛ و دیگر از ترس خجالت و انفعال پشیمان نمیشود از آن و پس نمیرود، و ممکن است که این در کسی باشد که پیاده باشد چه ظاهر اینست که او اگر پای راست را گامی پیش گذارد و خم شود آسانتر باشد شمشیر زدن و کاریگر (۱) ترافتد از اینکه هر دو پا در جای خود باشند والله تعالی یعلم.

۵۹۳۴- ضَادُّ الشَّهْوَةِ مُضَادَّةُ الضِّدِّ ضِدُّهُ، وَ حَارِبُهَا مُحَارَبَةُ الْعَدُوِّ الْعَدُوِّ.

مخالفت کنید خواهش را مخالفت کردن ضِدُّ با ضِدُّ، و جنگ کنید با آن جنگ کردن دشمن با دشمن؛ ضِدُّ چیزی، چیزیست که با آن جمع نشود.

۵۹۳۵- ضَلَالُ الْعَقْدِ أَشَدُّ ضَلَّةً، وَ ذِلَّةُ الْجَهْلِ أَعْظَمُ ذِلَّةً.

گمراهی عقل سخت ترین گمراهیست و خواری نادانی بزرگترین خواری است «بودن گمراهی عقل سخت ترین گمراهی» باعتبار اینست که گمراهی با وجود عقل و خرد از تفریط و تقصیر صاحب آن ناشی میشود و در آن معذور نیست بخلاف

۱- کذا باصافه پاء؛ و مراد «کارگر» است یعنی بسیار کارکننده و کارگر شونده.

گمراهی که از کم عقلی باشد ؛ چه ممکن است که او معذور باشد در آن پس عاقل باید که کمال سعی کند در یافتن راه راست و اینکه گمراه نگردد . و «بودن خواری جهل و نادانی از بزرگترین خواریها» ظاهرست چه آن خواری است در دنیا و آخرت و خواری زیاده ازین نباشد . و در بعضی نسخه ها «زلة» در هر دو جا بزاء واقع شده و بنابراین ترجمه این است که « لغزش نادانی بزرگترین لغزشی است » یعنی لغزشی که بسبب نادانی حاصل شود یا لغزشی که آن نادانی باشد و ظاهر اینست که صحیح نسخه اول باشد زیرا که لغزش جهل بزرگترین لغزشها نیست بلکه لغزش با علم از آن بزرگتر باشد چنانکه مکرر مذکور شد مگر اینکه مراد بزرگتر بودن آن باشد از لغزشهای صوری یعنی لغزشهای قدم و افتادنها بسبب آنها .

حرف طا

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی[ؑ] بن ابی طالب علیه السلام
در حرف « طا » بلفظ « طوبی » که بمعنی خوشاست .

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۵۹۳۶ - طُوبَى لِمَنْ صَمَتَ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

خوشا از برای کسی که خاموش شود مگر از ذکر خدا .

۵۹۳۷ - طُوبَى لِّلْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ .

خوشا آنان را که شکسته دلهای ایشان از برای خدا یعنی از ترس خدای

عزّوجلّ .

۵۹۳۸ - طُوبَى لِمَنْ رَاقِبَ رَبَّهُ وَخَافَ ذَنْبَهُ .

خوشا سرکسی را که نگهبانی کند پروردگار خود را و بترسد از گناه بخود . مراد

به «نگهبانی پروردگار» نگهبانی شرایع و دین اوست و محافظت آنها، و ممکن است

که «راقب» نیز بمعنی «بترسد» باشد و ترجمه این باشد که : خوشا از برای کسی

که بترسد از پروردگار خود و بترسد از گناه خود .

۵۹۳۹ - طُوبَى لِمَنْ أَشْعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ .

خوشا از برای کسی که بگرداند پرهیزگاری را شعار دل خود . «شعار»

چنانکه مکرّر مذکور شد جامه را گویند که ملصق بدن و موی آن باشد . و «گردانیدن

پرهیزگاری شعار دل خود» کنایه است از اینکه قصد آن را لازم خود سازد و از آن

جدا نسازد مانند جامه مزبور که همراه آدمی باشد و از او جدا نشود .

۵۹۴۰ - طُوبَى لِمَنْ حَافِظَ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ .

خوشا از برای کسی که محافظت کند بر فرمانبرداری پروردگار خود .

۵۹۴۱ - طُوبَى لِمَنْ خَلَا مِنَ الْغَلِّ صَدْرَهُ ، وَ سَلِمَ مِنَ الْغَشِّ قَلْبَهُ .

خوشا از برای کسی که خالی باشد از کینه سینه او ، و سالم باشد از غش^۱ دل او . « غش » بکسر غین نقطه دار و تشدید شین بمعنی نفاق است یعنی موافق نبودن باطن با ظاهر .

۵۹۴۲ - طُوبَى لِمَنْ شَغَلَ قَلْبَهُ بِالْفِكْرِ وَ لِسَانَهُ بِالذِّكْرِ .

خوشا از برای کسی که مشغول سازد دل خود را بفکر ، و زبان خود را بذكر ؛ یعنی فکر در حقایق و معارف و اصلاح حال خود و ذکر حق تعالی .

۵۹۴۳ - طُوبَى لِمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَخَافَةَ رَبِّهِ وَ اطَاعَةَ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ .

خوشا از برای کسی که لازم سازد بر نفس خود ترس پروردگار خود ، و فرمانبرداری کند او را در نهان و آشکار .

۵۹۴۴ - طُوبَى لِمَنْ أَطَاعَ نَاصِحاً يَهْدِيهِ ، وَ تَجَنَّبَ غَاوِيّاً يُرْدِيهِ .

خوشا از برای کسی که فرمانبرد ناصحی را که راه نماید او را ، و دوری کند گمراهی را که هلاک کند او را . « ناصح » یعنی نصیحت کن و پند ده ؛ یا کسی که صاف و خالص باشد با کسی . و ممکن است که « یردیه » بمعنی هلاک کند نباشد بلکه بمعنی « بیندازد » باشد یعنی بیندازد او را در هلاکت یازیان و خسران ؛ و حاصل هردو یکیست .

۵۹۴۵ - طُوبَى لِمَنْ قَصَرَ هِمَّتُهُ عَلَى مَا يَنْجِيهِ ، وَ جَعَلَ كُلَّ جَدِّهِ لِمَا يَنْجِيهِ .

خوشا از برای کسی که مقصور سازد همت خود را بر آنچه بکار آید او را ، و بگرداند همه جد^۲ خود را از برای آنچه رستگار گرداند او را . مراد به « مقصور »

ساختن همت بر چیزی « اینست که مقصودی بغیر از آن نداشته باشد و سعی نکند مگر از برای آن .

۵۹۴۶ - طُوبَى لِمَنْ وَفَّقَ لِمَا عَلَيْهِ ، وَ بَكَأَ عَلَى خَطِيئَتِهِ .

خوشا از برای کسی که توفیق داده شده باشد از برای فرمانبرداری خود ، و گریه کند بر گناه خود . « فرمانبرداری خود » یعنی فرمانبرداری اوحق تعالی را .

۵۹۴۷ - طُوبَى لِكُلِّ نَادِمٍ عَلَى زَلَّتِهِ ، مُسْتَدِرِكٍ فَاِرِطَ عَثَرَتِهِ .

خوشا از برای هر پشیمانی بلغزش خود باز یافت کننده سر گذشته گناه خود را . مراد به « باز یافت کردن آن » تدارك و تلافی آنست بتوبه و پشیمانی و آنچه سبب آمرزش گناه تواند شد .

۵۹۴۸ - طُوبَى لِمَنْ قَصَرَ أَمَلُهُ ، وَ اغْتَنَمَ مَهْلَهُ .

خوشا از برای کسی که کوتاه کند امید خود را ، و غنیمت داند مهلت خود را . یعنی غنیمت داند فرصت و مهلتی که یابد از برای کارهای خیر و تا فرصت دارد سعی کند در آنها و پس نیندازد از آن از ترس اینکه مبادا دیگر مهلت نیابد .

۵۹۴۹ - طُوبَى لِمَنْ بَادَرَ أَجَلَهُ وَ أَخْلَصَ عَمَلَهُ .

خوشا از برای کسی که پیشی گیرد بر اجل خود ، و خالص گرداند عمل خود را ، یعنی پیشی گیرد بر اجل خود بکردن کارهای خیر پیش از رسیدن آن ، و خالص گرداند عمل خود را از برای خدای عزوجل و آمیخته بغرض دیگر نسازد .

۵۹۵۰ - طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ شُغْلٌ شَاغِلٌ عَنِ النَّاسِ .

خوشا از برای کسی که بوده باشد از برای اواز نفس خود شغلی که مشغول سازد او را از مردم یعنی چندان مشغول اصلاح نفس خود باشد که بسبب آن نتواند

پرداخت بدیگری و مذمت او یا مدح او .

۵۹۵۱ - طُوبَى لِمَنْ سَعَىٰ فِي فِكَالِكَ (۱) نَفْسِهِ قَبْلَ ضَيْقِ الْأَنْفَاسِ وَشِدَّةِ
الْأَبْلَاسِ.

خوشا از برای کسی که شتاب کند در رهائی نفس خود پیش از تنگ شدن
نفسها و سختی ابلاس یعنی نوسیدی یا حیرانی که در وقت مرگ رو میدهد .

۵۹۵۲ - طُوبَى لِمَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ وَلَمْ تَغْلِبْهُ ، وَ مَلَكَ هَوَاهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ .
خوشا از برای کسی که غلبه کند بر نفس خود و غلبه نکند نفس او بر او ،
و مالک شود خواهش خود را و مالک نشود خواهش او را .

۵۹۵۳ - طُوبَى لِمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَمْ يُطْلِقْهُ ، وَعَصَىٰ أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَمْ يَهْلِكْهُ .
خوشا از برای کسی که فروخورد خشم خود را و رها نکند آن را ، و نافرمانی
کند فرمان نفس خود را پس هلاك نگرداند آن او را . یعنی نافرمانی کند فرمانهای
نفس خود را که بمقتضای شهوت و غضب امر کند او را بآنها پس هلاك نگرداند
فرمان نفس او را یعنی چون فرمان آن نبرد هلاك نشود بسبب آن ، و اگر اطاعت
کند هلاك شود بسبب آن .

۵۹۵۴ - طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ فَاسْتَكْثَرَ مِنَ الزَّادِ .
خوشا از برای کسی که یاد کند روز بازگشت را پس بسیار فرا گیرد از توشه
یعنی از توشه از برای آن .

۵۹۵۵ - طُوبَى لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَى الْعِبَادِ وَتَزَوَّدَ لِلْمَعَادِ .
خوشا از برای کسی که نیکوئی کند بسوی بندگان و فرا گیرد توشه از برای

۱- در اقرب الموارد گفته: « فِكَالِكَ الرِّهْنُ بِالْفَتْحِ وَ يَكْسِرُ = مَفْكَةٌ بِهِ » .
و در منتهی الارب گفته: « فِكَالِكَ الرِّهْنُ كَسْحَابٍ وَ يَكْسِرُ = آنچه گرو را بوی بیرون آرند » .

روز بازگشت . مراد اینست که همین احسان ببندگان توشه باشد از برای اوجت
روز بازگشت .

۵۹۵۶ - طُوبَى لِمَنْ تَجَلَّبَبَ بِالْقُنُوعِ وَ تَجَنَّبَ الْإِسْرَافَ .

خوشا از برای کسی که پیراهن خود کند خشنودی بنصیب و قسمت خود را،
و دوری گزیند از اسراف . « پیراهن خود کند » یعنی همواره آن را با خود دارد
مانند پیراهن که همراه است با آدمی .

۵۹۵۷ - طُوبَى لِمَنْ تَحَلَّى بِالْعَفَافِ وَ رَضِيَ بِالْكَفَافِ .

خوشا از برای کسی که زینت یابد پرهیزگاری ، و راضی شود بکفاف .
« کفاف » قدری از روزی را گویند که بآن میانه روی توان کرد و با آن بی نیاز از مردم
توان بود .

۵۹۵۸ - طُوبَى لِمَنْ كَذَّبَ مُنَاهُ وَ أَخْرَبَ دُنْيَاهُ لِعِمَارَةِ آخِرَاهُ .

خوشا از برای کسی که دروغ شمارد آرزوی خود را ، و خراب کند دنیای
خود را از برای آباد کردن آخرت خود . « دروغ شمارد آرزوی خود را » یعنی باطل
داند آنرا یا اینکه وعده های آن را دروغ داند و فریب آن نخورد . و ممکن است که
« كَذَّبَ مُنَاهُ » بمعنی « كَذَّبَ عَنْ مُنَاهُ » (۱) باشد و ترجمه این باشد که : خوشا
از برای کسی که باز ایستد از آرزوهای خود .

۵۹۵۹ - طُوبَى لِمَنْ أَطَاعَ مَحْمُودَ تَقْوَاهُ ، وَ عَصَى مَذْمُومَ هَوَاهُ .

خوشا از برای کسی که فرمان برد پرهیزگاری ستوده خود را ، و نافرمانی
کند خواهش نکوهیده خود را . مراد به « فرمان بردن پرهیزگاری ستوده خود » اینست
که پرهیزگار گردد و اطاعت پرهیزگاری خود کند که ستوده شده است .

۱- در منتهی الارب گفته : « كَذَّبَ عَنْ أَمْرِ » = از اراده آن باز ایستاد .

۵۹۶۰ - طُوبَى لِمَنْ بَادَرَ الْهُدَى قَبْلَ أَنْ تَغْلِقَ أَبْوَابُهُ .

خوشا از برای کسی که شتاب کند براه راست پیش از اینکه بسته شود درهای آن؛ یعنی پیش از حضور وقت سرگ که دیگر درهای توبه و قبول اعمال بسته شود و براه راست نتوان رفت .

۵۹۶۱ - طُوبَى لِمَنْ بَادَرَ صَالِحَ الْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَطِعَ (۱) أَسْبَابُهُ .

خوشا از برای کسی که شتاب کند بعمل صالح پیش از اینکه بریده شود اسباب آن که همان وقت حضور سرگ باشد چنانکه در شرح فقره سابق مذکور شد .

۵۹۶۲ - طُوبَى لِمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ السَّلَامَةِ بِبَصَرٍ مِنْ بَصَرِهِ وَطَاعَةِ هَادِمِهِ .

خوشا از برای کسی که بپیماید راه سلامت را بینائی کسی که بینا گرداند او را و فرمانبرداری راهنماینده که فرمان دهد او را . یعنی برود براه سلامت بسبب بینائی که یافته باشد از کسی که بینا گرداند او را و بسبب فرمانبرداری راهنماینده که امر کند او را . مراد بآن « بینا کننده و راهنماینده » امام حق است یا کسی که راهنمائی او منتهی گردد با امام حقی .

۵۹۶۳ - طُوبَى لِمَنْ صَلَّحَتْ (۲) سِرِّيرَتُهُ ، وَحَسَنَتْ عَلَانِيَتُهُ ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ .

خوشا از برای کسی که شایسته باشد نهان او، و نیکو باشد آشکار او، و بگرداند از مردم بدی خود را .

۵۹۶۴ - طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ عِلْمَهُ وَعَمَلَهُ ، وَحُبَّهُ وَبَغْضَهُ ، وَآخَذَهُ

۱- ممکن است که « تَتَقَطَّعَ » از باب نفع تل خوانده شود از قبیل « تقطعت بهم الاسباب » .

۲- در أقرب الموارد گفته : « صلح الشيء (کنصر و منع و کرم) صلاحاً و صلوحاً

و صلاحية ضد فسد، أوزال عنه الفساد » .

و تَرَكَهُ ، وَ كَلَامَهُ وَ صَمْتَهُ .

خوشا از برای کسی که خالص گرداند از برای خدا علم خود را و عمل خود را ،
و دوستی خود را و دشمنی خود را ، و گرفتن خود را و وا گذاشتن خود را ، و سخن گفتن
خود را و خاموشی خود را .

۵۹۶۵ - طُوبَى لِمَنْ وَفَّقَ لِمَطَاعَتِهِ ، وَ حَسُنَتْ خَالِقَتُهُ ، وَ أَحْرَزَ أَمْرَ آخِرَتِهِ .

خوشا از برای کسی که توفیق داده شده باشد از برای فرمانبرداری او ، و نیکو
باشد خصلت او ، و جمع کند کار آخرت خود را ؛ « از برای فرمانبرداری او » یعنی
از برای فرمانبرداری که بکند او .

۵۹۶۶ - طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ ، وَ عَزَّ بِطَاعَتِهِ ، وَ غَنَى بِقَنَاعَتِهِ .

خوشا از برای کسی که خوار باشد در نفس خود ، و عزیز باشد بسبب طاعت
خود ، و توانگر باشد بسبب قناعت خود . « خوار باشد در نفس خود » یعنی خود را
خوار داند و خواری و فروتنی کند با مردم و تکبر و تبختری نداشته باشد ، و « توانگر
گردد بسبب قناعت خود » یعنی قناعت کند با آنچه داشته باشد و بسبب آن توانگر
گردد یعنی بتواند حقیقی که بی نیازی از مردم باشد و محتاج نبودن بایشان .

۵۹۶۷ - طُوبَى لِمَنْ جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَاتِهِ ، وَ التَّقْوَى عُدَّةَ وَفَاتِهِ .

خوشا از برای کسی که بگرداند صبرا مَطِيَّة رستگاری خود ، و پرهیزگاری را
آماده شده از برای مردن خود . « مَطِيَّة » چنانکه مکرر مذکور شد شترسواری و بار را
گویند و مراد به « گردانیدن صبر مَطِيَّة رستگاری » اینست که کسب کند رستگاری را
بسبب صبر پس رستگاری از برای او بمنزله متاعی باشد که بار کرده باشد آنرا
بر صبر و همراه خود دارد در سفر آخرت مانند بازرگانی که متاعها بار کرده باشد
و همراه برد .

۵۹۶۸ - طُوبَى لِمَنْ بُوْشِرُ قَلْبُهُ بِبَرِّ الدَّالِّقِينَ .

خوشا از برای کسی که گردانیده شده باشد دل او مباحث سردی یقین . یعنی یقین بمعارف الهیه داخل شده باشد در دل او چنانکه گویا که پوست هر یک پوست دیگری رسیده و اضافه « سردی » از برای اینست که در میان عرب باعتبار گرمی بلاد ایشان سردی بغایت مطلوب است و بآن اعتبار از برای هر امر نیکوئی اثبات سردی میکنند ، یا اینکه طلب خنک کردن دل در میانه هر طایفه شایع است پس اثبات سردی و خنکی از برای یقین که داخل دل شود مناسب است و مراد خنک شدن دل است بسبب یقین .

۵۹۶۹ - طُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ الدِّينِ ، وَاقْتَفَى آثَارَ النَّبِيِّينَ .

خوشا از برای کسی که عمل کند بسنت دین و پیروی کند آثار پیغمبران را . مراد به « سنت دین » احکام و اوامر و نواهی آنست و « آثار » بمعنی نشانهاست یعنی آنچه روایت شده از ایشان یا طریقه ایشان بوده در سلوک در هر باب .

۵۹۷۰ - طُوبَى لِمَنْ قَدَّمَ خَالِصاً ، وَ عَمِلَ صَالِحاً ، وَ اجْتَنَّبَ مَذْخُوراً ، وَ اجْتَنَّبَ مَحْذُوراً .

خوشا از برای کسی که پیش فرستد خالصی را ، و بکند عمل صالحی را ، و کسب کند ذخیره گذاشته شده را ، و دوری کند از حذر کرده شده . « پیش فرستد خالصی را » یعنی عملی را که خالص باشد از برای حق تعالی . و « کسب کند ذخیره گذاشته شده را » یعنی چیزی را که آنرا ذخیره آخرت کرده باشد ، و دوری گزیند از حذر کرده شده یعنی از آنچه امر شده بجزر از آن و دوری کردن از آن .

۵۹۷۱ - طُوبَى لِمَنْ كَابَدَ هَوَاهُ ، وَ كَذَّبَ مُنَاهُ ، وَ رَمَى غَرَضاً ، وَ أَحْرَزَ عَوْضاً .

خوشا از برای کسی که بکشد رنج خواهش خود را ، و دروغ شمارد آرزوهای خود را ، و بیندازد غرضی را ، و جمع کند عوضی را . مراد به « کشیدن رنج خواهش خود » اینست که از پی خواهش نرود و نگاهدارد خود را از آن و صبر کند بر سختی رنج و تعب آن . و مراد به « دروغ شمردن آرزوها » چنانکه چند فقره قبل ازین مذکور شد باطل دانستن آنهاست یا دروغ شمردن وعده های آنها و فریب نخوردن از آنها . و « غرض » بمعنی مطلب و هدف تیر هر دو آمده و مراد در اینجا معنی اول است و مراد به « انداختن آن » زایل کردن آنست از خود و گذشتن از سر آن ، و استعمال لفظ « رمی » باعتبار مناسبت آن با معنی دیگر « غرض » کمال لطف دارد . و « جمع کند عوضی را » یعنی بگذرد از سر مطلبی و جمع کند بعوض آن أجر و ثوابی را .

۵۹۷۲ - طُوبَى لِمَنْ رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْغَرَّاءَ ، وَ لَزِمَ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ ، وَ تَوَّاهَ بِالْآخِرَةِ ، وَ اعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا .

خوشا از برای کسی که سوار شود طریقه غراء را ، و جدا نشود از محجّه بیضاء ، و فریفته شود بآخرت ، و رو بگرداند از دنیا . « طریقه غراء » یعنی راه سفید روشن ، و « محجّه بیضاء » نیز بهمان معنی است و مراد از آن راه ایمانست که راهیست روشن ؛ و تاریکی در آن نباشد ، و مراد به « سوار شدن آن » سوار شدن است .

۵۹۷۳ - طُوبَى لِمَنْ لَمْ تَقْتُلْهُ قَاتِلَاتُ الْغُرُورِ .

خوشا از برای کسی که نکشد او را کشنده های فریب . یعنی فریبهای کشنده . و « کشته نشدن بآنها » اینست که خود را از آنها نگاهدارد و گرفتار آنها نشود پس کشته نشود یعنی بهلاکت و زیان و خسران نیفتد .

۵۹۷۴ - طُوبَى لِمَنْ لَمْ تَغْمَّ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ .

خوشا از برای کسی که پوشیده نشود براو مشتبهات امور ؛ یعنی امور مشتبّه

که بحسب ظاهر شبیه بیکدیگر باشند و در واقع بعضی حق باشند و بعضی باطل بر او پوشیده نماند و بتندی ذهن و فطنت و توفیق دانش و معرفت تمیز میانۀ آنها بکند و حق را از باطل جدا نماید .

۵۹۷۵ - طُوبَى لِمَنْ بَادَرَ الْأَجَلَ ، وَ اغْتَنَّمَ الْمَهْلَ ، وَ تَزَوَّدَ مِنَ الْعَمَلِ .

خوشا از برای کسی که پیشی گیرد بر اجل ، و غنیمت شمارد مهلت را ، و توشه فرا گیرد از عمل . « پیشی بگیرد بر اجل » یعنی پیشی بگیرد بکردن کار های خیر پیش از رسیدن آن . و « غنیمت شمارد مهلت را » . یعنی غنیمت داند فرصت و مهلت کار های خیر را ؛ و تا فرصت دارد سعی کند در آنها و پس نیندازد که مبادا دیگر مهلت نیابد . و « توشه فرا گیرد از عمل » یعنی توشه آخرت از عمل های خیر .

۵۹۷۶ - طُوبَى لِمَنْ اسْتَشْعَرَ الْوَجَلَ ، وَ كَذَّبَ الْأَمَلَ ، وَ تَجَنَّبَ الزَّلَلَ .

خوشا از برای کسی که شعار خود سازد ترس را ، و دروغ شمارد امید را ، و دوری کند از لغزش . « شعار » چنانکه مکرر رمز کور شد جامه را گویند که ملاصق بدن و موی آن باشد و مراد اینست که ترس از خدای عزوجل همیشه با او باشد مانند آن جامه که همراه صاحب خود باشد ، و « دروغ شمارد امید را » یعنی باطل داند آنرا ، یا دروغ داند وعده های آنرا و فریب آنها نخورد .

۵۹۷۷ - طُوبَى لِمَنْ خَافَ الْعِقَابَ ، وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ ، وَ صَاحَبَ الْعَفَافَ ، وَ قَنَعَ بِالْكَفَافِ ، وَ رَضِيَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

خوشا از برای کسی که بترسد از عقاب ، و عمل کند از برای روز حساب ، و همراه باشد با پرهیزگاری ، و قناعت کند بکفاف ، و خشنود باشد از خدای سبحانه . « قناعت کند بکفاف » یعنی بمقداری که کافی باشد از برای میانۀ رو ؛ و طلب زیاده بر آن نکند ، و « خشنود باشد از خدای سبحانه » یعنی خشنود باشد بآنچه حق تعالی نصیب

و بهره او گردانیده و آنرا کم نداند و او را در همه قسمت‌ها عادل داند و بهیچ وجه احتمال حیفی و جوری در آنها ندهد .

۵۹۷۸ - طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ شُغْلٌ شَاغِلٌ ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ وَعَمَلٍ بِطَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

خوشا از برای کسی که بوده باشد از برای او از نفس خود شغلی مشغول کننده ، و بوده باشند مردم از او در آسایش ، و عمل کند بفرمانبرداری خدای سبحانه . یعنی چندان مشغول نفس خود و اصلاح آن باشد که آن مشغول سازد او را از فکر دیگری یعنی نگذارد که بدیگری پردازد و آزاری از او بکسی رسد ، پس مردم از او در آسایش باشند و ضرری از او بکسی نرسد .

۵۹۷۹ - طُوبَى لِمَنْ خَافَ اللَّهَ فَأَمِنَ .

خوشا از برای کسی که بترسد از خدا پس ایمن گردد یعنی ایمن گردد در آخرت از عذاب بسبب اینکه باعتبار ترسی که داشته کاری نکرده که سبب عقاب گردد .

۵۹۸۰ - طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ فَأَحْسَنَ .

خوشا از برای کسی که یاد کند روز باز گشت را پس احسان کند تا ذخیره او باشد از برای آن روز .

۵۹۸۱ - طُوبَى لِنَفْسٍ آتَتْ إِلَى رَبِّهَا فَرْضَهَا .

خوشا از برای نفسی که بگذارد بسوی پروردگار خود فرض خود را ؛ یعنی ادا کند آنچه را واجب شده بر او از افعال و تروك و در چیزی از آنها اهمال نکند .

۵۹۸۲ - طُوبَى لِعَيْنٍ هَجَرَتْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ غُمَضَهَا .

خوشا از برای چشمی که ترك کند در طاعت خدا پوشیدن آنرا ؛ یعنی در طاعت خدا اغماضی نکند یا اینکه بیدار بماند شبها از برای طاعت خدا .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف « طاء » بلفظ مطلق یعنی بالفاظ مختلف نه بخصوص
يك لفظ مانند فصل سابق که همه فقرات مصدّر بلفظ « طوبی » بود .
فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۵۹۸۳ - طَاعَةُ الْهَوَى تُفْسِدُ الْعَقْلَ .

فرمانبرداری هوی و هوس فاسد میکند عقل را .

۵۹۸۴ - طَاعَةُ النِّسَاءِ غَايَةُ الْجَهْلِ .

فرمانبرداری زنان نهایت نادانی است .

۵۹۸۵ - طَاعَةُ الشَّهْوَةِ تُفْسِدُ الدِّينَ .

فرمانبرداری خواهش فاسد میکند دین را .

۵۹۸۶ - طَاعَةُ الْحِرْصِ تُفْسِدُ الْيَقِينَ .

فرمانبرداری حرص فاسد میکند یقین را ؛ یعنی یقین بمعارف الهیه را ؛ زیرا که
کسی را که یقین بآنها باشد داند که حرص زیاد نمیکند روزی کسی را از آنچه مقدر
شده از برای او ، و سودی ندارد از برای او بغير تعب و زحمت و زیان و خسران ،

پس کسی که فرمانبرداری حرص کند باید که این یقین او اگر بوده باقی نباشد؛
و بنابراین مراد به « فاسد کردن » اینست که نشان و دلیل فساد آنست، و ممکن است
که بالخاصیه سبب فساد آن گردد .

۵۹۸۷ - طَاعَةُ الْأَمَلِ تُفْسِدُ الْعَمَلَ .

فرمانبرداری امید فاسد میکند عمل را ؛ زیرا که مشغول میسازد بسعی از برای
امیدها ، و مانع میشود از عمل از برای آخرت .

۵۹۸۸ - طَاعَةُ الْجَهْلِ تَدُلُّ عَلَى الْجَهْلِ .

فرمانبرداری بسیار نادان دلالت میکند بر نادانی .

۵۹۸۹ - طَاقُ الدُّنْيَا مَهْرُ الْجَنَّةِ .

طاق دنیا کابین بهشت است ، و این عبارتی است در غایت لطف ؛ و محتاج

بشرح نیست .

۵۹۹۰ - طَلَبُ الدُّنْيَا رَأْسُ الْفِتْنَةِ .

طلب دنیا سر فتنه است ؛ یعنی مبدأ همه فتنه هاست ، یا عمده ترین آنهاست .

۵۹۹۱ - طَلَبُ الْجَنَّةِ بِالْأَعْمَلِ حَقٌّ .

طلب کردن بهشت بی عملی حماقت است ، مراد اینست که عاقل آنست که تقصیر

در عمل نکند و با وجود آن امید بهشت از راه تفضل داشته باشد و کسی که بی عمل

طلب آن کند و امید آن داشته باشد احمق و کم عقل است .

۵۹۹۲ - طَلَبُ الثَّنَاءِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ خُرْقٌ .

طلب ستایش بی استحقاقی کودنی (۱) است .

۵۹۹۳ - طَالِبُ الْخَيْرِ مِنَ اللَّئَامِ مُحْرَمٌ .

۱- در برهان قاطع در حرف کاف تازی گفته: « کودن بفتح اول بروزن روزن

مردم کمینه و دون و کم عقل و نادان و کند فهم و کج طبع و بی ادراک را گویند » .

طلب کننده خیر از لثیمان محروم است؛ مراد به «لثیمان» چنانکه مکرر مذکور شد بخیلان است، یا مردم دنی پست مرتبه .

۵۹۹۴ - طَالِبُ الدُّنْيَا بِالْدِّينِ مُعَاقِبٌ مَذْمُومٌ .

طلب کننده دنیا بدین عقاب کرده شده نکوهش کرده شده است، مراد به «طلب کننده دنیا بدین» کسیست که از برای دنیا ضرر بدین خود رساند .

۵۹۹۵ - طَلَبُ الْجَمْعِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ خِدَاعِ النَّفْسِ .

طلب جمع کردن میانه دنیا و آخرت از حیلۀ نفس است یعنی هرگاه کسی از سر آخرت نگذرد و بآن اعتبار خواهد که مشغول دنیا نشود گاه هست که نفس او با او مکر و حیلۀ کند و چنین نماید باو که جمع میانه هر دو ممکن است باید که طلب هر دو کرد و از سر هیچ یک نگذشت. و این مجرد حیلۀ است که او را فریب دهد باین و اگر نه جمع میانه هر دو بطلب هر دو ممکن نیست، جمع میانه هر دو باین نحو تواند شد که آدمی همین طلب آخرت کند و دنیا را هم حق تعالی بی طلب او بر او تفضل کند. پوشیده نیست که مراد باید این باشد که طلب کمال آخرت و دنیا هر دو با هم جمع نشود و آن مجرد مکر و حیلۀ نفس است نه اینکه مطلقا طلب هر دو با هم جمع نشوند؛ چه ظاهرست که طلب آخرت با طلب دنیا فی الجمله جمع تواند شد، و همچنین بر عکس .

۵۹۹۶ - طَالِبُ الْخَيْرِ بِعَمَلِ الشَّرِّ فَاسِدُ الْعَقْلِ وَالْإِحْسَانِ .

طلب کننده خیر بعمل شرّ فاسد عقل و دریافت است و اگر نه ظاهرست که نتیجه بدی بدیست و نیکی نخواهد بود؛ و مراد باین مذمت جمعی از اهل دنیا است که باعمال شرّی که کنند توقع جزای خیر دارند .

۵۹۹۷ - طَلَبُ الْمَرَاتِبِ وَالْدَّرَجَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ جَهْلٌ .

طلب کردن مراتب و پله های بلند بی عملی نادانست، غرض مذمت بسیاری از مردم است که توقع مراتب بلند در آخرت دارند بی اینکه عملی کنند.

۵۹۹۸ - طَاعَةُ الْجُهُولِ وَ كَثْرَةُ الْفُضُولِ تَدُلُّانِ عَلَى الْجَهْلِ .

فرمانبرداری بسیار نادان و بسیاری فضول دلالت میکنند بر نادانی . مراد به «فضول» پرگوئی است یا هرزیاذه کاری یعنی کارهایی که مهم نباشد و چندان بکار نیاید .

۵۹۹۹ - طَاعَةُ الْهُدَى تُنْجِي .

فرمانبرداری راه راست رستگار میسازد .

۶۰۰۰ - طَاعَةُ الْهَوَى تُرْدِي .

فرمانبرداری هوا و هوس هلاک میگرداند ، یا می اندازد یعنی در هلاکت یا زیان و خسران .

۶۰۰۱ - طَاعَةُ دَوَاعِي الشُّرُورِ تُفْسِدُ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ .

فرمانبرداری خواننده های بدیها فاسد میکند عاقبت های کارها را . مراد به « خواننده های بدیها » اموریست که میخوانند آدمی را بدیها، و تحریص میکنند بر آنها؛ مانند شهوت و غضب .

۶۰۰۲ - طُولُ الْفِكْرِ يُحْمِدُ الْعَوَاقِبَ وَ يَسْتَدِرِكُ فَسَادَ الْأُمُورِ .

درازی فکر ستوده میگرداند عاقبت ها را ، و بازیافت میکند فساد کارها را . مراد به « درازی فکر » فکر بسیار کردن است و اینکه هیچ کاری بی فکر نشود . و « بازیافت » میکند فساد کارها را « یعنی بآن تدارك و اصلاح فساد کارهایی که شده باشد نیز میتوان کرد مانند تدارك گناهان بتوبه و پشیمانی .

۶۰۰۳ - طُولُ الْإِعْتِبَارِ يَحْدُو عَلَى الْإِسْتِظْهَارِ .

درازی عبرت گرفتن میراند بر پشت محکم کردن . مراد به « عبرت گرفتن » فکر کردنست و پی بردن از چیز ها بآنچه استنباط از آنها توان کرد . و « میراند بر پشت محکم کردن » یعنی میدارد آدمی را براینکه در هرباب احتیاط کند و پشت خود را محکم گرداند و کاری را که احتمال زیان و خسران در آن باشد نکند .

۶۰۰۴ - طُولُ الْإِصْطِبَارِ مِنْ شَيْمٍ إِلَّا بِرَّارٍ .

درازی صبر کردن از خصلتهای نیکوکاران است .

۶۰۰۵ - طُولُ الْقَنُوتِ وَالسُّجُودِ يُنْجِي مِنَ عَذَابِ النَّارِ .

درازی قنوت و سجود رستگار میگرداند از عذاب آتش . مراد به « قنوت » قنوت نماز است یا مطلق دعا خواندن ، یا ایستادن در نماز . و مراد به « سجود » سجود نماز است ، یا مطلق خضوع و فروتنی کردن .

۶۰۰۶ - طَالِبُ الْأَدَبِ أَحْزَمُ مِنْ طَالِبِ الذَّهَبِ .

طلب کننده ادب دورانیش ترست از طلب کننده طلا . مراد به « طلب کردن ادب » آموختن آنست، و « بودن طلب کننده آن دورانیش تر از طلب کننده طلا » ظاهرست چه سود آن در دنیا و آخرت عظیم است و زیان و خسران را بآن راهی نیست؛ بخلاف طلا که بسا باشد که سبب زیان و خسران دنیا و آخرت هر دو گردد ، و بر فرضی که نشود و سود برد از آن در هر دو سرا ؛ سود آن برابری با سود آداب نکند و مراد به « ادب » آدابی است که در شریعت مقدسه از برای هر کاری مقرر شده، و گاه باشد که شامل بعضی آداب حسنه نیز باشد که میان مردم شایع شده باشد هر چند در شرع اقدس وارد نشده باشد ، و ممکن است که مراد بآن سنگین بودن و تنگ ظرف نبودن باشد .

۶۰۰۷ - طَلَبُ الْأَدَبِ جَمَالُ الْحَسَبِ .

طلب کردن ادب زیبایی حسب است. مراد به « حسب » کرم و شرفی است که آدمی خود تحصیل کرده باشد یا مال یا دین، یا آنچه شمرده شده از مفاخر پدران این کس .

۶۰۰۸ - طَرِيقَتُنَا الْقَصْدُ ، وَ سُنَّتُنَا الرُّشْدُ .

طریقه ما میانه رویست و سیرت ما رشد است ؛ یعنی ایستادن بر راه حق یا تصلب در آن .

۶۰۰۹ - طَاعَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا يَحُوزُهَا إِلَّا مَنْ بَذَلَ الْجِدَّ وَاسْتَفْرَغَ الْجُهْدَ .

فرمانبرداری خدای سبحانه جمع نمیکند آنرا مگر کسی که بذل کند جدّ را و بکار برد طاقت را . مراد اینست که تحصیل آن باسانی نشود باید که بذل جدّ و صرف طاقت خود در آن نمود تا حاصل شود .

۶۰۱۰ - طُولُ الْإِمْتِنَانِ يُكَدِّرُ صَفْوًا لِاحْسَانٍ .

درازی منت گذاشتن تیر، میسازد صاف احسان را . یعنی احسان صافی را که تیرگی نداشته باشد .

پوشیده نماند که اصل منت گذاشتن سبب تیرگی احسان میشود پس تخصیص بدرازی آن یا باعتبار زیادتی تیرگی است در آن ، و یا باعتبار اینکه اصل احسان لازم دارد منتی را هر چند صاحب آن نگذارد ممکن نیست گذاشتن آن از آن، و مراد به « درازی آن » منتی است که زیاده بر آن گذاشته شود ، و یا اشاره است باینکه منت هر قدر که گذاشته شود آن دراز میشود و هر بار که بخاطر آن شخص می آید گران آید براو و باری شود برخاطر او ، و بمنزله تجدید آن منت باشد پس درازی منت کنایه است از اصل منت گذاشتن .

۶۰۱۱ - طَعْنُ اللِّسَانِ امْضُ مِنْ طَعْنِ السِّنَانِ .

زدن زبان اندوهناك کننده ترست دل را از زدن نیزه .

۶۰۱۲ - طَاعَةُ اللَّهِ مِفْتَاحُ كُلِّ سَدَادٍ وَصَلَاحُ كُلِّ فَسَادٍ .

فرمانبرداری خدا کلید هر سداد و صلاح هر فساد است . « سداد » بفتح سین گفتار و کردار درست را گویند و در بعضی نسخه ها لفظ « کل » در هر دو موضع نیست و بنابراین ترجمه اینست که : کلید سدادی است و صلاح فسادی است . و مراد همان است یعنی کلید هر سداد و صلاح هر فساد ، و در بعضی ازین نسخه ها که لفظ « کل » ندارد « معاد » بجای فساد واقع شده و بنابراین ترجمه این است که : و صلاح روز بازگشت است .

۶۰۱۳ - طَاعَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْلَى عِمَادٍ وَأَقْوَى عِتَادٍ .

فرمانبرداری خدای سبحانه بلندتر استو نیست ، و محکمتر آماده کرده شده ایست .

۶۰۱۴ - طَالِبُ الْآخِرَةِ يُدْرِكُ مِنْهَا أَمَلَهُ وَ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا مَا قَدَّرَ لَهُ .

طلب کننده آخرت درمی یابد از آن امید خود را ، و می آید او را از دنیا آنچه تقدیر شده از برای او .

۶۰۱۵ - طَالِبُ الدُّنْيَا تَفُوتُهُ الْآخِرَةُ وَ يُدْرِكُهَا الْمَوْتُ حَتَّى يَأْخُذَهُ بَغْتَةً

وَلَا يُدْرِكُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَسَمَ لَهُ .

طلب کننده دنیا فوت میشود او را آخرت ، و درمی یابد او را مرگ تا اینکه فراگیرد او را ناگاه ، و در نمی یابد از دنیا مگر آنچه قسمت شده از برای او . و در بعضی نسخه ها بجای « يأخذه بغتة » چنین است « حتی يأخذ بعنقه » و بنابراین ترجمه

اینست که : تا اینکه فرا گیرد گردن او را یعنی ناگاه گلوی او را بگیرد ؛ و حاصل هردو یکیست .

۶۰۱۶ - طَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ مِنَ الْحَسَدِ فَإِنَّهُ مُكْمِدٌ مُضْنِيٌّ (۱) .

پاك كنيد دلهای خود را از رشك پس بدرستی كه آن مكمدیست مضنی .
مكمد است یعنی بیمار کننده دل است یا اندوهناك سخت سازنده است یا تغییر دهنده رنگ و زایل کننده صفای آنست، و «مضنی است» یعنی بیمار کننده است بیماری كه به شدن نداشته باشد و هرچند گمان شود بهتری آن باز نكس كند ، یا بیماری است سنگین كننده .

۶۰۱۷ - طَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ مِنَ الْحَقْدِ فَإِنَّهُ دَاءٌ مُوْبِيٌّ (۲) .

پاك كنيد دلهای خود را از كینه پس بدرستی كه آن دردیست وبادار . «وبا» هر بیماری را گویند كه عام شود و «درد وبادار» مبالغه است در شدت آن و اینکه چنان بیماری است كه گویا خودش وبادارد چون زمین وبادار ؛ مانند «ظل ظلیل» یعنی سایه سایه دار .

۶۰۱۸ - طَيِّبُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ نَفْساً وَامْشُوا إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سَجْجاً .

نیکو باشید از نفسهای خود بحسب نفس ، و بروید بسوی مرگ رفتن نرم همواری ؛ این فقره مبارکه از جمله کلاسیست كه در بعضی از روزهای جنگ صفین باصحاب خود فرموده اند مشتمل بر بعضی از آداب جنگ . و ممكن است كه مراد نصیحت عام باشد از برای هر لشكري كه بجنگ روند باینكه اگر خواهند كه فتح و فیروزی یابند باید كه تن در دهند بمرگ ؛ و بطیب نفس و دل خوش از سر جان بگذرند و سهل باشد برایشان رفتن آن ، و بروند بجانب مرگ رفتن نرم همواری (۳)

۲۰۱- شارح (ره) این دو كلمه را «مضنی» و «موبی» ضبط کرده چنانكه ملاحظه میشود.

۳- شارح (ره) در حاشیه گفته: «[سجج] بفتح سین و سکون جیم مصدر است بمعنی

نرمی و همواری، و بضم هردو بمعنی چیز نرم هموار است؛ و در اینجا هردو ممكن است و بنا بر اول وصف بآن برسبیل مبالغه است ؛ منه .

یعنی باطمینان و آرام؛ بی ترس و لرزی، چه ظاهرست که جمعی که در جنگ چنین باشند غالب این است که فتح و فیروزی ایشان را باشد. و ممکن است که خطاب بخصوص اصحاب خود باشد باینکه شما باعتبار اینکه میدانید حقیقت خود را و اجر و ثواب شهادت و مرتبه بلند آنرا، و اینکه آن در حقیقت مردن نیست بلکه زندگانی سعید و حیات جاوید است باید که چنان باشید و چنین کنید که مذکور شد.

۶۰۱۹ - طَاعَةُ النِّسَاءِ تُزِي بِالنُّبْلَاءِ وَ تُرْدِي الْعُقْلَاءَ.

فرمانبرداری زنان عیبناك میگرداند نبیلان را، یعنی مردم تند فطنت (۱) یا نجیب را، و هلاك میگرداند عاقلان را یاسی اندازد یعنی در هلاکت یا زیان و خسران. ۶۰۲۰ - طَهِّرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ دَنَسِ الشَّهَوَاتِ تُدْرِكُوا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ. پاک گردانید نفسهای خود را از چرک کنی خواهشها تا دریابید پله ها و مراتب بلند را.

۶۰۲۱ - طَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ مِنْ دَرَنِ السَّيِّئَاتِ تُضَاعَفْ لَكُمْ الْحَسَنَاتُ.

پاک گردانید دلهای خود را از چرک گناهان تا مضاعف گردد از برای شما حسنات؛ یعنی اگر پاک کنید دلهای خود را ثواب حسنات شما مضاعف گردد یعنی دوچندان گردد، و ممکن است که مراد به «مضاعف شدن» مطلق زیاد شدن باشد نه خصوص دوچندان.

۶۰۲۲ - طَاعَةُ النِّسَاءِ شِيمَةُ الْاِحْمَقِ.

فرمانبرداری زنان خصلت مردم احمق که عقل است.

۶۰۲۳ - طَاعَةُ الْمَعْصِيَةِ سَجِيَّةُ الْهَلَكِی.

۱- در نسخه اصل و سایر نسخ: «فطرت» و آن ناشی از سهوا و القلم است؛ در منتهی الارب گفته: «نبیل (ککرم) نبالة ککرامه» تیز خاطر و آگاه گردید و گرامی شد؛ و نبیل کأمیر تیز خاطر و هوشیار و گرامی، و نبیل محرکه تیز خاطر گرامی.

فرمانبردن گناه خوی هلاك شدگان است .

۶۰۲۴ - طَلَبُ السُّلْطَانِ مِنْ خِدَاعِ الشَّيْطَانِ .

طلب کردن پادشاه از مکر و حيلة شيطان است؛ سراد به «طلب کردن پادشاه»
طلب کردن خدمات او و دخیل شدن در مناصب و مهمات اوست .

۶۰۲۵ - طَاعَةُ الْغَضَبِ نَدَمٌ وَعِصْيَانٌ .

فرمانبرداری خشم پشیمانی است و گناه یعنی سبب پشیمانی میشود، و گناهاست
یا سبب آن میشود .

۶۰۲۶ - طَاعَةُ الشَّهْوَةِ هَلَكٌ، وَمَعْصِيَتُهَا مُلْكٌ .

فرمانبرداری خواهش هلاك شدنست و نافرمانی آن پادشاهیست؛ یعنی
بمنزله پادشاهی است، باعتبار اینکه این کس را مستقل سازد و فارغ گرداند از اینکه
هر ساعت محکوم حکم خواهشی و هوسی گردد، یا بمنزله پادشاهیست باعتبار مرتبه
بلندی که حاصل میشود بسبب آن در آخرت . و ممکن است که «ملک» بکسر میم
خوانده شود نه بضم آن و بنابراین ترجمه اینست که نافرمانی او مالک شدن است
یعنی مالک شدن نفس خود و در آوردن آن از اسرو بند هواها و هوسها، یا مالک شدن
مرتبه بلندی در آخرت .

۶۰۲۷ - طَاعَةُ الْجَوْرِ تُوجِبُ الْهَلَكَ وَ تَأْتِي عَلَى الْمَلِكِ (۱) .

فرمانبرداری ستم واجب میسازد هلاکت را، و هلاك میگرداند پادشاهی را؛
یعنی فاسد میکند آن را یا زایل میکند .

۱- در منتهی الارب گفته: «لَا ذَهَبَنَّ فَأَمَّا هَلَكٌ وَ أَمَّا مَلِكٌ؛ بفتحهما

و بضمهما یعنی می در آیم در آن کار؛ پس یا هلاك میشود یا مالک آن میگردد، و هلك
بالضم نیستی» نگارنده گوید: مطابق این مضمونست معنی این بیت:

«یا کار بکام دل مجروح شود یا ملک بدن بی ملک روح شود» .

۶۰۲۸ - طُولُ التَّفْكِيرِ يُصْلِحُ عَوَاقِبَ التَّدْبِيرِ .

درازی فکر کردن بصلاح میآورد عاقبتهای تدبیر را یعنی تدبیر زندگانی و فکر در طریق آن .

۶۰۲۹ - طُولُ التَّفْكِيرِ يَعْدِلُ رَأْيَ الْمُشِيرِ .

درازی فکر کردن برابری میکند با اندیشه اشاره کننده . یعنی گاه هست که برابری میکند بارای و اندیشه عاقلی که کسی مشورت باو کند و کار آنرا میکند . و ممکن است که « يعدل » بتشدید دال خوانده شود و ترجمه این باشد که تعدیل میکند رای اندیشه کننده را ؛ و مراد این باشد که : هرگاه کسی درمطلبی فکر درازی کرده باشد و بعد از آن مشورت کند باعقلا ؛ درازی فکر او حکم میکند باینکه رای کدام یک از ایشان عدل و صواب است و از آن میتوان یافت که رای درست رای کدام یک است .

۶۰۳۰ - طَلَبُ التَّعَاوُنِ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ دِيَانَةٌ وَ أَمَانَةٌ .

طلب کردن یاری برپای داشتن حق دینداری و امانتداریست یعنی طلب یاری از مردم کردن در باب برپای داشتن امر حقی دیانت و امانت است و از طلبهای مذموم نیست .

۶۰۳۱ - طَلَبُ التَّعَاوُنِ عَلَى نُصْرَةِ الْبَاطِلِ جِنَايَةٌ وَ خِيَانَةٌ .

طلب کردن یاری برپای نمودن باطل گناه است و خیانت ؛ یعنی خیانت بادین یا با جمعی که از ایشان یاری برآن امر خواسته و ایشان عالم نبوده اند ببطلان آن .

۶۰۳۲ - طَلَاقُ الْوَجْهِ بِالْبَشْرِ وَالْعَطِيَّةِ وَ فِعْلُ الْبِرِّ وَ بَذْلُ التَّحِيَّةِ دَاعٍ

إِلَى مَحَبَّةِ الْبَرِّيَّةِ .

گشادگی رو بشکفتگی و بخشش و کردن نیکوئی و بذل تحیت خواننده است بسوی دوستی خلائق ؛ یعنی سبب آن میگردد، و مراد به « بذل تحیت » بذل عطا

و احسان است و تأکید سابق است ، و ممکن است که مراد به « تحیت » سلام باشد که معنی شایع آن است ؛ و مراد به « بذل آن » بذل آن باشد بابتدا کردن بسلام بمردم و جواب سلام ایشان ، نه مانند جمعی از متکبران که مضایقه کنند از آن ؛ خصوصاً از ابتدایان ، و نسبت بجمعی که بحسب دنیا پست تر از ایشان باشند .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در ذکر و وصف رسول خدا

صلی الله علیه و آله = رحمت کند خدا بر او و آل او .

۶۰۳۳ - طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطَبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ ، وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ ، يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمَى وَ آذَانٍ صَمٍّ وَ أَلْسِنَةٍ بَكْمٍ يَتَّبِعُ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ .

طبیبی است گردنده بطب خود ، بتحقیق که محکم کرده مرهمهای خود را ، و گرم کرده است تمغاهای (۱) خود را ، میگذارد آن را در جائی که حاجت باشد بسوی آن ؛ از دلهای کور ، و گوشهای کر ، و زبانهای گنگ ، از پی سیرود بدوای خود جایگاههای غفلت را ، و مواضع حیرت را . «طبيب» بمعنی علاج کننده است خواه علاج کننده جسم باشد و خواه علاج کننده نفس ، و «گردنده بطب خود» یعنی میگردد از برای طبابت خود و تفحص میکند تا هر که را بیابد که محتاج بآنست طبابت کند . و «مرهم» هر طلای (۲) نرمی را گویند که زخم را بآن طلا کنند ، و مراد به «محکم کردن مرهمها» اینست که چنان ساخته آن مرهمها را که بر هر زخمی که

۱- در بهار عجم گفته: «تمغا داغی که بر ران اسب و دیگر مواشی کنند (تا آخر کلام طویل او)» .

۲- در منتهی الارب گفته: «طلاء ککساء قطران و هر چه را آن را در مالند بجائی» .

بگذارد البته به کند و خطا نکند ، و « گرم کردست تمغاهای خود را » یعنی همیشه آنها را گرم دارد که هر که را باید که داغ کند ، و « میگذارد آن را » یعنی تمغارا یا هر یک از مرهم و تمغا را در جائی که محتاج بآن باشد مثل دلهائی که کور باشند از دیدن حق ، و گوشهائی که کر باشند از شنیدن آن ، و زبانهای که کنگ باشند از گفتن آن ، و « از پی می رود بدوای خود » یعنی تتبع میکند از برای دوای خود جایگاههای غفلت و بی خبری را ؛ پس هر جائی را که چنین یافت دوای خود را کار میبرد در آنجا ، و همچنین « مواضع حیرت را » پس هر که را که حیران یافت معالجه مینماید و مراد به « جایگاههای غفلت » آنان اند که غافل اند و خبری از راه راست ندارند و اصلاً بفکر این هم نیفتاده اند که راه راستی میباشد یا نمیباشد ؟ و به « مواضع حیرت » آنان که بفکر آن افتاده باشند و حیران باشند و ندانند که راه راست کدام راه است ؟

و سؤال کرده شد آن حضرت علیه السلام از قَدَر یعنی از قَدَرِ حق تعالی

و معنی آن ؛ پس فرمود آن حضرت علیه السلام :

۶۰۳۴ - طَرِيقٌ مُّظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوهُ ، وَ بَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلْجُوهُ ، وَ سِرٌّ اَللّٰهِ سُبْحَانَهُ فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ .

راهی است تاریک ؛ پس مروید بآن راه ، و دریائی است عمیق ؛ پس داخل نشوید در آن ؛ و سرّ خدای سبحانه است ؛ پس مگذارید بر خود کلفت آن را .
چون در احادیث بسیار وارد شده بلکه میانه اکثر اهل ملل مشهورست که : هیچ چیز واقع نمیشود مگر بقضا و قدر حق تعالی پس اگر قدری سخن در تحقیق مراد از آن گفته شود بعد از آن متوجه شرح این فقره مبارکه شویم میتواند بود خصوصاً اینکه از بعضی احادیث ظاهر میشود که ایمان بقدر ضرور است چنانکه روایت شده از حضوت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله که فرموده : تا کسی ایمان

نیاورد بقدر؛ خیر آن و شر آن، و شیرین آن و تلخ آن؛ ایمان نیاورده است.

و روایت شده از حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام که فرموده: هر که نماز کند در عقب کسی که تکذیب کند بقدر خدای عز و جل باید که اعاده کند هر نمازی را که کرده باشد در عقب او.

پس میگوئیم که: قضا بسه معنی آمده:

اول - بمعنی خلق و ایجاد چنانکه در قرآن مجید فرموده: **فَقَضَيْنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ** یعنی پس خلق کرد آسمانها را هفت آسمان در دو روز و قدر نیز باین معنی آمده چنانکه فرموده: **وَ قَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا** یعنی خلق کرده است در زمین قوتهای آن را یعنی قوتهای اهل آن را، یا قوتهائی که از آن حاصل میشود.

دوم - بمعنی امر و فرمان چنانکه فرموده: **وَ قَضَىٰ رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ** یعنی امر کرده و فرمان داده پروردگار تو باینکه عبادت نکنید مگر او را؛ و «قدر» نیز نزدیک باین معنی آمده چنانکه فرموده: **نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ**؛ یعنی ما لازم گردانیده ایم در میانه شما مرگ را.

سوم - بمعنی اعلام چنانکه فرموده: **وَ قَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِیْلَ فِی الْكِتَابِ لَنُفْسِدَنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ**؛ یعنی وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل و اعلام کردیم ایشان را در تورات که هر آینه فساد خواهید کرد در زمین دو مرتبه. و «قدر» نیز نزدیک باین معنی آمده چنانکه فرموده: **اِلَّا اَمْرًا تَهَ قَدَّرْنَا هَا مِنْ الْغَیْبِ** یعنی نجات دادیم حضرت لوط و اهل او را مگر زن او را که تقدیر کرده بودیم و در لوح نوشته بودیم او را از آنها که باقی باشند در عذاب، یا از آنها که هلاک شوند و گذشته شوند. و پوشیده نیست که بودن همه چیز بقضا و قدر خدای تعالی بنا بر معنی اول

که خلق و ایجاد باشد صحیح نیست در افعال بندگان مگر بنا بر مذهب جهمیّه (۱) و اشاعره (۲) که آنها را بخلق و ایجاد خدا میدانند ؛ و فساد آن خود ظاهرست و در رسائلی که در اصول دین و غیر آن نوشته ایم بیان آن نموده ایم ، و همچنین بمعنی دوم که امر و فرمان باشد نیز صحیح نیست در همه افعال بندگان چه از جمله آنها معاصی است و چگونه آنها بامر و فرمان خدا تواند بود ؟ ! چنانکه فرموده

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ؛ و اما معنی سوم پس محقق طوسی خواجه نصیرالدین طاب ثراه و جمعی دیگر از علما گفته اند که : قضا و قدر باین معنی در همه جا صحیح است و مخفی نیست که بآن معنی نیز در همه حوادث صحیح نتواند بود ؛ زیرا که هر گاه پیش از وجود هر چیز اعلامی بآن شده باشد یا آن در لوحی نوشته شده باشد پس باید که پیش از وجود هر چیز از ممکنات چیز دیگر از آنها باشد و قدم عالم لازم می آید پس باید که شامل بعض موجودات نباشد مثلاً وجود لوح در لوحی دیگر نوشته نشده باشد و دیگر هر چه موجود شود قبل از آن در لوح نوشته شده باشد ، یا تخصیص داد حکم را بموجودات عالم عنصری ، یا بأفعال غیر خدا ، و شیخ مفید که از اعظام محققین علمای متقدمین ماست گفته که : قضای خدای تعالی در اشیاء مختلف است هر چه در افعال بندگان باشد حکم و فرمانی است که در آنها کرده در پاره بامر و در پاره نهی و در پاره تجویز و رخصت ، و مراد این است که : هیچ فعلی از افعال بندگان نیست که خدای عز و جل را در آن حکمی نباشد ، و قضای او در بندگان و در آنچه از برای ایشان ایجاد کرده بمعنی خلق و ایجاد است یعنی

۱- در منتهی الارب گفته: « جهمیّه فرقه ایست منسوب بجهم بن صفوان ».

۲- اشاعره فرقه ایست بسیار معروف از اهل سنت که در مقابل معتزله و امامیه میباشند.

همه بخلق و ایجاد خدا موجود شده‌اند و قدر را بمعنی قضا و تأکید آن نگرفته بلکه چون قدر بمعنی اندازه گرفتن و واقع ساختن چیزی در جای خود و بروشی که حق آنست آمده قدر را در همه اشیاء بآن معنی گرفته و گفته که : قدر حق تعالی در آنچه خود کرده ایجاد کردن و واقع ساختن آنهاست در جای خود و بروشی که حق آنهاست، و در افعال بندگان این است که آنچه قرار داده در آنها از امر و نهی و ثواب و عقاب و غیر آن همه آنها واقع است در سوقع خود و گذاشته شده در موضع خود، واقع نشده عیب و کرده نشده باطل ؛ و پوشیده نیست که آنچه گفته اگر چه صحیح است اما حمل قضا و قدر بر آن خالی از دوری نیست .

و حکما گفته‌اند که : مراد بقضای خدای تعالی علم اوست بآنچه هر چیز سزاوار آنست که بر آن نحو موجود شود از برای نظام کل ، و قدر حق تعالی اخراج آنهاست بوجود در خارج بآسباب آنها بروشی که در قضا مقرر شده که نظام اکمل است .
و مخفی نیست که وجود هر چیز بقضا و قدر باین معنی صحیح است و محتاج بتخصیص نیست . و بعضی از علمای ما نیز علم را یکی از معانی قضا شمرده‌اند و قضا را در بعضی آیات کریمه بآن تفسیر کرده‌اند .

و شیخ صدوق محمد بن بابویه رحمه الله که از اکابر علمای متقدمین است در رساله اعتقادات خود گفته که : اعتقاد ما در قضا و قدر قول حضرت صادق است صلوات الله وسلامه علیه که بزراعه فرموده در وقتی که زراعه سؤال کرده از آن حضرت که : ای سید من چه میفرمائید در قضا و قدر؟ - پس آن حضوت فرمود که : میگویم من که بدورستی که خدای تعالی هر گاه جمع کند بندگان را روز قیامت سؤال میکند ایشان را از آنچه عهد کرده بسوی ایشان، و سؤال نمیکند ایشان را از آنچه قضا کرده برایشان .
و بگمان فقیر این حدیث شریف که شیخ مفید طاب ثراه حکم بصحت آن کرده
دو احتمال دارد :

یکی آنکه خدای تعالی پرسش میکند بندگان را از آنچه امر کرده بآن و نهی

فرموده از آن؛ و پرسش نمی‌کند از آنچه قضا کرده برایشان پس شما را چه کارست
 بتحقیق قضای خدای تعالی، بلکه بر شماست تحقیق آنچه دانستن آن در کارست از اوامر
 و نواهی و سایر احکام معهوده حق تعالی؛ و بنابراین دانستن قضا و قدر در کار
 نخواهد بود.

واحد احتمال دیگر آنچه اشاره بمعنی قضا باشد که «قضا» در چیزیست که خدای
 عزوجل در روز قیامت سؤال از آن نکند پس در افعال اختیاریه عباد نخواهد بود
 و بنابراین ظاهراً اینست که «قدر» هم نیز بمعنی «قضا» باشد و اگر نه بایست اشاره
 بدان هم بشود، و این احتمال موافق است با آنچه معتزله گفته‌اند که: قضا و قدر
 در افعال اختیاری عباد نمی‌باشد و علم خدا اگرچه شامل آنها هم هست اما علم
 بچیزی علت وقوع آن نمیشود بلکه وقوع آنها باراده و اختیار ایشانست پس ایشان
 قضا و قدر خدا را امری گرفته‌اند که سبب وقوع فعل شود مثل اراده حتمی یا خلق
 و ایجاد؛ و ظاهراًست که قضا و قدر باین معنی در افعال بندگان نخواهد بود و اگر نه
 سؤال و حساب و ثواب و عقاب معقول نباشد، و بنابراین آیه کریمه «انّا کلّ شیءٍ
 خلقناه بقدر» تخصیص داده میشود ببعضی اشیاء، یا اینکه قدر در آن بمعنی دیگر
 خواهد بود چنانکه از حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه روایت شده که
 در تفسیر این آیه کریمه فرموده که خدای تعالی میفرماید که: ما هر چیزی را خلق
 کرده‌ایم از برای اهل آتش باندازه اعمال ایشان؛ پس تخصیص داده میشود بچیزهائی
 که از برای اهل آتش خلق شده، و چنانکه بعضی مفسرین گفته‌اند که: مراد اینست
 که ما خلق کرده‌ایم هر چیزی باندازه که حکمت اقتضای آن کرده و موافق مصلحت
 بوده؛ پس تخصیص داده میشود بچیزهائی که خدای تعالی خالق آنها باشد و شامل
 افعال عباد نخواهد بود والله تعالی یعلم.

و شیخ صدوق رحمه الله بعد از آنچه نقل کردیم گفته که:

و کلام در قدر نهی شده از آن، و نقل کرده حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین

صلوات الله وسلامه عليه که شخصی سؤال کرده از آن حضرت از قدر؟ - پس فرموده آن حضرت صلوات الله وسلامه عليه که : بحریت عمیق پس فرو مرو در آن . باز سؤال کرده مرتبه دوم ؛ پس فرموده آن حضرت که : راهیست تاریک پس مرو بآن راه . باز سؤال کرده مرتبه سیم . پس فرموده که : سر خداست پس متکلف آن مشو ، و حدیث طویل دیگر نیز نقل کرده از آن حضرت صلوات الله عليه که در آن نیز نهی شده از آن .

و پوشیده نیست که حدیث اول موافق است با این فقره مبارکه که در اینجا نقل شده .

و شیخ مفید رحمه الله حکم بصحت این حدیثها نکرده و گفته که : بر تقدیری که آنها صحیح باشد دو احتمال دارد :

یکی آنکه - نهی مخصوص جمعی باشد که خوض درین قسم مطالب نتوانند کرد و تأمل در اینها باعث ضلال (۱) ایشان شود و شامل جمیع مکلفین نباشد .

دوم اینکه - نهی از تحقیق معنی قضا و قدر نباشد بلکه نهی از تفکر در اسرار قضا و قدر باشد و از خوض در آنها و طلب علتی از برای هر فعلی از افعال خدای عزوجل و هر حکمی از احکام او ؛ زیرا که آن چیزی نیست که عقول بشری بآن تواند رسید بلکه همین باید دانست که هر چه کرده از روی حکمت و مصلحت است و هیچ چیز را باطل و عبث خلق نکرده و قرار نداده چنانکه در قرآن مجید فرموده :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا عَجِينَ يَعْنِي خَلْق نَكْرَدِيم مَا
 آسمانها و زمین و آنچه را سیانه آنها باشد بازی کننده . و فرموده : أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ؛ یعنی آیا گمان برده اید شما اینکه خلق کرده ایم ما شما را عبث
 یعنی بازی کننده یا از برای عبث و بازی . و فرموده : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ؛

۱- در همه نسخ : « اضلال » و قیاساً تصحیح شد .

یعنی بد رستی که ما خلق کرده ایم هر چیزی را بقدر یعنی بحق* و گذاشته ایم آنرا
در موضع آن ؛ اَنْتَهیْ مَا اَفَادَ وَلَقَدْ اَحْسَنَ وَ اَجَادَ .

بعد از آن شیخ صدوق رحمه الله دو حدیث دیگر نقل کرده :

یکی آنکه - حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نقل فرمود از نزد
دیواری که میل کرده بود بمکان دیگر؛ پس کسی گفت بآن حضرت که : یا امیرالمؤمنین
آیا میگیزی از قضای خدای تعالی؟ - پس آن حضرت فرمود که : میگریزم از قضای
خدای تعالی بقدر او .

ودویم اینکه - کسی پرسید از حضرت صادق صلوات الله علیه از تعویذ ها که
آیا دفع میکنند از قدر چیزی را؟ - پس آن حضرت فرمود که : آنها هم از قدرست .
و با وجود خفای معنی این دو حدیث متعرض بیان آنها نشده و گمان فقیر اینست
که «قضا» و «قدر» درین دو حدیث بمعنی علم میتواند بود و مراد بحدیث اول این
میتواند بود که : میگریزم از آنچه خدا علم بآن دارد بآنچه بآن نیز علم دارد و
حاصل آن باشد که آنچه واقع میشود خدا علم بآن دارد پس اگر در زیر دیوار
مایل بمانم و آن بر روی من بیفتد علم خدا بآن تعلق گرفته خواهد بود، و اگر از آنجا
بگریزم بجای دیگر و سالم بمانم علم خدا بآن تعلق گرفته خواهد بود، پس علم خدا را
علت امری نباید دانست بلکه رعایت آنچه عقلاً و شرعاً در کار است باید نمود
و هر گاه آن واقع شود معلوم میشود که علم خدا هم بآن تعلق گرفته بوده .

و ممکن است که تعبیر به «قضا» در اول و به «قدر» در ثانی باعتبار این باشد
که اگر در زیر دیوار بماند مجرد قضا است یعنی علم خدا بآن تعلق گرفته اما آن را
خلاف مصلحت دانسته ، و اگر بگریزد آن قدرست ؛ یعنی علم خدا بآن تعلق گرفته
و آن را موافق حکمت و مصلحت هم دانسته ؛ و مراد بحدیث دوم این میتواند بود
که هر چه واقع میشود علم خدا بآن بر نحوی که واقع میشود تعلق گرفته و [قدر]
همان است پس اگر کسی مثلاً تعویذ نکند و بلائی پیش او آید علم خدا بآن تعلق

گرفته بوده و اگر کسی تعویذ کند و دفع بلاها از او شود علم خدا بآن تعلق گرفته بوده و [قدر] درباره او این بوده، پس تعویذ چیزی از قدر را دفع نمیکند بلکه اگر واقع شود آن هم داخل قدر خواهد بود و رسیدن بلا با و درین صورت قدر نخواهد بود، پس تعویذ بلا را دفع میکند و قدر را دفع نمیکند و حاصل این است که: حق تعالی چنین مقرر کرده که اگر تعویذ نکند فلان بلا با و برسد و اگر بکند آن بلا دفع شود و در ازل علم بهر طرف که واقع میشود دارد، و آن را «قضا و قدر» گویند و علم سابق علت وقوع یک طرف نمیشود بلکه آن تابع اینست، و بنا بر این هر گاه کسی تعویذ بکند دفع بلائی کرده که بر تقدیر عدم تعویذ مقدّر بود و دفع قدر واقعی نکرده چه در واقع قدر درین صورت دفع بلا از او خواهد بود نه رسیدن بلا با و؛ والله تعالی یعلم. و چون این مطلب از مشکلات بود و برای اکثر مردم مشتبه و بآن اعتبار جمعی توهم جبر در افعال خود و عدم اختیار در آنها میکردند قدری تفصیل قول در آن مناسب نمود هر چند ملایم وضع این کتاب نبود.

۶۰۳۵ - طُوبَى لِلَّذِينَ هَدَىٰ فِي الدُّنْيَا، أَلَّا يَغْبِیْنَ فِي الْآخِرَةِ، أُولَٰئِكَ (۱)
اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بَسَاطًا، وَثَرَابَهَا فِرَاشًا، وَمَاءَهَا طِيبًا، وَالْقُرْآنَ شِعَارًا،
وَالدُّعَاءَ دُثَارًا، وَقَرَضُوا الدُّنْيَا عَلَىٰ مِنْهَا جِ الْمَسِيحِ عِيسَىٰ بْنِ (۲) مَرْيَمَ عَلَىٰ
نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

خوشا از برای بی رغبتان در دنیا، رغبت کنندگان در آخرت، ایشانند که فرا گرفته اند زمین را بساطی، و خاک آنرا فراشی، و آب آنرا بوی خوشی، و قرآن را شعاری، و دعا را دثاری، و بریده اند دنیا را بر طریقه مسیح عیسی بن مریم بر پیغمبر

۱- در چاپ صیدا (ص ۱۵۱) باضافه «الذین» در اینجا؛ و در نهج البلاغه بجای «الذین» لفظ «قوم» ذکر شده است (ج ۴ شرح نهج ابن الحدید چاپ اول مصر؛ ص ۲۸۶).

۲- شارح (ره) «ابن» را منصوب ضبط کرده باعتبار اینکه صفت «عیسی» است که غیر منصرف است و جز آن بفتح می باشد در صورتیکه قرائت آن بجر نیز درست است نظر باصل و هیچ اشاره بآن نکرده است، در هر صورت ما مطابق ضبط او چاپ کردیم.

ما باد و براو باد درود . « فرا گرفته اند زمین را بساطی » بساط و فراش هردو بمعنی فرش است که پهن کرده شود ؛ و مراد اینست که : فرش ایشان همین زمین و خاک آن باشد و فرشی دیگر بر روی آن نیندازند، و « آب آن را طیبی » یعنی بوی خوشی که بر خود پاشند مثل گلاب و عرقها ؛ همان آب است و دیگر بوی خوشی ندارند، و « شعار » چنانکه مکرّم مذکور شد جامه را گویند که ملاصق بدن و موی آن باشد، و « دثار » بکسر دال جامه را گویند که بر بالای آن پوشند و مراد اینست که قرآن مجید و دعا را همیشه با خود دارند و از خود جدا نکنند مانند آن جامه و از برای اشعار بزیادتی ملازمّت قرآن آنرا بمنزله شعار گرفته و دعا را بمنزله دثار. و « بریده اند دنیا را » یعنی گذرانیده اند آنرا و طیّ کرده اند آیام عمر خود را از آن برطریقۀ حضرت عیسی علیه السلام که زهد و بی رغبتی او در دنیا مشهورست و محتاج ببیان نیست .

[illegible]

حرف ظاء

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علیؑ بن ابی طالب علیه السلام
در حرف « ظاء » نقطه دار.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۰۳۶ - ظَنُّ الْمُؤْمِنِ كِهَانَةٌ .

گمان مؤمن کهانیت است « کهانیت » خبر دادن بغیب است و در میان عرب در اوایل اسلام و قبل از آن کاهنان بسیار بودند که خبر میدادند ببعضی امور غیبی از روی قواعدی چند که داشته‌اند و مراد درین فقره مبارکه اینست که گمان مؤمن وحدس او بمنزله کهانیت است و بسیارست که بنا بر قوت حدسی که دارد گمان میبرد ببعضی امور غیبی .

۶۰۳۷ - ظُلْمُ الْمُسْتَشِيرِ ظُلْمٌ وَ خِيَانَةٌ .

ظلم کردن بر مشورتجو (۱) ظلم است و خیانت . مراد به « ظلم کردن مشورتجو » این است که با کسی که مشورت میکند آنچه را رای صواب داند باو نگوید و مراد اینست که این هم از اقسام ظلم و خیانت است و مذموم است و نباید کرد .

۶۰۳۸ - ظَنُّ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ .

گمان مرد بر اندازه عقل اوست؛ یعنی راستی و درستی گمان او بقدر عقل اوست هر چند عقل کسی بیشتر باشد گمانهای او راستر و درست‌تر باشد .

۶۰۳۹ - ظَنُّ الْإِنْسَانِ مِيزَانُ عَقْلِهِ ؛ وَ فِعْلُهُ أَصْدَقُ شَاهِدٍ عَلَى أَصْلِهِ .

گمان آدمی ترازوی عقل اوست؛ و کردار او راست‌گوتر گواهیست بر اصل و نژاد او؛

۱- « مشورتجو » یعنی مشورت جوینده و شور کننده .

یعنی از گمانهای او و درست درآمدن آنها یا خلاف آن قدر عقل او را میتوان یافت، و «کردار او راستگوتر گواه هست بر اصل و نژاد او» یعنی کردار نیکو گواه گرامی بودن اصل و نژاد اوست، و کردار بد گواه دنائت و پستی اصل و نژاد او.

۶۰۴۰ - ظَنَّ الْعَاقِلُ أَصْحٰهُ مِنْ يَقِيْنِ الْجَاهِلِ .

گمان عاقل درست ترست از یقین جاهل؛ یعنی جزم او، و مراد به «عاقل» داناست بقرینه مقابله با «جاهل» که بمعنی نادان است؛ و ممکن است که مراد به «جاهل» کم عقل باشد و به «عاقل» کسی که عقل او کامل باشد.

۶۰۴۱ - ظَلَمَ الْحَقُّ مَنْ نَصَرَ الْبَاطِلَ .

ستم کرده است برحق کسی که یاری کرده باطل را؛ یعنی یاری کردن باطل فی نفسه بد و مذموم است و باعتبار این نیز بد و مذموم است که لازم دارد ظلم برحق را؛ چه هرچند باطل قوی گردد حق ضعیف شود.

۶۰۴۲ - ظَفَّرَ الْكَرِيْمُ يَنْجِي .

فیروزی یافتن کریم رستگار میگرداند.

۶۰۴۳ - ظَفَّرَ اللَّئِيْمُ يَرْدِي .

فیروزی یافتن لئیم هلاک میکند یا میاندازد یعنی در هلاکت یا زیان و خسران. مراد به «کریم» شخص گرامی بلند مرتبه است و به «لئیم» مقابل آن یعنی شخص دنی پست مرتبه؛ و مراد اینست که اگر کریمی بر کسی ظفر و فیروزی یابد نجات یابد او؛ زیرا که او بکرم ببخشد او را و درگذرد از گناه او؛ و اکتفا کند بان غلبه و فیروزی که بر او یافته، و اگر دنی و پست مرتبه فیروزی یابد عفو نکند و آنچه را تواند از هلاک یا غیر آن بعمل آورد.

۶۰۴۴ - ظَفَّرَ الْكَرَامُ عَفُوَّ وَ اِحْسَانُ .

فیروزی یافتن کریمان درگذشتن است و احسان کردن .

۶۰۴۵ - ظَفَرَ اللَّئَامَ تَجَبَّرَ وَ طَغِيَانٌ .

فیروزی یافتن لئیمان تکبر است و طغیان نمودن ؛ این دو فقره مبارکه هم
مضمون دو فقره سابق است .

۶۰۴۶ - ظَفَرَ بِالْخَيْرِ مَنْ طَلَبَهُ .

فیروزی یابد بخیر هر که طلب کند آنرا ؛ یعنی خواهد خیر را وجوئی آن باشد .

۶۰۴۷ - ظَفَرَ بِالشَّرِّ مَنْ رَكَبَهُ .

فیروزی یابد بشر هر که سوار آن باشد یعنی عزم و قصد آن داشته باشد ، یا اینکه
هر که بالفعل مباشر شر باشد فیروزی یابد بر شر های دیگر نیز .

۶۰۴۸ - ظَفَرَ الشَّيْطَانُ مَنْ غَلَبَ غَضَبُهُ .

فیروزی یابد بر شیطان هر که مالک شود خشم خود را ؛ یعنی آنرا در فرمان
خود دارد .

۶۰۴۹ - ظَفَرَ الشَّيْطَانُ بِمَنْ مَلَكَهُ غَضَبُهُ .

فیروزی یابد شیطان بر کسی که مالک او شود خشم او ؛ یعنی او را در فرمان
خود دارد .

۶۰۵۰ - ظَفَرَ الْهَوَىٰ بِمَنْ انْقَادَ لِشَهْوَتِهِ .

فیروزی یابد هوا بر کسی که فرمان برد خواهش خود را ؛ یعنی همین که
کسی فرمان خواهش خود برد هوا غالب شود بر او و همیشه او را در فرمان خود
دارد و همه اوقات گرفتار خواهشی باشد .

۶۰۵۱ - ظَلَمَ الْمَرْوَةَ مِنْ مَنْ بِصَنِيعِهِ .

ستم کند مرّوت را کسی که منت گذارد بر احسان خود . مراد به «ستم کردن بر مرّوت» اینست که مرّوت او یعنی مردی یا آدمیت او بسبب آن منت گذاشتن فاسد و باطل گردد ؛ پس گویا ستم کرده بر آن .

۶۰۵۲ - ظَفِرَ بِفَرَحَةِ الْبَشَرِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا .

فیروزی یابد بشادمانی مژده هر که رو بگرداند از زینتهای دنیا ؛ یعنی مژده داخل شدن بهشت و دریافتن نعمتهای آنرا .

۶۰۵۳ - ظَفِرَ بِجَنَّةِ الْمَأْوَى مَنْ غَلَبَ الْهَوَى .

فیروزی یابد بجنة المأوی کسی که غلبه کند بر خواهش ؛ یعنی فرمان آن نبرد و آنرا در فرمان خود دارد ، و مراد به «جَنَّةُ الْمَأْوَى» بهشت است که مأوی و جایگاه مؤمنان است یا نام بهشت خاصی است چنانکه مکرّر مذکور شد .

۶۰۵۴ - ظَلَمَ الضَّعِيفُ أَفْحَشُ الظُّلْمِ .

ستم ضعیف یعنی بر ضعیف قبیح ترین ستم است .

۶۰۵۵ - ظَلَمَ الْمُسْتَسْلِمُ أَعْظَمُ الْجُرْمِ .

ستم کردن مستسلم یعنی بر کسی که مطیع و منقاد باشد بزرگترین گناه است ؛ یعنی ستم اگرچه همه افراد آن بد است ؛ ستم کردن بر کسی که مطیع و فرمانبردار باشد مثل ظلم حاکم بر رعایای خود که فرمانبردار او باشند قبیح ترست ، و گناه آن بیشترست از سایر افراد ستم ؛ مثل ستم بر کسی که سرکش باشد و در فرمان نباشد .

۶۰۵۶ - ظَلَمَ الْإِحْسَانَ قُبْحُ الْإِمْتِنَانِ .

ستم احسان زشتی منت گذاشتن است ؛ یعنی ستم بر احسان اینست که احسان-

کننده آنرا تیره و ناصاف گرداند بزشتی منت گذاشتن .

۶۰۵۷ - ظَلَمَ نَفْسَهُ مِنْ عَصَى اللَّهِ وَ اطَاعَ الشَّيْطَانَ .

ستم کند بر نفس خود هر که نافرمانی کند خدا را و فرمان برد شیطان را .

۶۰۵۸ - ظَلَمَ السُّخَاءَ مَنْ مَنَعَ الْعَطَاءَ .

ستم کند سخاوت را کسی که منع کند عطا را ؛ مراد اینست که منع کننده عطا و بخشش نیز داخل ظالمان و ستم کنندگان است و ظلم او بر اصل خصلت فاضله سخاوت است که او را در باره خود فاسد و باطل کند .

۶۰۵۹ - ظَلَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي الْآخِرَةِ مَبْذُولٌ لِمَنْ اطَاعَهُ فِي الدُّنْيَا .

سایه خدای سبحانه در آخرت عطا کرده شده باشد از برای هر که فرمانبرداری او کند در دنیا . مراد به « سایه خدا » لطف و رحمت اوست .

۶۰۶۰ - ظَلَمَ الْعِبَادِ يُفْسِدُ الْمَعَادَ .

ستم بندگان فاسد میکند روز بازگشت را ؛ یعنی ستم بر بندگان خدایاستم
بندگان بعضی بر بعضی .

۶۰۶۱ - ظَاهَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْعِنَادِ مَنْ ظَلَمَ الْعِبَادَ .

آشکار کرده با خدای سبحانه دشمنی را کسی که ستم کند بندگان او را .

۶۰۶۲ - ظَلَمَ الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا عُنْوَانُ شَقَائِهِ فِي الْآخِرَةِ .

ستم کردن مرد در دنیا عنوان بدبختی اوست در آخرت ؛ « عنوان » چنانکه
مکرر مذکور شد بمعنی سرسخن است یا دلیل و علامت .

۶۰۶۳ - ظَلَمَ الْمَعْرُوفَ مَنْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ .

ستم کند احسان را کسی که بگذرد آنرا در غیر اهل آن ؛ یعنی بکند آنرا
 بکسی که اهلیت آن نداشته باشد باعتبار بدیی که داشته باشد مثل اینکه ستمگار
 باشد یا کفران نعمت کند .

۶۰۶۴ - ظَلَمَ نَفْسَهُ مَنْ رَضِيَ بِدَارِ الْفَنَاءِ عِوَضًا عَنْ دَارِ الْبَقَاءِ .

ستم کند نفس خود را کسی که راضی شود بسرای فنا که دنیا است بعوض سرای
 بقا که آخرت است ؛ یعنی کسی که از سر آخرت بگذرد از برای دنیا ؛ و دنیا را عوض
 آخرت بگیرد .

۶۰۶۵ - ظَفِرَ بِجَنَّةِ الْمَأْوَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا .

فیروزی یابد بجنة المأوی کسی که رو بگرداند از خواهشهای دنیا ؛ و در بعضی
 نسخه ها « زخارف » بجای « شهوات » واقع شده و بنا برین ترجمه اینست که : رو بگرداند
 از آرایشهای دنیا (۱) ؛ و « جنة المأوی » مکرر مذکور شد که بهشت است یا بهشت خاصی .

۶۰۶۶ - ظِلُّ الْكَرَامِ رَغْدٌ هَنِيئٌ .

سایه کریمان واسع نیکوی گواراست .

۶۰۶۷ - ظِلُّ اللَّئَامِ نَكِدٌ وَبِيٌّ .

سایه لئیمان تیره و بادار است . مراد به « کریمان » مردم گرامی بلند مرتبه
 است یا صاحبان سخاوت وجود . و به « لئیمان » مقابل آن بهر یک از دو معنی ؛ و مراد
 به « سایه ایشان » لطف و احسان ایشانست « وبا » چنانکه قبل ازین مذکور شد
 بیماری را گویند که عام باشد و مراد در اینجا مطلق علت و مفسده معنویست ؛

۱- بنا بر این نسخه نظیر آن روایت است که اندکی پیش نقل شد باین عبارت :

« ظَفِرَ بِفَرَحَةِ الْبَشَرِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا .

و « بودن احسان لئیمان تیره و بادار » ظاهرست ؛ چه اگر هیچ نحو خفتی و ذلتی با آن نباشد آمیخته بکمال منت خود البته باشد .

۶۰۶۸ - ظَاهِرُ الْقُرْآنِ أُنِيقُ ، وَ بَاطِنُهُ عَمِيقُ .

ظاهر قرآن خوش آینده است ، و باطن آن عمیق است . « خوش آیندگی ظاهر آن » ظاهرست ، و « عمیق بودن باطن آن » باعتبار اینست که در باطن آن معانی و أسرار بسیار باشد که ببعضی از آنها بفکرپی توان برد و بعضی دیگر افکار بشری از آن قاصرست و بجز بوحی و الهام معلوم نتواند شد .

۶۰۶۹ - ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مُشْرِقٌ ، وَ بَاطِنُهُ مُوْنِقٌ .

ظاهر اسلام درخشنده است ، و باطن آن خوش آینده . « درخشندگی ظاهر آن » باعتبار اینست که مجرد تلبس بظاهر آن باعث پاکیزگی وضع و حال و محفوظ بودن جان و مال و پیرون آمدن از تاریکی ذلت و خواری و تابش انوار کرامت ظاهری میگردد . و « باطن آن خوش آینده است » باعتبار اینکه اعتقاد بآن در باطن نیز و عمل بآن بوجهی که باید باعث سعادت و نیکبختی دنیوی و آخروی گردد .

۶۰۷۰ - ظَلَفُ النَّفْسِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ هُوَ الْغِنَى الْمَوْجُودُ .

بازداشتن نفس از آنچه در دستهای مردم است یعنی طمع نکردن در آنها آنست توانگری یافت شده ؛ یعنی توانگری که هر وقت یافت تواند شد و موقوف بر کسب سال و اسبابی نیست ، یا اینکه توانگری که یافت تواند شد همین است ، و توانگری ظاهری در حقیقت توانگری نیست بلکه آمیخته بصدد گونه فقر و حاجت است .

۶۰۷۱ - ظَلَفُ النَّفْسِ عَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا هُوَ الزُّهْدُ الْمَحْمُودُ .

بازداشتن نفس از لذت‌های دنیا آنست زهد ستوده شده یعنی زهد ستوده

شده (۱) اینست که کسی منع کند نفس را از لذت‌های دنیا و رغبت در مطلق آنها نکند نه اینکه مانند اکثر زاهدان خود را منع کنند از بعضی غذاها و لباسها از برای تحصیل جاه و اعتبار که آنها أعظم مطالب و مقاصد دنیوی است و ضرر آنها زیاده از سایر آن مقاصد است .

۶۰۷۲ - ظَرْفُ الْمُؤْمِنِ نَزَاهَتُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ ، وَ مُبَادَرَتُهُ إِلَى الْمَكَارِمِ .
ظرف مؤمن پاکیزگی اوست از حرامها، و پیشی گرفتن اوست بسوی مکرمتها .
«ظرف» بفتح ظاء نقطه دار و سکون راء بی نقطه بمعنی نیکوئی رو و هیئت است یا زیرکی و فروختگی فطنت ؛ و هریک در اینجا مناسب است ، و «مکرمت» بضم راء کردن کاریست که دلیل گرامی بودن و بلندی مرتبه باشد .

۶۰۷۳ - ظَفِيرُ بَسَنِیِّ الْمَغَانِمِ وَاضِعٌ صَنَائِعِهِ فِي الْإِكْرَامِ .
فیروزی یافته بسنی غنیمتها یعنی بلندمرتبه آنها یا روشن و درخشنده آنها گذارنده احسانهای خود در مردم گرامی ؛ یعنی کسی که احسانهای خود را بمردم بلند مرتبه کند نه بمردم دنی پست مرتبه .

۶۰۷۴ - ظَنَّ ذَوِي النَّهْيِ وَالْأَلْبَابِ أَقْرَبُ شَيْءٍ مِنَ الصَّوَابِ .
گمان صاحبان عقلها و خردها نزدیکتر چیز است بصواب . یعنی گمان ایشان

۱- کلمه « شده » در این قبیل موارد چندان لزوم ندارد و علاوه بر عدم لزومش عبارت را نیز زشت میکند و خود « ستوده » بمعنی « محمود » است چنانکه ابونصر فراهی (ره) در نصاب گفته است :

« محمّد ستوده امین استوار بقرآن ثنا گفت ویرا خدای »

توضیح آنکه « محمّد » اسم مفعول است از باب تفعیل و بمعنی باب تفعیل در اینجا همانا تکثیر و مبالغه است از قبیل « فتح » و « فتح » و « جمع » و « جمع » پس معنی لغوی محمّد همانا معنی لغوی « محمود » است بادر نظر گرفتن معنی تکثیر و مبالغه در آن .

بتحقیق نزدیکترست از جزم دیگران .

۶۰۷۵ - ظَالِمُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْشُوبٌ بِظُلْمِهِ مُعَذَّبٌ مُحْرُوبٌ .

ستم کننده مردم در روز قیامت منکوب باشد بسبب ستم خود و معذب باشد و محروب؛ «منکوب» کسی را گویند که رسیده باشد باونکبتی یعنی مصیبتی، و «معذب» یعنی عذاب کرده شده، و «محروب» کسی را گویند که ربوده شده باشد از او مال او. و مراد به «محروب بودن ستمگار در روز قیامت» اینست که اعمال خیری اگر داشته باشد ربوده میشود از او و داده میشود بآنان که ظلم کرده برایشان، یا فیض و رحمت حق تعالی از او ربوده میشود یعنی باونمیرسد و تهیدست میماند مانند کسی که اموال او را ربوده باشند.

۶۰۷۶ - ظَلَمَ الْمَرْءُ يَوْفَهُ وَ يَصْرَعَهُ (۱)

ستم کردن مرد هلاک میکند او را و میاندازد او را بر زمین یعنی می اندازد او را از مرتبه که داشته باشد و پست مرتبه میکند.

۶۰۷۷ - ظَلَمَ الْإِحْسَانَ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ .

ستم بر احسان گذاشتن آنست در غیر جای آن؛ یعنی کردن آن نسبت بکسی که اهلیت آن نداشته باشد.

۶۰۷۸ - ظُلَامَةُ (۲) الْمَظْلُومِينَ يَمْهَلُهَا اللَّهُ سَبْحَانَهُ وَلَا يَهْمِلُهَا .

حقّ مظلومان که بظلم برده شده مهلت میدهد آنرا خدای سبحانه، و واه نمیگذارد آنرا؛ یعنی گاه هست که بسبب مصلحتی تأخیر میکند در گرفتن آن

۱- در أقرب الموارد گفته: «صرعاً (کنع) و صرعاً و مصرعاً = طرحه

على الارض؛ يقال: صرعهم ريب المنون، والشعر والباب = جعله ذام صراعين».

۲- در أقرب الموارد گفته: «الظلمة (الضم) ما تظلمه الرجل كالظلمة؛ يقال:

عند فلان ظلامتي» و در منتهی الارب گفته: «ظلمة کشامه داد و دادخواهی».

از ظالم و مهلت میدهد ظالم را اما این نمیشود که بالکلیه آنرا واگذارد و نگردد
 آنرا ؛ البته طلب آن میشود از او در دنیا یا آخرت .

۶۰۷۹ - ظُلْمُ الْيَتَامَى وَالْأَيَامَى يَنْزِلُ الْإِنْقَمَ وَيُسَلِّبُ الْإِنْعَمَ أَهْلَهَا .

ستم کردن بر یتیمان و بیوه زنان فرود میآورد عقوبتها را ، و میرباید نعمتها را
 از اهل آنها ؛ یعنی هرگاه اهل آن نعمتها صاحب آن ظلم باشند ، یا اینکه آن ظلم
 گاهی سبب این میشود که عقوبتهای عامّ فرودآید و سلب شود نعمتها از اهل آنها
 هرچند آنها ظالم نباشند ، و همین مجرّد شراکتی داشته باشند در شهری یا دهی ؛
 و قبل ازین مذکور شد که : گاه هست که از برای مصلحتی چنین عذابها نازل میشود ،
 و این اگرچه بحسب ظاهر ظلم است بر آنان که ظالم نباشند نهایت حق تعالی در قیامت
 تدارك و تلافی ایشان بر وجهی بکند که ایشان را کمال رضا و خشنودی بآن حاصل
 شود و اگر بالفرض آنان که خود ظلم نکنند قادر باشند بر منع ظالمان و تقصیر کنند
 در آن ؛ همان تقصیر کافیهست از برای جواز فرو گرفتن عذاب ایشان را نیز .

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

~~1250~~

~~1250~~

حرف عین

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

در حرف « عین » بلفظ « علیک » در خطاب مفرد یعنی در کلامی که متوجه یک کس بوده ؛ و فرموده اند : « عَلَیْکَ » یعنی فرا گیر آنرا ، یا لازم باش آنرا و جدا مشو از آن ؛ و حاصل هر دو یکیست ، و فصل بعد ازین در ذکر فقراتی است که خطاب بجمع بلفظ « عَلَیْکُمْ » شده یعنی فرا گیرید آنرا ؛ یا لازم باشید آنرا ؛ و جدا مشوید از آن .

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۰۸۰ - عَلَيْكَ بِالْآخِرَةِ تَأْتِكَ الدُّنْيَا صَاحِرًا.

فراگیر آخرت را و لازم باش آنرا تا بیاید ترا دنیا خوار و ذلیل ؛ یعنی اگر تو لازم باشی آخرت را و سعی کنی از برای آن و جدا نشوی از آن، دنیا خود بخود بی سعی و تلاش میآید نزد تو خواری و فروتنی کننده جهت اینکه قبول کنی آنرا.

۶۰۸۱ - عَلَيْكَ بِالْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا الْجَلِيلَةُ الْفَاخِرَةُ.

فراگیر حکمت را و لازم باش آنرا پس بدرستی که آن زیورست فاخر .
مراد به «حکمت» چنانکه مکرر رمز کور شد «علم راست و کردار درست است»
و «فاخر» هرچیز نفیس و نیکوئیست .

۶۰۸۲ - عَلَيْكَ بِالْحَيَاءِ فَإِنَّهُ عُنْوَانُ النَّبْلِ.

لازم باش شرم را پس بدرستی که آن عنوان نبل است یعنی سرسخن یا دلیل آنست و «نبل» بضم نون و سکون باء بمعنی نجابت است یا تنندی فطنت .

۶۰۸۳ - عَلَيْكَ بِالسَّخَاةِ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعَقْلِ.

لازم باش سخاوت را پس بدرستی که آن میوه عقل است؛ چه هرگاه عقل داند که سخاوت سبب سعادت دنیا و آخرت است و جمع مال و نگاه داشتن آن بغیر از زیان و خسران دنیا و آخرت حاصلی ندارد پس ثمره آن اینست که فراگیرد سخاوت را و از آن جدا نشود .

۶۰۸۴ - عَلَيْكَ بِالْحِلْمِ فَإِنَّهُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ (۱).

لازم باش بردباری را پس بدرستی که آن میوه علم است ؛ زیرا که عالم فضیلت بردباری و بلندی مرتبه آن را خوب میداند پس ثمره علم او اینست که عمل کند بآن و لازم باشد چنان فضیلتی را .

۶۰۸۵ - عَلَيْكَ بِالْمُشَاوَرَةِ فَإِنَّهَا نَتِيجَةُ الْحَزْمِ .

لازم باش مشورت کردن را پس بدرستی که آن نتیجه حزم و دوراندیشی است ؛ زیرا که حزم و دوراندیشی اینست که آدمی بقدر مقدور سعی کند در اینکه آنچه کند عاقبت آن نیک باشد و مفسده بر آن مترتب نشود، و ظاهرست که عمده اسباب تحصیل ظن باین در هر کاری مشورت با عقلاست و اینکه ایشان مصلحت در آن دانند پس نتیجه حزم اینست که در هر کاری مشورت با ایشان بشود و از آن جدائی نشود .

۶۰۸۶ - عَلَيْكَ بِالتَّقْوَى فَإِنَّهُ خُلُقٌ (۲) الْأَنْبِيَاءِ .

لازم باش تقوی را یعنی پرهیزگاری یا ترس از خدا را ؛ پس بدرستی که آن خصلت پیغمبران است .

۶۰۸۷ - عَلَيْكَ بِالرِّضَىٰ فِي الشَّدَةِ وَالرَّخَاءِ .

لازم باش رضا و خشنودی را در سختی و فراخی ؛ یعنی رضا و خشنودی را بآنچه خدا از برای تو تقدیر کرده .

۶۰۸۸ - عَلَيْكَ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ زِينَةٍ .

۱- سعدی نسبت باین موضوع در گلستان دو بیت مناسبی دارد و آن اینست:

« در خاک بیلقان برسیدم بعابدی گفتم مرا بتربیت از چهل پاك كن »

« گفتا برو چو خاک تحمل كن ای فقیه یا هر چه خوانده همه در زیر خاک كن »

۲- شارح (ره) لام خلق را یکبار ساکن خوانده و یکبار مضموم و بر روی کلمه نیز

« معاً » نوشته تا اشاره باشد که قرائت آن بهر دو وجه مزبور درست است.

لازم باش آرام را پس بدرستی که آن افزونتر زینتی است .

۶۰۸۹ - عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّهُ وَرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ .

فراگیر علم را پس بدرستی که آن میراث بردنی است گرامی ؛ زیرا که علم میراث انبیاست صلوات الله وسلامه علیهم پس هر که عالم شود او از ایشان میراث برده چنانکه در احادیث وارد شده که : علماء ورثة انبیاءند (۱) .

۶۰۹۰ - عَلَيْكَ بِالْإِنَاءِ فَإِنَّ الْمَتَانِيَّ حَرِيٌّ بِالْإِصَابَةِ .

لازم باش تأنی را پس بدرستی که تأنی کننده سزاوارست بدست کردن .
مراد تأنی در کار هاست و شتاب نکردن در آنها ؛ و اینکه کاری که بتأنی کرده شود در اکثر درست کرده شود و آنچه بشتاب کرده شود کم است که خوب شود .

۶۰۹۱ - عَلَيْكَ بِاخْلَاصِ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ بِالْإِجَابَةِ .

فراگیر اخلاص در دعا را پس بدرستی که آن سزاوارترست باجابت .
مراد به « اخلاص در دعا » اینست که با کمال حضور قلب و توجه تام بان باشد و آمیخته بذکر و فکر دیگر نباشد و در آن باب توسل او بخدای عزوجل خالص باشد و قطع امید از غیر او بالکلیه بکند .

۶۰۹۲ - عَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فِي السَّرِّ وَالضَّرِّ .

لازم باش شکر را در شادی و سختی ؛ زیرا که شکر در نعمت باعث افزونی آن شود و در بلا باعث رفع آن .

۶۰۹۳ - عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِي الضِّيقِ وَالْبَلَاءِ .

۱- در این باب نیکو سروده اند :

« وارثان انبیاء اهل علم رشحه أقلام ایشان کیمیاست »
« توتیای دیده اهل یقین خاک پای وارثان انبیاست »

لازم باش صبر را در تنگی و بلا ؛ زیرا که ثواب صبر عظیم است و الم بلا را سبک گرداند و گشایش دهد و مانع از نزول بلای دیگر شود چنانکه مکرر بتفصیل مذکور شد .

۶۰۹۴ - عَلَّيْكَ بِالْعَقْلِ فَلَا مَالَ أَعُودَ مِنْهُ .

لازم باش عقل را پس نیست مالی سودمندتر از آن . مراد ملازمت فرمانبرداری عقل است و عمل بمقتضای آن ؛ یا سعی در تقویت و افزونی آن بفکرها و تجربتها و مانند آنها .

۶۰۹۵ - عَلَّيْكَ بِالْقُنُوعِ فَلَا شَيْءَ أَدْفَعُ لِلْفَاقَةِ مِنْهُ .

لازم باش خشنود بودن بنصیب و بهره خود را ؛ پس نیست چیزی دفع کننده تر مردرویشی را از آن . ظاهرا نیست که این باعتبار این باشد که این معنی بالخاصیه درویشی را دفع کند . و ممکن است که باعتبار این باشد که با وجود آن دیگر او را فقر و حاجتی نماند پس در حقیقت توانگر باشد نه درویش .

۶۰۹۶ - عَلَّيْكَ بِالْأَدَبِ فَإِنَّهُ زَيْنُ الْحَسَبِ .

فراگیر ادب را پس بدرستی که آن زینت حسب است .

مراد به «حسب» چنانکه در فصل سابق مذکور شد کرم و شرفیست که آدمی خود تحصیل کرده باشد ، یا مال یا دین یا آنچه شمرده شود از مفاخر پدران این کس . و مراد به «ادب» نیز در آنجا مذکور شد .

۶۰۹۷ - عَلَّيْكَ بِالتَّقْوَى فَإِنَّهُ أَشْرَفُ نَسَبٍ .

لازم باش پرهیزگاری را پس بدرستی که آن شریفترین نسبی است ؛ یعنی پرهیزگار بودن شریفتر از هر نسبی است که باعث شرافت شود مثل سیادت و مانند آن .

۶۰۹۸ - عَلَّيْكَ بِالزُّهْدِ فَإِنَّهُ عَوْنُ الدِّينِ .

فراگیر زهد را پس بدرستی که آن یاری کننده دینداریست ؛ مراد به «زهد» بی رغبتی در دنیا است چنانکه مکرر مذکور شد .

۶۰۹۹ - عَلَيْكَ بِالْعِفَّةِ فَإِنَّهَا نِعَمُ الْقَرِيبِ .

لازم باش عفت را پس بدرستی که آن نیکو همشینی است ؛ «عفت» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی بازایستادن از حرامهاست .

۶۱۰۰ - عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُ يَكْسِبُكَ الْمَحَبَّةَ .

فراگیر نیکوئی خوی را پس بدرستی که آن کسب میفرماید ترا دوستی ؛ یعنی باعث این میشود که مردم ترا دوست دارند و این امریست سودمند در دنیا و آخرت .

۶۱۰۱ - عَلَيْكَ بِالْبَشَاشَةِ فَإِنَّهَا حِبَالَةُ^(۱) الْمَوَدَّةِ .

لازم باش گشاده روئی را پس بدرستی که آن دام دوستی است یعنی دامیست که بآن دوستی مردم را توان شکار کرد .

۶۱۰۲ - عَلَيْكَ بِالْإِحْتِمَالِ فَإِنَّهُ سِتْرُ^(۲) الْعُيُوبِ .

لازم باش احتمال را پس بدرستی که آن پرده عیبهاست . مراد به «احتمال» بردباری و تحمل بی ادبیهای مردم است ، یا برخورد گرفتن مؤنات و اخراجات مردم .

۶۱۰۳ - عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نُورُ الْقَلْبِ .

۱- جرزی در نهاییه و طریحی در مجمع البحرین گفته اند: «فیه أن النساء حبائل الشیطان؛ ای مصایده، واحدها حباله بالكسر وهی ما یصاد بهامن أى شیء کان؛ ومنه حدیث ابن ذی یزن: وینصبون له الحبائل» و در منتهی الارب و قاموس ذکر شده: «حباله ککتابه دام صیاد حبائل جمع؛ منه الحدیث: النساء حبائل الشیطان؛ وحبائل الموت = اسباب مرگ» .

۲- در منتهی الارب گفته: «ستر بالكسر پرده؛ ستور و أستار جمع، و بیم و شرم و کار، و ستر بالفتح پوشیدن و الفعل من (نصر) و بازداشتن از سؤال» .

لازم باش یاد خدا را پس بدرستی که آن نور دل است؛ یعنی باعث روشنی آن میشود. و در بعضی نسخه ها «القلوب» بجای «القلب» است و بنا برین ترجمه اینست که: «آن نور دلهاست» و این بفقره سابق موافق ترست.

۶۱۰۴ - عَلَیْكَ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِّمَّنِي .

لازم باش راستی را؛ پس بدرستی که آن خیر است بنا گذاشته شده. و ممکن است که «خیر مبینی» باضافه خوانده شود و معنی این باشد که: بهترین بنا گذاشته شده ایست و در بعضی نسخه ها (۱) بجای «مبینی»: «مبینی» ذکر شده است بتقدیم نون برباء بصیغه اسم فاعل از «انباء» و بنا براین ترجمه اینست که: آن بهترین خبر دهنده ایست یعنی بهترین خبریست و آنرا «خبر دهنده» گفتن بر سبیل مجازست.

و ممکن است که ضمیر راجع بصدق بمعنی صادق باشد یعنی راستگو بهترین خبر دهنده ایست، و بنا براین «خبر دهنده گفتن آن» بر سبیل حقیقت است و اول ظاهر ترست و موافق است با سجع فقره آینده.

۶۱۰۵ - عَلَیْكَ بِالْإِحْلَامِ فَإِنَّهُ خَلَقَ مَرْضِي .

لازم باش بردباری را پس بدرستی که آن خوئی است پسندیده شده.

۶۱۰۶ - عَلَیْكَ بِالْإِفَاءِ فَإِنَّهُ أَوْقَىٰ جَنَّةٍ .

لازم باش وفاداری را پس بدرستی که آن نگاهدارنده تر سپری است. و در بعضی : «أوفی» بفاست نه بقاف؛ و بنا برین ترجمه این است که: آن رسا تر سپری است.

۶۱۰۷ - عَلَیْكَ بِصَالِحِ الْعَمَلِ فَإِنَّهُ الزَّادُ إِلَى الْجَنَّةِ .

۱- عبارت «و در بعضی نسخه ها» تا آخر در نسخه اصل نیست لیکن در همه سایر نسخ که بنظرم رسیده هست.

لازم باش عمل شایسته را پس بدرستی که آن توشه است بسوی بهشت .

۶۱۰۸ - عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ خَيْرُ صِيَانَةٍ .

لازم باش پرهیزگاری را پس بدرستی که آن بهترین نگاهداریست ؛
پرهیزگاری را نگاهداری گفتن باعتبار اینست که آن نگاهداری نفس است از محرّمات

۶۱۰۹ - عَلَيْكَ بِالْأَمَانَةِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ دِيَانَةٍ .

لازم باش امین بودن را پس بدرستی که آن افزونتر دینداریست .

۶۱۱۰ - عَلَيْكَ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ .

لازم باش فرمانبرداری کسی را که معذور نیستی در ندانستن او . مراد امام زمان
است چنانکه مشهور است حدیث حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله که فرموده :
هر که بمیرد و نداند امام زمان خود را بمیرد مردن جاهلیت ؛ یعنی کفار عرب که
پیش از اسلام بودند ، و تعبیر از امام باین عبارت اشاره بدلیل وجوب فرمانبرداری
اوست ؛ چه ظاهرست که کسی که شناختن او واجب باشد فرمانبرداری او واجب
باشد و اگر نه چه ثمره بر شناخت او مترتب شود ؟ !

۶۱۱۱ - عَلَيْكَ بِحِفْظِ كُلِّ أَمْرٍ لَا تُعْذَرُ بِإِضَاعَتِهِ .

لازم باش نگاهداری هر امری را که معذور نباشی در ضایع کردن آن . مراد
تأکید در محافظت بر واجبات است که آدمی معذور نیست در ضایع کردن آنها .

۶۱۱۲ - عَلَيْكَ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ زِرَاعَةٍ وَ أَرْبَحُ بِضَاعَةٍ .

لازم باش احسان را پس بدرستی که آن افزونتر زراعتی است ؛ و سود کننده تر

سرمایه ایست .

۶۱۱۳ - عَلَيْكَ بِالْإِخْلَاصِ فَإِنَّهُ سَبَبُ قَبُولِ الْأَعْمَالِ وَ أَفْضَلُ الطَّاعَةِ .

لازم باش اخلاص را پس بدرستی که آن سبب قبول عملهاست و افزونتر طاعتی است . مراد به «اخلاص» چنانکه مکرر مذکور شد خالص گردانیدن عمل است از برای حق تعالی و رضای او و تقرب باو و آمیخته ساختن آن بغرضی دیگر که منافی آن باشد .

۶۱۱۴ - عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ الصَّوَابِ وَ سَجِيَّةٌ أَوْ إِلَى الْأَلْبَابِ .

لازم باش نرمی را پس بدرستی که آن کلید صواب است و خصلت صاحبان عقلهاست ، «صواب» بمعنی درست است و مراد سلوك درست و کارهای درست است .

۶۱۱۵ - عَلَيْكَ بِمُقَارَنَةِ ذِي الْعَقْلِ وَ الدِّينِ فَإِنَّهُ خَيْرُ الْأَصْحَابِ .

لازم باش همراهی صاحب عقل و دین را پس بدرستی که چنین کسی بهترین مصاحبان است .

۶۱۱۶ - عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فِي الْأُمُورِ ، فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَصْدِ جَارٌ ، وَ مَنْ آخَذَ بِهِ عَدَلٌ .

لازم باش میانه روی را در کارها ؛ پس کسی که میل کند از میانه روی ستم کند ، و کسی که فراگیرد میانه روی را عدل ورزد ؛ یعنی میانه روی در هر کار عدل است و شایسته ، و میل از آن ستم و ظلم است و ناشایسته .

۶۱۱۷ - عَلَيْكَ بِإِدْمَانِ الْعَمَلِ فِي النُّشَاطِ وَالْكَسَلِ .

لازم باش دایم داشتن عمل را در نشاط و کاهلی . مراد به «نشاط» اینست که رغبت و شوق بعمل باشد و به کاهلی خلاف آن ؛ و اینکه سنگین و گران باشد آن براو ، و در أسر به «لازم بودن عمل در هر دو حال» در اعمال واجبی شبهه نیست ؛ و اما در اعمال سنتی ؛ پس در بعضی احادیث وارد شده که در وقت کاهلی ترك آن

بهترست و عملی که نشاطی در آن نباشد أجری ندارد .

۶۱۱۸ - عَلَيْكَ بِالْعَفَافِ وَالْقَنُوعِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ خَفَّتْ عَلَيْهِ أَلْمَنُ .

لازم باش پرهیزگاری و قنوع را ؛ پس هر که فرا گیرد آن را سبک گردد و بر او اخراجات . مراد به «قنوع» راضی بودن بنصیب و بهره خود است از دنیا ، «و هر که فرا گیرد آنرا» یعنی قنوع را یا هر یک از پرهیزگاری و قنوع را .

۶۱۱۹ - عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَالْإِحْتِمَالِ ، فَمَنْ لَزِمَهُمَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمِحَنُ .

لازم باش صبر و تحمل را ؛ پس هر که لازم شود آنها را سهل میگردد بر او و محنتها .

۶۱۲۰ - عَلَيْكَ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَرْكِكَ كُلَّ شَأْنٍ (۱) أَوْ لَجَّتِكَ فِي شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتِكَ إِلَى ضَلَالَةٍ .

لازم باش یاری جستن بخدای خود را ، و رغبت کردن بسوی او را در توفیق دادن تو ، و ترك نمودن تو هر صفت زشت کننده را که داخل کند ترا در شبهه یا بسپارد ترا بسوی گمراهی . «توفیق» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی تهیه نمودن اسباب خیرست از برای کسی ؛ و مراد اینست که : لازم باش یاری جستن بخدای خود را ؛ و رغبت بسوی او را در اینکه توفیق دهد ترا در اینکه ترك کنی تو هر صفت زشت کننده را که ترا در شبهه اندازد یا بگمراهی رساند . ممکن است که و «تَرْكُكَ» عطف باشد بر «الرَّغْبَةِ» و معنی این باشد که : و لازم باش این را که ترك کنی ؛ تا آخر .

۶۱۲۱ - عَلَيْكَ بِمَكَارِمِ الْخِلَالِ وَأَصْطِنَاعِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُمَا يَقِيَانِ مَصَارِعَ

۱ - شارح (ره) این کلمه را از «شین» گرفته و مطابق این قرائت «صفت زشت کننده» معنی کرده است لیکن در نهج البلاغه «شائبة» ذکر شده است از «شوب» (رجوع شود بوصیت امیر المؤمنین پیسرش امام حسن که در باب کتب نقل شده است .

السُّوءِ وَيُوجِبَانِ الْجَلَالََةَ .

لازم باش خصلتهای گرامی را ، واحسان کردن بمردان را ؛ پس بدرستی که اینها نگاه میدارند از جایگاههای افتادن در بدی یا از افتادن در بدی ، و واجب میسازند بزرگی را ؛ یعنی سبب بزرگی میشوند .

۶۱۲۲ - عَلَيْكَ بِالْعَفَافِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ شَيْمٍ إِلَّا شَرَّافٍ .

لازم باش پرهیزگاری را پس بدرستی که آن افزونترین خصلتهای مردم بلند مرتبه است .

۶۱۲۳ - عَلَيْكَ بِتَرْكِ التَّبَذِيرِ وَالْإِسْرَافِ وَالتَّخَلُّقِ بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ .

لازم باش ترك تبذیر و اسراف را ، و خصلت کردن عدل و انصاف را . «تبذیر» و «اسراف» هر دو بیک معنی است ، و همچنین «عدل» و «انصاف» چنانکه مکرر مذکور شد .

۶۱۲۴ - عَلَيْكَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .

لازم باش فرمانبرداری خدا را پس بدرستی که فرمانبرداری خدا افزون است بر هر چیزی .

۶۱۲۵ - عَلَيْكَ بِالْإِعْتِصَامِ بِاللَّهِ فِي كُلِّ أُمُورِكَ فَإِنَّهَا^(۱) عِصْمَةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

لازم باش چنگ در زدن بخدا را در همه کارهای خود پس بدرستی که این نگاهداریست از هر چیزی یعنی از هر آفتی و شرّی .

۶۱۲۶ - عَلَيْكَ بِذُرُومِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ يُلْزِمُكَ السَّلَامَةَ ، وَ يُؤْمِنُكَ النَّدَامَةَ .

فراگیر جدانشدن از خاموشی را ؛ پس بدرستی که این لازم تو میسازد سلامتی را ،

۱- در همه نسخ متن و شرح از خطی و چاپی بلفظ «انها» یعنی ضمیر مؤنث یاد شده است .

و ایمن میگرداند ترا از پشیمانی .

۶۱۲۷ - عَلَيْكَ بِمَنْهَجِ الْإِسْتِقَامَةِ فَإِنَّهُ يُكْسِبُكَ الْكَرَامَةَ ، وَيَكْفِيكَ الْمَلَامَةَ .

لازم باش راه واضح راست روی را ؛ پس بدرستی که این کسب میفرماید ترا گرامی بودن ، و باز میدارد از تو سرزنش را .

۶۱۲۸ - عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ الصِّفَاءِ فَإِنَّهُمْ زِينَةٌ فِي الرَّخَاءِ وَعَوْنٌ فِي الْبَلَاءِ .
فراگیر برادران پاک درون را ؛ پس بدرستی که ایشان آرایشی اند در فراخی ، و یاری کننده اند در بلا .

۶۱۲۹ - عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَازْوَمِ الْحَقَّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى .

لازم باش ترس از خدا را در نهان و آشکار ، و جدا نشدن از حق را در خشم و خشنودی .

۶۱۳۰ - عَلَيْكَ بِالْعَدْلِ فِي الصَّدِيقِ وَالْعَدُوِّ وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى .

لازم باش عدل را در دوست و دشمن ، و میانه روی را در درویشی و توانگری .

۶۱۳۱ - عَلَيْكَ بِزُومِ الْحَلَالِ وَحُسْنِ الْبِرِّ بِالْعِيَالِ وَذِكْرِ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ .

فراگیر لازم بودن حلال را ، و نیکوئی خوبی کردن با عیال را ، و یاد خدا را در هر حال .

۶۱۳۲ - عَلَيْكَ بِالْفِكْرِ فَإِنَّهُ رُشْدٌ مِنَ الضَّلَالِ وَمُصْلِحٌ الْأَعْمَالِ .

فراگیر فکر را پس بدرستی که آن راه یافتن است از گمراهی ، وبصلاح آورنده عملهاست . « راه یافتن است از گمراهی » یعنی سبب یافتن راه راست و بیرون آمدن از گمراهی میشود .

۶۱۳۳ - عَلَیْكَ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ عَوْنُ الدِّینِ وَشِیمَةُ الْمُخْلِصِینَ .

لازم باش پرهیز گاری را پس بدرستی که آن یاری کننده دین است وخصالت مخلصان یعنی جمعی که خالص ساخته اند اعمال خود را از برای خدا و آسیخته بغرض دیگر نگردانیده اند ، و ممکن است که « مُخْلِصِینَ » بفتح لام خوانده شود و مراد جمعی باشند که حق تعالی ایشان را خالص ساخته باشد از برای بندگی خود و صاف کرده باشد از برای آن .

۶۱۳۴ - عَلَیْكَ بِالصَّبْرِ فَإِنَّهُ حِصْنُ حَصِینٍ وَ عِبَادَةُ الْمُوقِنِینَ .

لازم باش صبر را پس بدرستی که آن حصاری است محکم و عبادت موقنان است ؛ یعنی آنان که یقین کامل بمعارف الهیه داشته باشند چه ایشان چون یقین بفضیلات صبر و نیکوئی عاقبت آن دارند آن را شعار خود ساخته اند .

۶۱۳۵ - عَلَیْكَ بِالْجِدِّ وَالْإِجْتِهَادِ فِی إِصْلَاحِ الْمَعَادِ .

لازم باش جد و اجتهاد را در اصلاح معاد . [جد] بمعنی کوشش است و «اجتهاد» بمعنی بذل جهد و صرف طاقت یعنی ترك مکن این را که جد کنی و بقدر مقدور سعی نمائی در کاری چند که باعث صلاح معاد گردد و «معاد» یعنی بازگشت یا روز بازگشت .

۶۱۳۶ - عَلَیْكَ بِحُسْنِ التَّأَهُبِ وَالْإِسْتِعْدَادِ ، وَالْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الزَّادِ .

لازم باش نیکوئی تهیه گرفتن و آماده شدن و بسیار فرا گرفتن از توشه آخرت را .

۶۱۳۷ - عَلَیْكَ بِالتَّقِیَّةِ فَإِنَّهَا شِیمَةُ الْفَاضِلِ .

لازم باش تقیه را پس بدرستی که آن خصلت افاضل است مراد به «تقیه» اینست که کسی هرگاه ترسد از کسی بنحوی سلوک کند با او که سبب ایذا و اضرار او نگردد مثل اینکه وضو و نماز را در برابر مخالفان بطور ایشان بکند تا اذیتی باو نرسانند، و «افاضل» یعنی مردم افزون مرتبه یعنی علما که عارفند بأحكام شرعیه و میدانند وجوب تقیه را .

۶۱۳۸ - عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ ، فِيهِ يَأْخُذُ الْعَاقِلُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْجَاهِلُ .

لازم باش صبر را پس بان فرا میگیرد عاقل ، و بسوی آن برمیگردد جاهل ، یعنی عاقل در مصیبتها در ابتدا فرا میگیرد صبر را ، و صبر میکند بر آنها ، و جاهل بعد از اینکه مدتی بی صبری کند و جزع و اضطراب نماید آخر صبر کند و چاره نیابد غیر آن ، و بر آن بی صبری او ثمره مترتب نگردد ؛ پس هرگاه چنین باشد باید که لازم بود صبر را و از آن جدا نشد و تعب و زحمت بی صبری را بعبت بر خود نگذاشت .

۶۱۳۹ - عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ ، فَمَنْ صَدَقَ فِي أَقْوَالِهِ جَلَّ قَدْرُهُ .

لازم باش راستگوئی را ؛ پس کسی که راست گوید در گفتارهای خود بلند گردد قدر او .

۶۱۴۰ - عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ ، فَمَنْ رَفَقَ فِي أَعْمَالِهِ تَمَّ أَمْرُهُ .

لازم باش نرمی را پس کسی که نرمی کند در کارهای خود انجام یابد کار او .

۶۱۴۱ - عَلَيْكَ بِمُوَاخَاةٍ مَنْ حَذَرَكَ وَنَهَاكَ فَإِنَّهُ يُنَجِّدُكَ وَيُرْشِدُكَ .

لازم باش برادری کسی را که بترساند ترا و بازدارد ترا ، پس بدرستی که او بلند گرداند ترا و راه راست نماید ترا ؛ و مراد ترسانیدن از بدیها و بازداشتن از آنهاست .

۶۱۴۲ - عَلَيْكَ بِطَاعَةِ مَنْ يَأْمُرُكَ بِالْدِّينِ فَإِنَّهُ يَهْدِيكَ وَيُنْجِيكَ .

لازم باش فرمانبرداری کسی را که امر میکند ترا بدینداری ، پس بدرستی که

او راه مینماید ترا و رستگار میگردداند ترا .

۶۱۴۳ - عَلَيْكَ بِالْوَرَعِ ، وَآيَاكَ وَغُرُورَ الطَّمَعِ ؛ فَإِنَّهُ وَخِيمُ الْمَرْتَعِ .

لازم باش پرهیزگاری را ، و پرهیز از فریب طمع ؛ پس بدرستی که آن وخیم مرتع است . «مرتع» بمعنی چراگاه است و «وخیم» زمینی را گویند که علفی نداشته باشد که سودی دهد و مراد اینست که طمع آدمی را بچراگاه چنین میفرستد و بجائی نمیفرستد که نفعی در آن باشد و تعبیر بلفظ «چراگاه» اشاره است باینکه صاحب طمع را از آدمیان نباید شمرد بلکه از حیوانات چرنده باید دانست .

۶۱۴۴ - عَلَيْكَ بِالزُّومِ الصَّبْرِ ؛ فِيهِ يَأْخُذُ الْحَازِمُ ، وَإِلَيْهِ يُؤَلُّ الْجَارِعُ .

فراگیر لازم بودن صبر را ؛ پس بآن فرامیگیرد دورانیش ، و بسوی آن برمیگردد جزع کننده ؛ این همان مضمون فقره «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ فِيهِ يَأْخُذُ الْعَاقِلُ» است که چند فقره قبل از این نقل شد و عبارت تغییر یافته .

۶۱۴۵ - عَلَيْكَ بِالْقَصْدِ فَإِنَّهُ أَعَوْنُ شَيْءٍ عَلَى حُسْنِ الْعَيْشِ وَلَنْ يَهْلِكَ
أَمْرٌ حَتَّى يُؤَثِّرَ شَهْوَتُهُ عَلَى دِينِهِ .

لازم باش میانه روی را ؛ پس بدرستی که آن یاری کننده تر چیز است بر نیکوئی زندگانی ، و هلاک نمیشود هرگز مردی تا اینکه اختیار کند خواهش خود را بر دین خود . «بودن میانه روی یاری کننده تر چیزی بر نیکوئی زندگانی» ظاهرست و محتاج بیان نیست ، و «هلاک نمیشود» یعنی هلاکت معنوی از برای کسی نمیباشد مگر باینکه او اختیار کند خواهش خود را بر دین خود ، و از برای خواهش خود کاری کند که ضرر بدین او رساند .

۶۱۴۶ - عَلَيْكَ بِالزُّومِ الْيَقِينِ وَتَجَنُّبِ الشَّكِّ فَلَيْسَ لِلْمَرْءِ شَيْءٌ أَهْلَكَ

لَدِينِهِ مِنْ غَلَبَةِ الشَّكِّ عَلَى يَقِينِهِ .

فراگیر لازم بودن یقین را ، و دوری گزیدن از شک را ؛ پس نیست از برای مرد چیزی هلاك کننده تر از برای دین او از غلبه کردن شک بر یقین او . مراد اینست که در معارف الهیه البته تحصیل یقین و اجتناب از شک باید و چیزی هلاك کننده تر نیست از برای دین از غلبه کردن شک بر یقین یعنی از اینکه شک در آنها غلبه کند بر یقین و یقین را زایل کند یا نگذارد که حاصل شود . و ممکن است که مراد این باشد که بقدر مقدور در هر علمی باید که لازم یقین بود و فکر نمود تا بیقین برسد و ذهن را عادت بتشکیک نباید داد ؛ زیرا که چیزی هلاك کننده تر نیست مرد دین را از غالب شدن شک بر یقین یعنی از اینکه کسی عادت بشک کند و در اکثر مطالب تشکیک کند و بیقین نرساند ؛ چه این معنی باعث این شود که در معارف الهیه نیز یقین تحصیل نتواند کرد و تشکیکات کند و دین او فاسد گردد .

۶۱۴۷ - عَلَيْكَ بِالصَّدَقَةِ تَنْجُ مِنْ ذَنَاءَةِ الشُّحِّ .

لازم باش صدقه دادن را تا رستگار گردی از پستی بخیلی یعنی یکی از فواید عمده لازم بودن تصدق دادن اینست که بسبب آن از دنائت بخیلی که از اخلاق و ملکات ذمیمه است بیرون می آئی .

۶۱۴۸ - عَلَيْكَ بِالسَّعْيِ وَلَيْسَ عَلَيْكَ بِالنُّجْحِ .

بر تست سعی کردن و نیست بر توفیر روزی یافتن مراد اینست که در حاجتی که خود داشته باشی و در کار باشد یا حاجتی که دیگری بتو آورد آنچه بر تست و لازم است که بکنی اینست که در آن باب بقدر مقدور سعی کنی و بر تو نیست اینکه آن البته برآید و حاصل شود ؛ زیرا که آن دیگر بدست تو نیست همین که سعی خود را کردی از عهده آنچه بر تست برآمده ، و اگر از برای مؤمنی باشد بثواب آنچه وارد شده در باب سعی از برای حاجت مؤمن بررسی هر چند آن حاصل نشود .

۶۱۴۹ - عَلَّيْكَ بِالْجِدِّ وَإِنْ لَمْ يُسَاعِدِ الْجِدُّ (۱).

برتست جدّ و هرچند یاری نکند جدّ . « جدّ » بکسر جیم بمعنی کوشش است و بفتح جیم بمعنی بخت است ؛ و این فقره مبارکه هم مضمون فقره سابق است ؛ و مراد اینست که : برتست کوشش در ضروریات خود ، و همچنین از برای حاجتی که مؤمنی بتو آورد ؛ و هرگاه کوشش خود را بکنی تو از عهده آنچه برتست برآئی و بأجر و ثواب آن برسی ؛ و هرچند بخت یاری نکند و آن امر حاصل نشود .

۱ - مطابق این کلام شریف است آنچه شاعر گفته است :
« عَلَيَّ السَّعْيُ فِي طَلَبِ الْمَعَالِي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِدْرَاكُ النَّجَاحِ »

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

در حرف عین بلفظ «علیکم» در خطاب جمع
که ترجمه آن اینست که: فرا گیرید، یا لازم باشید،
و مانند این عبارات، و خطاب با اصحاب و شیعیان خودست.
فرموده آن حضرت علیه السلام:

۶۱۵۰ - عَلَیْكُمْ بِالْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ فَاسْأَلُكُوهَا، وَ إِلَّا اسْتَبَدَّلَ اللَّهُ بِكُمْ
غَيْرَكُمْ.

لازم باشید راه سفید را پس سئو کنید آنرا؛ و اگر نه بدل کند خدا بشما غیر
شما را. مراد به «راه سفید» راه حق است که سفید و روشن است و مراد اینست
که در هر عصری باید که جمعی بر راه حق باشند پس شما بر آن راه باشید و سئو
آن کنید؛ و اگر نه حق تعالی بعوض شما جمعی دیگر را بر آن خواهد داشت.

۶۱۵۱ - عَلَیْكُمْ بِأَعْمَالِ الْخَيْرِ فَتَبَادَرُوهَا، وَلَا يَكُنْ غَيْرُكُمْ أَحَقُّ بِهَا
مِنْكُمْ.

لازم باشید کارهای خیر را پس پیشی گیرید بآنها، و نبوده باشد غیر شما سزاوارتر
بآنها از شما؛ یعنی شما پیشی بگیرید بآنها؛ و مگذارید که دیگران پیشی بگیرند

بآنها ، پس ایشان سزاوارتر باشند بآنها از شما .

۶۱۵۲ - عَلَيْكُمْ بِالتَّوَّاصِلِ وَالْمُوَافَقَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُقَاطَعَةَ وَالْمَهَاجِرَةَ .

لازم باشید پیوستن و موافقت کردن را ، و پیرھیزید از بریدن و ترك کردن .
مراد امر مؤمنان است بپیوستن با یکدیگر و موافقت نمودن با هم ، و نهی ایشانست از بریدن از یکدیگر و ترك نمودن یکدیگر .

۶۱۵۳ - عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَطَاعِمِ فَإِنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ السَّرَفِ ، وَأَصَحُّ

لِلبَدَنِ وَاعْوَنَ عَلَى الْعِبَادَةِ .

لازم باشید میانه روی را در خوردنیها ، پس بدرستی که این دورترست از اسراف، و صحیح کننده ترست (۱) بدن را ، و یاری کننده ترست بر عبادت . مراد میانه روی است در آنها بحسب کمیت و کیفیت هردو ؛ و « بودن میانه روی در هر یک از آنها دورتر از اسراف » ظاهرست ، و همچنین « صحیح نگاهدارنده تر سر بدن را » زیرا که خوردن زیاد و همچنین ألوان مختلف باعث بیماریها گردد ؛ و همچنین « یاری کننده تر بر عبادت » زیرا که زیاد خوردن و همچنین طعامهای رنگارنگ باعث سنگینی و کسالت شود که عبادت را دشوار کند .

۶۱۵۴ - عَلَيْكُمْ بِمُوجِبَاتِ الْحَقِّ فَالْأَزْمُوهَا ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَالَاتِ التُّرَّهَاتِ .

فراگیرید واجب کننده های حق را پس لازم باشید آنها را ، و پیرھیزید از برگردیده شده های باطلها . مراد به « واجب کننده های حق » دلائل و براهین

۱- شارح (ره) بخط شریف خود در حاشیه نوشته: « [یا صحیح ترست از برای

بدن] یعنی درست تر و بهترست ؛ و ظاهر لفظ [اصح] اینست ، نهایت آنچه ترجمه شده بحسب

معنی ظاهر ترست و دور نیست که استعمال [اصح] در آن جایز باشد مانند [أظہر] بمعنی

بآک کننده تر ؛ منه » و در نسخ دیگر باضافه « رحمه الله » .

است که حق را واجب و لازم کنند و دیگر شبهه در آن نماند، و مراد به «برگردیده شده های باطلها» باطلهاست که بسبب شبهه ها برگردانیده شده اند از صورت خود و بصورت حق درآمده اند، و ممکن است که «موجبات» بفتح جیم خوانده شود بصیغه اسم مفعول و مراد بآن حقها باشد که ثابت کرده شده و قرار داده شده اند در جاهای خود و از مواضع خود بدرنرفته اند، یا اینکه بحسب عقل و یا شرع واجب گردانیده شده اند.

۶۱۵۵ - عَلَيْكُمْ بِزُومِ الدِّينِ وَالتَّقْوَى وَالْيَقِينِ فَهِنَّ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ وَبِهِنَّ يُنَالُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ .

فراگیرید لازم بودن دین و پرهیزگاری و یقین را ؛ پس آنها بهترین حسنات اند، و بآنها رسیده میشود بلند پله ها ؛ یعنی بآنها مردم بدرجه های بلند میرسند.

۶۱۵۶ - عَلَيْكُمْ بِزُومِ الْعِفَّةِ وَالْأَمَانَةِ فَإِنَّهُمَا أَشْرَفُ مَا أَسْرَرْتُمْ، وَأَحْسَنُ مَا أَعْلَنْتُمْ، وَ أَفْضَلُ مَا ادَّخَرْتُمْ .

فراگیرید لازم بودن پرهیزگاری و اسین بودن را ؛ پس بدرستی که آنها شریفتر چیز است که نهان کنید ، و نیکوتر چیز است که آشکار نمائید ، و افزونتر چیز است که ذخیره کنید .

۶۱۵۷ - عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ ، أَحِلُّوا حَلَالَهُ ، وَ حَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ ، وَرُدُّوهُ مُتَشَابِهَهُ إِلَى عَالِمِهِ ، فَإِنَّهُ شَاهِدٌ عَلَيْكُمْ ، وَ أَفْضَلُ مَا بِهِ تَوَسَّلْتُمْ .

لازم باشید این قرآن را ، حلال گردانید حلال آنرا ، و حرام گردانید حرام آنرا ، و عمل کنید بمحکم آن ، و برگردانید متشابه آنرا بسوی عالم آن ، پس

بدرستی که قرآن گواهیست بر شما ، و افزونتر چیز است که متوسل شوید بآن .
 « این قرآن را » یعنی قرآن مجید را که در میان شماست و باید که در همه جا حاضر باشد
 بعنوانی که اشاره بآن توان کرد ، و مراد به « محکم قرآن » آیات است که معانی آنها
 واضح است و اشتباهی در آنها نیست و هر که عارف بزبان عرب باشد معنی آنها را
 میتواند فهمید و به « متشابه آن » آیاتی که معانی آنها واضح نیست و در آن اشتباه
 باشد و احتمالات مختلف رود ؛ و مراد اینست که بآیات محکمه آن عمل کنید و
 بمتشابهات آن برای خود حکم نکنید ، و « برگردانید آنها را بعالم آنها » یعنی بپرسید
 معانی آنها را از یکی از اهل بیت صلوات الله علیهم که عالمند بمراد از آنها یا از
 کسی که علم او منتهی شود بایشان و مراد به « شاهد بودن قرآن » اینست که آن در قیامت
 گواهی دهد نزد حق تعالی برای هر که عمل کند بآن و ملازمت آن نماید ؛ و بر هر که
 عمل نکند بآن و ترك آن کند .

۶۱۵۸ - عَلَیْكُمْ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِكِرَامِ الْأَنْفُسِ وَالْأُصُولِ تُنْجَحُ
 لَكُمْ عِنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِ مَطَالٍ وَلَا مِنْ .

لازم باشید در برآوردن حاجتهای خود آنان را که نفوسها و نژاد های ایشان
 گرامی باشد تا اینکه برآورده شود آنها از برای شما نزد ایشان بی تأخیری و بی منتی .
 مراد اینست که اگر محتاج شوید در حاجتهای خود باینکه نزد کسی ببرید نزد کسی
 ببرید که بلند مرتبه باشد نفس او و نژاد او نه بلئیمان پست مرتبه و نژاد ؛ زیرا که حاجت
 نزد کریمان برآید بی تأخیری و پس انداختنی و بی منتی ، و نزد لئیمان بر نیاید ؛ و اگر
 برآید بعد از این باشد که تأخیر کنند و پس اندازند و بی منت نباشد .

۶۱۵۹ - عَلَیْكُمْ بِصِدْقِ الْإِخْلَاصِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ عِبَادَةٍ
 الْمُقَرَّبِينَ .

لازم باشید راستی اخلاص را ، و نیکوئی یقین را ، پس بدرستی که آنها افزونتر عبادت مقربان است . مراد به « اخلاص » خالص گردانیدن عبادت است از برای رضای خدا ، و آمیخته نساختن آن بغرضی دیگر و مراد به « یقین » یقین در معارف الهیه است و « مقربان » یعنی نزدیکان درگاه الهی .

۶۱۶۰ - عَلَیْكُمْ بِدَوَامِ الشُّكْرِ وَ اُزُومِ الصَّبْرِ فَإِنَّهُمَا يَزِيدَانِ النِّعْمَةَ وَيُزِيلَانِ الْمِحْنَةَ .

لازم باشید سخاوت و نیکوئی خوی را ؛ پس بدرستی که اینها زیاد میکنند نعمت را و زایل میکنند محنت را . « زیاد شدن نعمت » بسبب شکرست چنانکه در قرآن مجید واقع شده و مکرر مذکور شد ، و « زایل شدن محنت » بسبب صبرست چنانکه مکرر چند وجه از برای آن مذکور شد ، و ممکن است که هر یک سبب هر یک گردند .

۶۱۶۱ - عَلَیْكُمْ بِالسَّخَاءِ وَ حَسَنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُمَا يَزِيدَانِ الرِّزْقَ وَ يُوجِبَانِ الْمَحَبَّةَ .

لازم باشید سخاوت و نیکویی خوی را ؛ پس بدرستی که اینها زیاد میکنند روزی را ، و واجب میسازند دوستی را ؛ یعنی سبب دوستی مردم میگردند برای صاحب خود یا دوستی خدا و خلق هردو .

۶۱۶۲ - عَلَیْكُمْ فِي طَلَبِ الْحَوَائِجِ بِشِرَافِ النُّفُوسِ ذَوِي الْأُصُولِ الطَّيِّبَةِ فَإِنَّهَا عِنْدَهُمْ أَقْضَى وَ هِيَ لَدَيْكُمْ أَزْكَی .

فراگیرید در طلب حاجتها نفسهای بلندمرتبه صاحبان اصلهای نیکورا ؛ پس بدرستی که آنها نزد ایشان برآمده ترست و آنها نزد شما پاکیزه ترند یعنی حاجتهای

خود را اگر ضرور شود که نزد کسی ببرید و از او خواهید باید که نزد کسی از مردم شریف بلند مرتبه صاحبان نژادهای نیکو ببرید؛ زیرا که حاجتها نزد ایشان برآمده ترست یعنی زودتر و بیشتر برمی آید، و «آنها» یعنی آن نفوس «نزد شما پا کیزه ترند» و شما را ننگ و عاری نباشد از طلب ایشان؛ بخلاف مردم نئیم پست مرتبه پست نژاد که حاجت نزد ایشان کم و بد برمی آید، و توسل بایشان خفت و ذلت شماست، یا اینکه و «آنها» یعنی آن حاجتها که نزد ایشان برآید نزد شما پا کیزه ترست و شما را ننگ و عاری نباشد از آنها. و در بعضی نسخه ها و «هم» بجای و «هی» است یعنی و ایشان نزد شما پا کیزه ترند و این ظاهر ترست و در بعضی نسخه ها «فأَنَّهُ أَقْضَى» است بجای «فَأَنَّهُ عِنْدَهُمْ أَقْضَى»؛ و بنا برین ترجمه اینست که پس بدرستی که این یعنی بردن حاجت نزد ایشان برآورنده ترست. و در بعضی نسخه ها «لَدِيهِمْ» بجای «لَدِيكُمْ» واقع شده و بنا برین ترجمه اینست: و «آنها» یعنی آن حاجتها نزد ایشان پا کیزه ترست یا افزونتر یعنی پا کیزه تر برمی آید یا افزونتر برمی آید.

۶۱۶۳ - عَلَيْكُمْ بِالزُّومِ الْيَقِينِ وَالتَّقْوَى فَإِنَّهُمَا يُبَلِّغَانِكُم جَنَّةَ الْمَأْوَى.

فراگیرید لازم بودن یقین و پرهیزگاری را؛ پس بدرستی که آنها میرسانند شما را بجنة المأوی یعنی بهشت که مأوی و جایگاه مؤمنان است یا خصوص بهشتی که این نام دارد چنانکه مکرر مذکور شد.

۶۱۶۴ - عَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْعِبَادِ وَالْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ تَأْمَنُوا عِنْدَ قِيَامِ الْأَشْهَادِ.

لازم باشید احسان کردن بسوی بندگان خدا را، و عدل کردن در شهرها را، تا ایمن گردید نزد برپای ایستادن حاضران. خطاب بحکام و امرای شهرها بوده، و «تا ایمن گردید» یعنی هرگاه لازم گردید اینها را ایمن گردید نزد برپای ایستادن حاضران در روز قیامت، یا نزد برخاستن گواهان یعنی گواهان که گواهی دهند در آنروز

بر اعمال مردم که ائمه طاهرین باشند صلوات الله علیهم اجمعین .

۶۱۶۵ - عَلَیْكُمْ بِالتَّقْوَىٰ فَإِنَّهُ خَيْرُ زَادٍ وَ أَحْرَزُ عِتَادٍ .

لازم باشید پرهیزگاری را پس بدرستی که آن بهتر توشه‌ایست و نفیس‌تر آماده شده‌ایست یا نگاهدارنده تر آماده شده‌ایست یعنی آماده شده‌ایست نگاهدارنده تر از همه آماده شده‌ها ؛ از آفات دنیوی و اخروی .

۶۱۶۶ - عَلَیْكُمْ بِصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا نِعَمٌ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ .

لازم باشید کرده شده‌های احسان را ؛ پس بدرستی که آنها نیکو توشه‌ایست بسوی روز بازگشت ، « کرده شده‌های احسان را » یعنی احسانها را که بکنید .

۶۱۶۷ - عَلَیْكُمْ بِاخْلَاصِ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ السَّبِيلُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ .

لازم باشید اخلاص ایمان را پس بدرستی که آن راه است بسوی بهشت و رستگاری از آتش . مراد به « اخلاص ایمان » خالص گردانیدن آنست از برای حق تعالی ، و ممکن است « والنجاة » برفع خوانده شود عطف بر « السبیل » و ترجمه این باشد : پس بدرستی که آن راه است بسوی بهشت و رستگاری از آتش ؛ یعنی سبب رستگاری از آن میشود .

۶۱۶۸ - عَلَیْكُمْ بِصَنَائِعِ الْإِحْسَانِ وَ حُسْنِ الْبِرِّ بِذَوِي الرَّحْمِ وَالْجِيرَانِ فَإِنَّهُمَا زَرْپِدَانِ فِي الْأَعْمَارِ وَ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ .

لازم باشید کرده شده‌های احسان را ، و نیکوئی احسان کردن بصاحبان خویشی و همسایگان را ؛ پس بدرستی که اینها زیاد میکنند در عمرها ، و آباد میگردانند شهرها را ؛ « کرده شده‌های احسان را » یعنی احسانها را که بکنید .

۶۱۶۹- عَلَیْكُمْ بِحُبِّ آلِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَالْمَوْجِبُ عَلَى اللَّهِ حَقُّكُمْ إِلَّا تَرْوَنَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى .

لازم باشید دوستی آل پیغمبر خود را؛ پس بدوستی که این حق خداست بر شما، و لازم کننده است بر خدا حق شمارا، آیا نظر نمیکنید بسوی قول خدای بلند مرتبه: بگو طلب نمیکنم از شما مزدی را مگر دوستی را در نزدیکیان. «آل» بمعنی اهل است نهایت مخصوص شده استعمال آن باهل کسی که شرافت و بزرگی داشته باشد بحسب آخرت یا دنیا مثل آل پیغمبر و آل فرعون و مراد به «آل پیغمبر» نزد شیعه امامیه ائمه اثنی عشر و حضرت فاطمه است صلوات الله علیهم اجمعین. و «آیا نظر نمیکنید» غرض از آن است شهادت بر لازم بودن دوستی آل پیغمبر برایشان بایه کریمه «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ» تا آخر و خطاب در آن بحضرت رسالت پناهی است صلی الله علیه و آله باینکه: بگو که من طلب نمیکنم از شما مزدی از برای رسالت و پیغمبری و تعبها که میکشم در آن یا از برای بشارتها که بشما دادم که در سابق بر آیه کریمه ذکر شد مگر دوستی در نزدیکیان یعنی این را که: دوست دارید نزدیکیان و خویشان مرا.

بعضی مفسرین گفته اند که: این استثنای منقطع است و معنی اینست که: طلب نمیکنم از شما مزدی هرگز ولیکن طلب میکنم از شما دوستی در نزدیکیان را؛ و اهل سنت روایت کرده اند چنانکه در تفسیر بیضاوی و غیر آن نقل شده که: چون نازل شد این آیه کریمه گفتند: ای رسول خدا کیستند نزدیکیان تو اینها که واجب است دوستی ایشان بر ما؟- فرمود آن حضرت که: علی و فاطمه و دوپسر ایشان، و در بعضی احادیث از طرق ما نیز موافق این وارد شده که نازل شد در اهل بیت در علی و فاطمه و حسن و حسین اصحاب عبا، و در بعضی دیگر وارد شده که: ایشان

اثمه اند علیهم السلام ؛ و منافاتی میانه آنها نیست ؛ چه ممکن است که همه ائمه علیهم السلام داخل باشند و در آن احادیث که اقتصار شده بر چهار نفر باعتبار این باشد که در وقت نزول آیه کریمه همین ایشان بودند و در بعضی احادیث وارد شده که : سبب نزول آیه کریمه این بود که مشرکان گفتند در میانه خود که آیاسی بینید که : محمد طلب کند بر آنچه فرا میگیرد اجرای را ؛ پس نازل شد این آیه شریفه . و در بعضی وارد شده که : چون برگشت رسول خدا از حجة الوداع و آمد بمدینه آمدند نزد او أنصار و گفتند : ای رسول خدا بد رستی که خدا جل ذکره بتحقیق احسان کرده است بسوی ما و مشرف گردانیده ما را بتو و بنزول تو میانه ما ؛ پس بتحقیق که شاد کرده دوست ما را و خوار کرده (۱) دشمن ما را ، و بتحقیق که می آید نزد تو وارد شونده ها پس نمی یابی چیزی که عطا کنی بایشان ؛ پس شماتت میکند بتو دشمن ، پس دوست میداریم ما که بگیری تو ثلث اموال ما را تا اینکه هرگاه وارد شوند بر تو وارد شونده ها از مکه ؛ پیابی آنچه را عطا کنی بایشان ، پس رد نفرمود آن حضرت در جواب ایشان سخنی و انتظار میکشید آنچه را بیاید او را از جانب پروردگار او ، پس فرود آمد بر او جبرئیل و فرمود که : بگو این را ؛ و قبول نکرد اموال ایشان را ، پس گفتند منافقان که : فرو نفرستاده خدا این را بر محمد و نمیخواهد او مگر اینکه بلند گرداند بازوی پسر عم خود را و بار کند بر ما اهل بیت خود را ؛ میگوید دیروز : هر که بودم من مولای او پس علی مولای اوست ، و میگوید امروز : بگو طلب نمیکنم از شما برین اجرای را مگر دوستی در نزد یکان .

۱- شارح (ره) بخط خود در حاشیه نوشته: « یا بر زمین انداخته ، یا رسوا کرده ،

یا بر گردانیده ، یا شکسته ؛ منه » و در سایر نسخ باضافه: « رحمه الله » یا « أبقاه الله » .

۶۱۷۰- عَلَیْكُمْ بِطَاعَةِ أُمَّتِكُمْ فَإِنَّهُمْ الشُّهَدَاءُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ، وَالشُّفَعَاءُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ غَدًا .

لازم باشید فرمانبرداری امامان خود را ؛ پس بدرستی که ایشان گواهانند بر شما امروز ؛ و شفیعانند برای شما نزد خدا فردا ، یعنی در دنیا گواه میشوند بر هر چه شما بکنید از خوب و بد از راه علمی که بغیب دارند یا برای اینکه : از شما که فرمانبرداری ایشان کرد و که نکرد ، و در روز قیامت شفاعت گنہکاران شما خواهند کرد .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «عین» بلفظ «علی» که بمعنی [بر] است.

فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۶۱۷۱ - عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ تَكُونُ الْمَثُوبَةُ .

بر اندازه مصیبت میباشد ثواب ؛ پس هر چند مصیبت عظیم تر باشد آن بیشتر باشد .

۶۱۷۲ - عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ الْمَعُونَةُ .

بر اندازه مؤنت میباشد از جانب خدا یاری . مراد به «مؤنت» خرجی است که
ضرور باشد و مراد اینست که یاری خدا هر کس را بقدر اخراجات ضروری اوست
پس کسی از کثرت عیال غمگین نگردد حق تعالی یاری او بآنقدر میکند .

۶۱۷۳ - عَلَى قَدْرِ الرَّأْيِ تَكُونُ الْعَزِيمَةُ .

بر اندازه رای میباشد عزیمت یعنی هر کس بر هر کار بقدر رای و اندیشه
اوست در آن باب اگر رای و اندیشه او در کاری قوی است و بنای آن بر فکر و تأمل
است عزیمت او هم در آن کار قوی باشد ، و اگر رای آن در آن سست باشد و بنا بر
تأمل و تفکر نباشد عزیمت او هم بر آن سست باشد و بآنك چیزی برهم خورد .

۱۶۷۴ - عَلَى قَدْرِ الْهِمَّةِ تَكُونُ الْحِمِيَّةُ .

بر اندازه همت میباشد حمیت . مراد به «حمیت» بفتح حاء و کسر میم و تشدید یای مفتوحه ننگ داشتن از نقصها و عیبهاست در خود و متعلقان خود ، و مراد اینست که حمیت هر کس بقدر همت اوست هر که همت او بلندتر باشد ننگ او از نقصها بیشتر باشد و سعی او در رفع آنها زیادتر .

۶۱۷۵ - عَلَىٰ قَدْرِ الْحَمِيَّةِ تَكُونُ الْغَيْرَةُ .

بر قدر حمیت میباشد غیرت . پوشیده نیست که حمیت و غیرت هر دو بمعنی ننگ مستعمل میشود و گاهی غیرت در خصوص ننگ داشتن از شرکت دیگری در امری که محبوب این کس باشد یا اختصاص باو داشته باشد مستعمل میشود مثل ننگ داشتن مرد از شرکت دیگری در زن او یا کنیز او ، و ننگ داشتن زن نیز از شرکت دیگری با او در شوهر او . و بعضی از اهل لغت که تفسیر «غیرت» به «رشک» کرده اند ظاهر اینست که مراد رشک یعنی مطلق حسد نیست بلکه حسدی است که از غیرت بمعنی مذکور حاصل شود یا اینکه غیرت بمعنی مذکور را در فارسی رشک میگویند و بنابراین از برای «بودن غیرت بر قدر حمیت» معنی معقولی بخاطر نمیرسد . و ممکن است که «حمیه» بتخفیف خوانده شود بمعنی پرهیز کردن یا منع کردن چنانکه در فقره سابق مذکور شد و مراد پرهیز کردن از گناه باشد یا منع کردن خود از آن و مراد این باشد که غیرت هر کس باندازه پرهیزگاری اوست . مؤید اینست آنچه در نهج البلاغه نقل شده که : قدر عفت مرد بر قدر غیرت اوست ، چه عفت نیز بمعنی باز ایستادن از حرامهاست که پرهیزگاری باشد نهایت در آنجا اشاره شده بسبب عفت و اینکه اختلاف مراتب آن بقدر اختلاف مردم است در غیرت ؛ و در اینجا مراد اینست که از پرهیزگاری هر کسی و قدر آن استنباط قدر غیرت او میتوان کرد از قبیل استدلال از معلول بر علت ؛ نهایت بعضی از شارحان کتاب مستطاب مذکور «عفت» را در آنجا بر عفت از زنان دیگران حمل کرده اند و چنین

گفته اند که: «عفت هر کس بقدر غیرت اوست؛ چه هرگاه کسی ننگ داشته باشد از شرکت دیگری با او در اهل خود؛ راضی نمیشود بشرکت خود نیز در اهل دیگری». مخفی نیست که «حمیه» را بتخفیف بر عفت باین معنی نیز حمل میتوان کرد که: مراد همان باشد که ایشان گفته اند؛ والله تعالی یعلم.

۶۱۷۶ - عَلَى قَدْرِ الْمَرْوَةِ تَكُونُ السَّخَاوَةُ.

براندازه مروّت یعنی مردی یا آدمیت میباشد سخاوت.

۶۱۷۷ - عَلَى قَدْرِ شَرَفِ النَّفْسِ تَكُونُ الْمَرْوَةُ.

براندازه شرف نفس یعنی بلندی مرتبه میباشد مروّت یعنی مردی یا آدمیت.

۶۱۷۸ - عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ تَكُونُ الطَّاعَةُ.

براندازه عقل میباشد طاعت یعنی طاعت حق تعالی و فرمانبرداری او.

۶۱۷۹ - عَلَى قَدْرِ الْعِفَّةِ تَكُونُ الْقَنَاعَةُ.

براندازه پرهیزگاری میباشد قناعت؛ پس هر که پرهیزگاری او بیشتر باشد قناعت او هم بیشتر باشد؛ زیرا که با عدم قناعت کم است که کسی بحرامی نیفتد و پرهیزگاری تواند کرد.

۶۱۸۰ - عَلَى قَدْرِ الْحِمِيَّةِ تَكُونُ الشَّجَاعَةُ.

براندازه حمیت میباشد شجاعت؛ «حمیت» چنانکه مکرّر مذکور شد بمعنی ننگ داشتن است از نقصها و عیبهای؛ و ظاهرست که آن باعث شجاعت و دلیری میشود بر آنچه سبب دفع آنها گردد و هر چند آن بیشتر باشد این قویتر گردد.

۶۱۸۱ - عَلَى قَدْرِ الْحَيَاءِ تَكُونُ الْعِفَّةُ.

براندازه شرم میباشد پرهیزگاری؛ چه ظاهرست که شرم از خدا و خلق مانع

از معصیت شود، پس هر چند شرم کسی بیشتر باشد پرهیزگاری او بیشتر باشد.

۶۱۸۲ - عَلَى قَدْرِ الْحِرْمَانِ تَكُونُ الْحِرْفَةُ .

بر اندازه محرومی میباشد حرفت ؛ ممکن است که مراد به «حرفت» در اینجا طعمه باشد و مراد این باشد که بقدر محرومی کسی از راهی حق تعالی او را طعمه دهد از راه دیگر و تلافی آن کند ، و ممکن است که حرفت بمعنی جزا باشد و معنی این باشد که : بقدر محرومی در دنیا میباشد جزا در آخرت ، و ممکن است که مراد به «حرمان» محرومی مردم باشد از این کس و به «حرفه» (۱) بضم حاء محرومی این کس باشد و تنگ شدن روزی بر او و برکت نداشتن کسب و سعی او .

۶۱۸۳ - عَلَى قَدْرِ الْعَقْلِ يَكُونُ الدِّينُ .

بر اندازه عقل میباشد دینداری .

۶۱۸۴ - عَلَى قَدْرِ الدِّينِ تَكُونُ قُوَّةُ الْيَقِينِ .

بر اندازه دینداری میباشد قوت یقین . پوشیده نیست که قوت یقین سبب دینداری میشود و هر چند آن بیشتر باشد دینداری بیشتر گردد ، و بنا برین اگرچه هر یک را میتوان گفت که بقدر دیگریست اما چون قوت یقین سبب است و دینداری سبب ؛ مناسب تر اینست که گفته شود که : بر اندازه قوت یقین است دینداری و ممکن است که مراد این باشد که : بر اندازه دینداری بالخاصه قوت یقین زیاد میشود و هر چند دینداری کسی بیشتر باشد یقین او قوی تر گردد .

۶۱۸۵ - عَلَى قَدْرِ النِّعْمَاءِ يَكُونُ مَضَضُ الْبَلَاءِ .

بر قدر نعمت میباشد درد بلا ؛ یعنی هر که نعمت او بیشتر باشد بلای او هم بیشتر باشد پس وجع و درد بلای او بیشتر باشد ؛ و این یا باعتبار اقتضای حکمت

۱- شارح (ره) در حاشیه گفته : «و بنا بر دو احتمال اول [حرفت] بکسر حاء است ؛

منه « و در غیر نسخه اصل باضافه : «رحمه الله» .

و عدل حق تعالی است و یا باعتبار اینکه بسبب زوال هر نعمتی که رود هد از برای او بلائی باشد و همچنین حفظ و نگاهداری نعمتها بی تعبها و زحمتها نشود که هر یک از آنها بلائی باشد، و همچنین بلاهای دیگر که گاهی بسبب نعمتها برسد، و ممکن است که مراد این باشد که بقدر نعمت درد بلا شدید شود باعتبار اینکه صاحبان نعمت را تاب بلا نباشد پس درد هر بلائی که وارد شود برایشان زیاده باشد از درد همان هرگاه وارد شود بر غیر صاحبان نعمت؛ باعتبار زیادتی حوصله و تاب ایشان.

۶۱۸۶ - عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الْجَزَاءُ .

بر اندازه بلا میباشد پاداش و ثواب .

۶۱۸۷ - عَلَى قَدْرِ الْهِمَمِ تَكُونُ الْهُمُومُ .

بر اندازه همتها میباشد اندوهها یعنی با اندازه قصدها و مطلبها میباشد اندوهها؛ پس هر چند مطالب و مقاصد کسی بیشتر باشد اندوه او بیشتر باشد، زیرا که در سعی از برای هر یک تعب و زحمتی باشد و بسبب فوت هر یک غم و المی روی دهد؛ پس کسی که خواهد که اندوه او کم باشد از سرامیدها و آرزوها بگذرد، و ممکن است که مراد این باشد که بقدر بلندی همتها و پستی آنها میباشد اندوهها پس کسی را که همت بلند باشد اندوه او زیاده باشد، یا باعتبار اینکه صاحب همت بلند مراتب عالیّه (۱) در نظر دارد و تحصیل آنها بی هموم و غموم بسیار نشود، و یا باعتبار اینکه صاحب همت بلند مردم عزیز گرامی باشند و باندك ذلت و خفتی که روی دهد مهموم و مغموم گردند بخلاف مردم دنی پست مرتبه که از بسیاری از خفتها و ذلتها باکی ندارند و بنابراین مراد مذمت همت بلند نیست بلکه اظهار

۱- شارح (ره) در حاشیه گفته: « بنا بر این معنی نیز نزدیک است بمعنی سابق؛ و تفاوت در اینست که در معنی سابق اندازه همتها بر بسیاری و کمی عدد آنها حمل شده و درین معنی بر اندازه آنها باعتبار کیفیت از بلندی و پستی؛ منه « و در سایر نسخ باضافه: « رحمه الله ».

ترحمی است بر صاحبان همت بلند و اینکه ایشان باید که هموم زیاد را بر خود بگذارند و تاب آنها بیاورند .

۶۱۸۸ - عَلَى قَدْرِ الْقَنِيَّةِ (۱) تَكُونُ الْغُمُومُ .

براندازه قنیه یعنی مال کسب کرده شده یا ذخیره کرده شده میباشد غمها ؛ زیرا که در حفظ آنها غمها باید خورد و همچنین در تلفی که روی دهد پس کسی که خواهد که پرغمی نداشته باشد کسب مال یا ذخیره آن نکند .

۶۱۸۹ - عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَيُعَلِّمَ النَّاسَ مَا قَدْ عَلِمَ .

بر عالم است اینکه بیاموزد آنچه را نمیداند ، و بیاموزاند مردم را آنچه را بتحقیق دانسته (۲) .

۶۱۹۰ - عَلَى الْإِنْصَافِ تَرْسُخُ الْمَوَدَّةِ .

بر انصاف و عدل ثابت میماند دوستی .

۶۱۹۱ - عَلَى التَّوَاحُجِ فِي اللَّهِ تَخْلُصُ الْمَحَبَّةِ .

بر برادری در راه خدا و از برای رضای خدا خالص میماند ؛ دوستی یعنی دوستی که بنای آن بر برادری در راه خدا و از برای رضای خدا باشد خالص و صاف میماند ، و اگر آمیخته بغرضی باشد همین که آن غرض حاصل شد یا حاصل نشد تیره و ناصاف گردد .

۶۱۹۲ - عَلَى قَدْرِ قُوَّةِ الدِّينِ يَكُونُ خُلُوصُ النِّيَّةِ .

براندازه قوت دین میباشد خالص بودن نیت یعنی براندازه قوت دین هر کس خالص میباشد نیت او در طاعات از برای حق تعالی ، هر چند دین کس قوی تر باشد

۱- در أقرب الموارد گفته: «القنية بالكسر والتضم = ما اكتسب؛ ج قنى» .

۲- یکی از قدمای شعراء (گویا انوری است) در این باب نیکو سروده :

«خواهی که بهین دو جهان کار تو باشد زین هر دو یکی کار کن از هر چه کنی بس»
«یافایده ده آنچه تودانی دگری را یافایده گیر آنچه ندانی ز دگر کس»

نیت او در عبادات از برای خدا خالص تر باشد .

۶۱۹۳ - عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ تَكُونُ مِنَ اللَّهِ الْعَطِيَّةُ .

براندازه نیت میباشد از خدا عطا یعنی حق تعالی آدمی را بقدر نیت و قصد اعمال خیری که داشته باشد ثواب میدهد هرچند میسر نشود که آنچه قصد داشته بعمل آید چنانکه قبل ازین مذکور شد .

۶۱۹۴ - عَلَى الْمُشِيرِ إِلَّا جِتْهَادُ فِي الرَّأْيِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّجْحِ .

بر مشورت کننده است بذل جهد در رای ، و نیست براو ضامن شدن فیروزی ؛ یعنی هرگاه کسی با شخصی مشورت کند در باب کاری ؛ بر آن شخص هرگاه امر کند او را بچیزی اینست که بذل جهد و صرف طاقت خود بکند در فکر و تأمل در آن باب از برای اینکه رای صحیحی از برای او تحصیل کند ، همین که چنین کرد آنچه رای او باشد باو میتوان گفت ، و براو نیست که ضامن شود که او فیروزی یابد بمطلب ؛ گاه باشد که فیروزی میسر نشود هرچند رای او صحیح باشد ، و گاه باشد که او خطا کرده باشد ؛ نهایت چون بذل جهد خود کرده بر او سؤاخذ نیست .

۶۱۹۵ - عَلَى الشُّكِّ وَ قِلَّةِ الثِّقَةِ بِاللَّهِ مَبْنَى الْحِرْصِ وَالشُّحِّ .

بر شک و کمی اعتماد بر خداست بنای حرص و بخیلی ؛ یعنی بنای حرص و بخیلی بر شک در بعضی از معارف الهیه و بر کمی اعتماد بر خداست و اگر در کسی آنها نباشد حرص و بخیلی از او وجهی ندارد ؛ زیرا که بخیل بحسب شرع اقدس کسیست که آنقدر تنگ گیری کند که ادای همه حقوق واجبه بر خود نکند و ظاهرست که این معنی باوجود اوامر حق تعالی بادی آنها و وعده ثواب بر آن و نواهی از خلاف آن و وعید عقاب بر آن منشاء نتواند داشت مگر ترس از اینکه اگر ادای آنها بکنند یک وقتی بی روزی ماند و عاجز و مضطر گردد و این معنی باوجود اینکه حق تعالی ضامن روزی بندگان بلکه هر جنبنده شده و مخصوص پرهیزگاران را وعده فرموده که روزی

دهد ایشان را از راهی که گمان نداشته باشند نمیشود مگر باینکه اعتماد تمام بروفای خدا بآنچه ضامن شده و وعده فرموده نداشته باشد و شک در آن داشته باشد و اگر نه خوف و ترس جہتی ندارد ، و همچنین حرص زیاد و ارتکاب تعبها و زحمتهای آن و بازماندن بسبب آن از آنچه باعث سعادت اخروی او گردد با وجود عدم احتیاج بالفعل منشأی نتواند داشت بغیر از توهم اینکه اگر ذخیره زیاد نداشته باشد مبادا یک وقتی شود که آنچه داشته باشد تمام شود و دیگر بی روزی ماند و این معنی نیز از کمی اعتماد بر حق تعالی و شک مذکور ناشی میشود چنانکه در بخیلی مذکور شد ، و ایضاً کسی را که شک در معارف الهیه نباشد داند که یک مرتبه باشد از روزی که زیاده بر آن از برای او مقدّر نشده و ممکن نیست پس حرص زیاد و راضی نشدن به هیچ مرتبه صورتی ندارد و ایضاً داند که اعتماد باید که بر تفضل حق تعالی باشد که اگر آن نباشد ممکن است که سعی او اصلاً سودی ندهد و بر تقدیری که بدهد آنچه تحصیل کند همه یک بار بافتی تلف گردد و با وجود این اعتماد بر همان بی حرص نیز کافی است و حاجت بحرص نیست با وجود منع از آن و این وجه در بخیلی نیز جاریست .

۶۱۹۶ - عَلَى الْعَالِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا عِلِمَ ، ثُمَّ يَطْلُبَ تَعْلَمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

بر عالم است اینکه عمل کند بآنچه دانسته بعد از آن طلب کند آموختن آنچه را ندانسته . یعنی باید که او اول عمل کند بآنچه دانسته بعد از آن دیگر طلب کند دانستن آنچه را ندانسته ؛ و این مضمون در احادیث دیگر نیز وارد شده چنانکه قبل از این نقل شد .

۶۱۹۷ - عَلَى الْمُتَعَلِّمِ أَنْ يَدَّابَ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، وَلَا يَمَلَّ مِنْ تَعَلُّمِهِ ، وَلَا يَسْتَكْثِرُ مَا عِلِمَ .

بر کسی که تعلیم میگیرد اینست که تعب بفرماید نفس خود را در طلب علم ، و ملول نشود از تعلیم گرفتن آن ، و بسیار نشمارد آنچه را دانسته ؛ بلکه هر قدر که

بداند باز طلب زیاد بر آن بکند ؛ زیرا که علم را نهایتی نباشد (۱) ، و کافیهست شاهد برین که حق تعالی حضرت رسالت پناهی را صلی الله علیه و آله با آن همه وفور علم امر فرموده باینکه طلب کند از پروردگار اینکه زیاد کند علم او را (۲) .

۶۱۹۸ - عَلَى الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ مَبْنَى الْإِيمَانِ .

بر راستی و امین بودن است بنای ایمان . مراد اینست که بنای ایمان بر آنها گذاشته شده و تا در کسی آنها باشد ایمان او محکم تواند بود و اگر یکی از آنها زایل شود ایمان او منهدم گردد ، و این بنا بر اینست که اعمال در ایمان معتبر باشد چنانکه از بعضی احادیث ظاهر میشود ، یا مراد ایمان کامل است .

۶۱۹۹ - عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعَلِّمَ أَهْلَ وَلَا يَتِهِ حُدُودَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ .

بر امام است اینکه تعلیم کند اهل مملکت خود را حدود اسلام و ایمان ؛ یعنی شرایط و آداب آنها را و احکامی را که در آن شریعت غرّا و ملت بیضا مقرر شده و ظاهر اینست که مراد به «اسلام» و «ایمان» هر دو دین حق باشد .

و ممکن است که مراد به «اسلام» اصل مسلمانی باشد که شامل همه ادیان مسلمانان باشد، و به «ایمان» خصوص دین حق از جمله آنها .

۱- در این باب نمیکو سروده اند ؛

« علم در یائست بی حد و کنار
طالب علمست غواص بحار »
« گر هزاران سال باشد عمر او
می نگردد سیر او از جستجو »

۲- اشاره بآخر این آیه است « فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه و قل رب زدنی علماً » که آیه ۱۱۴ سوره مبارکه « طه » است .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف عین بلفظ «عند» که بمعنی «نزد» است.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۲۰۰ - عِنْدَ اِنْسِدَادِ الْفَرْجِ تَبْدُو مَطَالِعُ الْفَرْجِ .

نزد بسته شدن رخنه ها ظاهر میشود مطلعهای گشایش؛ یعنی هرگاه کاربر کسی
بسیار تنگ گردد و درها بر او بسته شود فرج طلوع کند و گشایشی از برای او حاصل شود.

۶۲۰۱ - عِنْدَ تَنَاهِي الشَّدَائِدِ يَكُونُ تَوَقُّعُ الْفَرْجِ .

نزد نهایت رسیدن سختیها میباشد توقع گشایش.

۶۲۰۲ - عِنْدَ تَضَائِقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرِّخَاءُ .

نزد تنگ شدن حلقه های بلا میباشد فراخی (۱)؛ حلقه (۲) هرچیز دوری را گویند
که شکافی نداشته باشد و میان آن خالی باشد و شایع است استعاره آن از برای بلائی
که فرو گیرد دور کسی را و احاطه کند بر او و مراد به «تنگ شدن حلقه بلا» اینست

۱- در حاشیه يك نسخه این بیت نوشته شده:

«بنهایت که رسد عقده گشاید از کار گره رشته چو از سر گذرد باز شود»

۲- در منتهی الارب گفته: «حلقه بالفتح هرچیز مدور بشکل دایره و زره یا هر
سلاح که باشد و رسن و ظرف خالی مانده بعد از آن که چیزی در وی کرده باشند و پری حوض
یا کم از پری که بلند باشد، و داغیست شتران را، و حلقه درو حلقه مردم و قد ته تح لامها و تکسر
أوليس في الكلام حلقه محرّكة إلا جمع حلق أولغة ضعيفة؛ حلق محرّكة و کبدر و حلقات
بالتحرّيك و بکسر الحاء جمع». و در اقرب الموارد بعد از ذکر چندی از معانی آن گفته:
«و حلقه الباب دائرة مفرغة تعلق بها ليقرع، حلقه القوم دائرتهم ومنه: وسأله في حلقه ای
وهو بين طلبته المحيطين به كالحلقة ج حلاق على الغالب، وحلق على النادر كهُضْبَةٍ وَهَضْبٍ».

که نزدیک شود باینکه برسد بآدمی و چندان فاصله نماند و این سه فقره مبارکه بیک مضمون است و تجربه نیز شاهدست بر صدق آن .

۶۲۰۳ - عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَىٰ يَكُونُ صَبْرُ النَّبِيِّ .

نزد صدمه اول میباشد صبر مردم نبیل . «صدمه» بمعنی خوردن چیز صلبی است بمثل آن و رسیدن امر دشواری بکسی ، و «نبیل» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی نجیب است یا تند فطنت ؛ و مراد اینست که صبر نبیل همین در صدمه مصیبت اول است و بعد از آن که بر آن صبر کرد دیگر صبر بر او گوارا شود و دشوار ننماید چنانکه اگر مصیبت دیگر بر او وارد شود و صبر نماید آن در حقیقت صبر نبیل است زیرا که مفهوم از صبر تحمل چیز ناملایم است هر گاه آن تحمل دشوار باشد پس هر گاه گوارا شد توان آنرا داخل صبر نشمرد .

و ممکن است که مراد این باشد که : صبر مردم نبیل در صدمه اول است و ایشان ازین راه فضیلتی دارند و اگر نه اکثر مردم بعد از اینکه در مصیبتها مکرر بی صبری کردند و دیدند که سودی ندارد دیگر مصیبتی که وارد شود صبر کنند .

۶۲۰۴ - عِنْدَ تَعَاْقِبِ الشَّدَائِدِ تَظْهَرُ فَضَائِلُ الْإِنْسَانِ .

نزد از پی یکدیگر در آمدن سختیها ظاهر میشود افزونیهای آدمی ؛ یعنی هر گاه مصیبتها از پی یکدیگر بی فاصله بر کسی وارد شود و او صبر کند بر همه و قلق و اضطراب نکند فضیلت و افزونی مرتبه او ظاهر میشود یعنی کمال فضیلت او و اگر نه هر صبری خالی از فضیلتی نباشد و مراد به «فضیلتهای آدمی» فضیلتهای مردمی است که چنین باشند . و ممکن است که مراد مراتب فضیلتها باشد و اینکه آن ظاهر میشود بمراتب صبر پس هر که صبر او نزد تعاقب مصیبتها و سختیها بیشتر باشد او افضل باشد از آنکه صبر او در آن مرتبه نباشد ، ممکن است که مراد این باشد که بتعاقب سختیها فضایل آدمی ظاهر میشود ؛ باعتبار اینکه نزول مصیبت و بلا

بر مؤمن دلیل فضیلت اوست، پس هر مؤمنی که تعاقب بلا و مصیبت بر او بیشتر باشد او افضل باشد از آنکه تعاقب آنها بر او کمتر باشد (۱).

۶۲۰۵ - عِنْدَ نُزُولِ الشَّدَائِدِ يَجْرُبُ حِفَاطُ الْإِخْوَانِ .

نزد فرود آمدن سختیها آزمایش کردن نگاهداری برادران؛ یعنی نگاهداری ایشان برادری را. و ثابت بودن ایشان در آن یا سست بودن؛ پس هر که در نزول سختیها نگاهداشت آن را و ترك آن نکرد؛ او ثابت باشد در آن؛ و حقیقت برادری با او باشد، و اگر نه بر برادری در وقت فراخی اعتمادی نباشد (۲).

۶۲۰۶ - عِنْدَ الْإِمْتِحَانِ يَكْرُمُ الرَّجُلُ أَوْ يَهَانُ .

نزد آزمایش گرامی داشته میشود مرد یا خوار کرده میشود؛ یعنی گرامی داشتن کسی یا خوار نمودن او باید که بعد از آزمایش باشد نه بمجرد ظاهر وضع و حال؛ پس هر که را آزمایش کنند و خوبی او ظاهر شود باید او را گرامی داشت و اگر بدی او ظاهر شود او را خوار داشت. و ممکن است که مراد این باشد که تا آزمایش کرده نشود مرد و خوبی او ظاهر نشود در واقع او نزد این کس گرامی نگردد هر چند او را بحسب ظاهر گرامی دارد، و همچنین تا بعد از آزمایش بدی او ظاهر نشود او در واقع نزد این کس خوار نگردد هر چند بحسب ظاهر او را خوار دارد.

۶۲۰۷ - عِنْدَ الْخِبْرَةِ تَنْكَشِفُ عُقُولُ الرِّجَالِ .

۱- در این باب نیکو سروده اند:

« هر که درین بزم مقرب ترست جام بلا بیشترش میدهند ».

۲- در این باب شاعر عرب نیکو سروده است.

« وَلَا تَعْدُ دِ الْموَلَى شَرَّ بِكَ فِي الْغِنَى وَلَكِنَّمَا الْموَلَى شَرَّ بِكَ فِي الْعُدَمِ »

و سعدی نیز بفارسی خوب ساخته است:

« دوست مشمار آنکه در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی »
« دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی »

نزد امتحان ظاهر میشود عقلهای مردان یعنی تا امتحان فکرها و تدبیرهای مرد و سلوك او در کسب دنیا و آخرت نشود مرتبه عقل او ظاهر نگردد و اگر نه بسا باشد که کسی باعتبار دولتی که داشته باشد در کمال عقل نماید و چون تجربه شود خلاف آن ظاهر گردد .

و در بعضی نسخه ها بجای «الخبره» بخای نقطه دار مکسور و بای یک نقطه که بمعنی امتحان است (۱) چنانکه ترجمه شد «الحیره» است بخای بی نقطه مفتوح و بای دو نقطه زیر بمعنی حیرانی ؛ و بنابراین معنی اینست که : نزد حیرانی ظاهر میشود عقلهای مردم یعنی هرگاه در حیرانیها تدبیر و چاره کار کنند بآن مراتب عقلهای ایشان ظاهر گردد و نسخه اول ظاهرترست .

۶۲۰۸ - عِنْدَ حُضُورِ الْآجَالِ تَظْهَرُ خَيْبَةُ الْأَمَالِ .

نزد حاضر شدن اجلها ظاهر میشود زیان و خسران امیدها ؛ یا محرومی و نومیدی امیدها یعنی لغو بودن آنها و نرسیدن آنها بمطالبها .

۶۲۰۹ - عِنْدَ هُجُومِ الْآجَالِ تَفْتَضِحُ الْأَمَانِيُّ وَالْأَمَالُ .

نزد ناگاه در آمدن اجلها رسوا میشود آرزوها و امیدها ؛ چه در آن وقت ظاهر میشود که ثمره نداشته اند بغیر از اینکه مانع میشدند از سعی از برای آخرت که بدترین زیانها و خسرا نهاست .

۶۲۱۰ - عِنْدَ تَصْحِيحِ الضَّمَائِرِ يَبْدُو غِلُّ السَّرَائِرِ .

نزد درست کردن ضمیرها آشکار میشود کینه درونها . «ضمیر» بمعنی سراست و آنچه در خاطر باشد و مراد اینست که نزد درست رسیدن بسرها و استکشاف مکنونات خاطرها ظاهر میشود کینه درونها و اینکه که کینه دارد و که ندارد .

۱- در مفتی الارب گفته : «خبره بالكسر آگاهی بچیزی و آزمایش» و نیز گفته : «خبره خبراً بالضم وخبرة بالكسر = آزمودوی را» .

۶۲۱۱ - عِنْدَ تَحْقِيقِ الْإِخْلَاصِ تَسْتَنِيرُ الْبَصَائِرُ .

نزد ثابت شدن اخلاص روشن میگردد پنهانیها یعنی اخلاص با حق تعالی هرگاه از برای کسی ثابت و راسخ گردد بینائی و دریافت او روشن گردد و ادراک و فطنت او تند و افروخته شود .

۶۲۱۲ - عِنْدَ الشَّدَائِدِ تَذْهَبُ الْأَحْقَادُ .

نزد سختیها میرود کینه ها ؛ باعتبار اینکه مردم همه در غم و اندوه آن سختیها باشند و در فکر چاره دفع آنها و مجال آن ندارند که بحال دیگری بپردازند ، و دیگر اینکه اکثر کینه ها از رشکها و حسدها ناشی شود و آنها در وقتی است که بعضی در نعمت و فراخی باشند و بعضی نباشند ، و هرگاه سختی عام باشد چندان رشک و حسدی نباشد .

۶۲۱۳ - عِنْدَ تَظَاهِرِ النِّعَمِ يَكْثُرُ الْحَسَادُ .

نزد تظاهر نعمتها بسیار میشود حسودان ؛ مراد به «تظاهر نعمتها» از پی یکدیگر درآمدن آنهاست که گویا پشت بر پشت یکدیگر دارند و یاری هم میکنند و مراد اینست که : نزد تظاهر نعمتها بر کسی حسودان او بسیار شود پس باید که خود را از شر ایشان بدعا و تصدق و مانند آنها نگاهدارد ، و ممکن است که مراد این باشد که در زمانی که فراخی باشد و نعمتها پی در پی رسد حسودان بسیار شوند باعتبار اینکه حسد برند بر جمعی که مخصوص گردند بنعمتی ؛ بخلاف زمانی که مردم در تنگی باشند و سختی عام باشد چه در آن حسود کم باشد چنانکه در شرح فقره سابق مذکور شد .

۶۲۱۴ - عِنْدَ زَوَالِ الْقُدْرَةِ يَتَبَيَّنُ الصَّدِيقُ مِنَ الْعَدُوِّ .

نزد زایل شدن توانگری ظاهر میشود دوست از دشمن یعنی توانگر تا توانگری او زایل نشود دوست و دشمن او ظاهر نگردد ؛ زیرا که در وقت توانگری دشمنان هم اظهار دوستی میکنند ، و ممکن است که قدرت یا قدر بنا بر اختلاف نسخه ها بمعنی توانگری نباشد بلکه بمعنی توانائی باشد و مراد این باشد که : تا کسی توانائی دارد

با اعتبار جاه و منصبی یا نحو آن دوست و دشمن او معلوم نشود مگر نزد زوال توانائی او چنانکه در توانگر مذکور شد .

۶۲۱۵ - عِنْدَ كَمَالِ الْقُدْرَةِ تَظْهَرُ فَضِيلَةُ الْعَفْوِ .

نزد کمال توانائی ظاهر میشود فضیلت عفو یعنی هرگاه کسی عفو کند و در گذرد از گناه کسی با وجود کمال توانائی و قدرت بر انتقام ظاهر میشود فضیلت و افزونی مرتبه عفو او ؛ بخلاف کسی که توانائی نداشته باشد چه او را بغیر عفو چاره نباشد، و همچنین کسی را که توانائی بر آن باشد اما کمال توانائی نباشد؛ چه عفو او نیز ممکن است که محض تفضل نباشد بلکه آمیخته بغرضی دیگر باشد .

۶۲۱۶ - عِنْدَ نُزُولِ الْمَصَائِبِ وَتَعَاُقِ النَّوَائِبِ تَظْهَرُ فَضِيلَةُ الصَّبْرِ .

نزد فرود آمدن مصیبتها و پی در پی رسیدن مآتمها ظاهر میشود فضیلت صبر؛ یعنی فضیلت کامل چنین صبری دارد و اگر نه هر صبری خالی از فضیلتی نباشد چنانکه چند فقره قبل ازین نیز مذکور شد .

۶۲۱۷ - عِنْدَ تَوَاتُرِ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ يَتَعَبَّدُ الْحَرُّ .

نزد پیایی رسیدن نیکوئی و احسان بنده گردانیده میشود آزاد؛ یعنی آزاد هرگاه از کسی پیایی نیکوئی و احسان ببیند مطیع و منقاد گردد و بندگی او کند .

۶۲۱۸ - عِنْدَ كَثْرَةِ الْإِفْضَالِ وَشِدَّةِ الْإِحْتِمَالِ تَتَحَقَّقُ الْجَلَالَةُ .

نزد بسیاری انعام و سختی احتمال ثابت میگردد جلالت . مراد به «احتمال» متحمل شدن اخراجات مردم و برخورد گرفتن دیون ایشان است ، و احتمال دارد که مراد متحمل شدن بی ادابیهای مردم باشد و گذرانیدن آنها از ایشان ؛ و «جلالت» بمعنی بلندی مرتبه است .

۶۲۱۹ - عِنْدَ كَثْرَةِ الْعِثَارِ وَالزَّلَالِ تَكْثُرُ الْمَلَامَةُ .

نزد بسیاری عثار و لغزشها بسیار میشود سرزنش . « عثار » بکسر عین بمعنی لغزش است و ذکر لغزشها بعد از آن تأکید است و مراد اینست که آدمی باید که خود را از لغزش بسیار نگاهدارد که اگر لغزش بسیار شود اگرچه بعنوان خطا باشد سرزنش او بسیار شود .

۶۲۲۰ - عِنْدَ مَعَايِنَةِ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ تَكْثُرُ مِنَ الْمَفْرِطِينَ النَّدَامَةُ .

نزد معاینه هولهای روز قیامت بسیار میشود از تقصیر کنندگان پشیمانی «معاینه» بمعنی دیدن چیزیست بیچشم .

۶۲۲۱ - عِنْدَ بَدِيهِةِ الْمَقَالِ تُخْتَبَرُ عُقُولُ الرِّجَالِ .

نزد بدیهه گفتن آزمایش کرده میشود عقلهای مردان؛ « بدیهه » بمعنی اول هر چیزی است و آنچه ناگاه واقع شود و مراد اینست که همین که کسی ابتدا بسخن کند مرتبه عقل او و خرد او را از آن میتوان یافت ، یا اینکه از سخنی که بالبدیهه بگوید بی تأمل مرتبه عقل او ظاهر میشود .

۶۲۲۲ - عِنْدَ غُرُورِ الْأَطْمَاعِ وَالْأَمَالِ تَنْخَدِعُ عُقُولُ الْجُهَالِ وَ تُخْتَبَرُ
أَلْبَابُ الرِّجَالِ .

نزد فریب دادن طمعها و امیدها فریب میخورد عقلهای نادانان و آزمایش کرده میشود عقلهای مردان . مراد اینست که طمعها و امیدها عقلهای نادانان را فریب میدهند و عقل دانا فریب آنها نمیخورد پس هر که فریب آنها بخورد آن نشان نادانی اوست و اینکه نزد فریب دادن آنها عقلهای مردان را آزمایش میتوان کرد چه هر که از آنها کمتر فریب خورد عقل او بیشتر باشد .

۶۲۲۳ - عِنْدَ الْعَرَضِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَحَقِّقُ السَّعَادَةِ مِنَ الشَّقَاءِ .

نزد عرض اعمال بر خدای سبحانه ثابت و ممتاز میگردد نیکبختی از بدبختی؛
یعنی نیکبختی و بدبختی آن روز معلوم میشود نه بآنچه مردم گمان میکنند از رو آوردن
دنیا بکسی و پشت گردانیدن آن از او .

۶۲۲۴ - عِنْدَ حُضُورِ الشَّهَوَاتِ وَاللَّذَاتِ يَتَّبِعِينَ وَرَعَ الْآتِقِيَاءِ .

نزد حاضر شدن خواهشها و لذتها ظاهر میشود پرهیزگاری پرهیزگاران؛ مراد
اینست که پرهیزگاری کسی وقتی ظاهر میشود که آنچه را خواهش آن داشته باشد
و لذت از آن برد حاضر شود او را و میسر گردد و او بسبب ترس از خدای عزوجل
بگذرد از سر آن؛ نه بمجرد اینکه در وقتی که حاضر و میسر نباشد آنها عزم گزشتن
از آنها داشته باشد؛ زیرا که بسیارست که کسی پیشتر این عزم را دارد و بعد از آن که
حاضر و میسر شد ضبط خود نتواند کرد .

۶۲۲۵ - عِنْدَ غَلَبَةِ الْغَيْظِ وَالْغَضَبِ يَخْتَبِرُ حِلْمَ الْحُلَمَاءِ .

نزد غالب شدن خشم و غضب آزمایش کرده میشود بردباری بردباران؛ مراد
برقیاس فقره سابق اینست که بردباری باین ظاهر میشود که غلبه کند خشم و غضب
بر کسی و فرو خورد آن را و در صدد انتقام در نیاید با وجود قدرت بر آن نه بمجرد
اینکه عزم و قصد کسی این باشد که خشم را فرو خورد و تلافی نکند؛ زیرا که بسیار
است که آدمی این قصد و عزم دارد و چون خشم بر او غالب شود خود را ضبط
نتواند کرد و آن را فرو نخورد .

۶۲۲۶ - عِنْدَ الْإِثَارِ عَلَى النَّفْسِ تَتَّبِعِينَ جَوَاهِرَ الْكَرَمَاءِ .

نزد ایثار بر نفس ظاهر میشود گوهرهای کریمان . مراد به «ایثار بر نفس» اختیار
کسی است بر خود و ترجیح او بر خود بدادن چیزی باو باوجود احتیاج خود بآن .
و مراد به «گوهرهای کریمان» ذوات و نفوس ایشان است که تشبیه شده به گوهر باعتبار

پاکیزگی و صفا؛ و مراد این است که: بایثار ظاهر میشود شرافت و بلندی مرتبه نفوس کریمان یعنی مردم گراسی بلندمرتبه یا اهل سخاوت وجود.

۶۲۲۷ - عِنْدَ فَسَادِ الْعَلَانِيَةِ تَفْسُدُ السَّرِيَّةُ.

نزد فاسد شدن آشکار فاسد میشود نهان؛ یعنی هرگاه کسی اعمال ظاهری را فاسد کند و عصیان کند در آنها اخلاق و ملکات او نیز فاسد گردد و باخلاق ذمیمه و ملکات رذیله موصوف گردد، یا اینکه اعتقادات او نیز فاسد گردد و خلل بآنها راه یابد.

۶۲۲۸ - عِنْدَ فَسَادِ النِّيَّةِ تَرْفَعُ الْبَرَكَةُ.

نزد فاسد شدن نیت زایل میگردد برکت؛ ممکن است که مراد نیت و قصد پادشاهان و فرمانفرمایان باشد چنانکه قبل از این مذکور شد که فاسد شدن نیت و قصد ایشان و اراده ظلم و جور از ایشان باعث این میشود که برکت در مملکت ایشان زایل گردد و گرانی و غلا پدید آید و مردم در تنگی و سختی افتند.

و ممکن است که مراد نیت و قصد هر کس باشد و اینکه فساد آن و قصد خیانت و ظلم او سبب این میگردد که برکت از اموال و مکاسب او از زراعت و تجارت و صناعات و غیر آنها زایل گردد.

۱- امشب که مصادف است با شب شهادت قائل این کلمات اعنی سیدالاصیاء و وصی^۱ بلا فصل خاتم الانبیاء امیر المؤمنین علی^۲ بن ابی طالب علیه السلام ۲۱ رمضان المبارک سال ۱۳۸۲ هجری «بتصحیح این قسمت از چاپ کتاب رسیده ایم، امید است که خدا بحرمت آنحضرت علیه السلام بتصحیح باقی این کتاب نیز موفق مان فرماید» نه علی کل شیء قدیر و بالاجابة قدیر.

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
 حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
 در حرف عین بلفظ «عود» و «عادة» ؛ و معنی «عادت» معروف است
 و «عود» امر بعبادت فرمودن است یعنی عادت بفرما.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۲۲۹ - عَوِدْ نَفْسَكَ الْجَمِيلَ فَإِنَّهُ يُجَمِّلُ عَنْكَ الْأَحْذَوْتَةَ ، وَ يُجْزِلُ لَكَ
 الْمَثُوبَةَ .

عادت فرما نفس خود را بنیکوئی کردن پس بدوستی که آن زیبا میسازد از تو
 آنچه را نقل کنند و عظیم میسازد از برای تو ثواب را .

«زیبا میسازد از تو آنچه را نقل کنند» یعنی باعث این میشود که مردم ترا
 بخوبی یاد کنند و خوبیهای ترا نقل کنند و مراد این است که برخوبی کردن در واقع
 این فایده مترتب میگردد هر چند آدمی باید که آن را غرض نسازد و غرض او محض
 ثواب باشد ، یا اینکه آن را هم که غرض سازد آن را فی نفسه غرض نسازد و غرض
 رسیدن نفعی باو از ایشان نباشد اگر همه مجرد تعظیم و تکریم باشد بلکه باعتبار این
 باشد که یاد کردن مردم کسی را بخوبی و دوست داشتن ایشان او را باعث تقرب
 بخدای عزوجل و بلندی مرتبه نزد او گردد .

۶۲۳۰ - عَوِدْ نَفْسَكَ الْإِسْمَاعِيلِيَّ بِالذِّكْرِ وَالْإِسْتِغْفَارِ ، فَإِنَّهُ يَمْحُو عَنْكَ
 الْحَبُوبَةَ ، وَيُعْظِمُ لَكَ الْمَثُوبَةَ .

عادت فرما نفس خود را حریص بودن بذکر خدا و طلب آمرزش ؛ پس بدستیکه این محو میکند از تو گناه را ، و عظیم میکند از برای تو ثواب را .

۶۲۳۱- عَوِدْ لِسَانَكَ^(۱) الْبَيْنَ الْكَلَامِ وَبَذَلِ السَّلَامِ يَكْثُرُ مَحَبُّوكَ وَيَقِلُّ مُبْغِضُوكَ .

عادت فرما زبان خود را نرمی کلام و دادن سلام تا اینکه بسیار گردد دوستان تو، و کم گردد دشمنان تو ؛ یعنی اگر چنین کنی بسیار گردد دوستان تو و کم گردد دشمنان تو . و مراد به « دادن سلام » ابتدا کردن سلام است و جواب دادن آن و ترك نکردن آنها از راه تکبر چنانکه بعضی متکبران کنند خصوصاً در ابتدا کردن آن .

۶۲۳۲- عَوِدْ نَفْسَكَ فِعْلَ الْمَكَارِمِ وَتَحْمِلْ أَعْيَاءَ الْمَغَارِمِ تَشْرَفْ نَفْسَكَ وَتُعَمِّرَ آخِرَتَكَ وَيَكْثُرَ حَامِدُوكَ .

عادت فرما نفس خود را کردن نیکوئیها، و برداشتن گرانیهای دیون و مؤنات مردم ؛ تا اینکه بلند مرتبه گردد نفس تو ، و آباد کرده شود آخرت تو ، و بسیار شود ستایش کنندگان تو ؛ یعنی اگر عادت کنی باینها چنین و چنین شود .

۶۲۳۳- عَوِدْ لِسَانَكَ حُسْنَ الْكَلَامِ تَأْمَنِ الْمَلَامَ .

عادت فرما زبان خود را نیکوئی سخن تا ایمن گردی از سرزنش .

۶۲۳۴- عَوِدْ أذْنَكَ حُسْنَ الْإِسْتِمَاعِ وَلَا تُصْغِرِ إِلَى مَا لَا يَزِيدُ فِي صَلَاحِكَ إِسْتِمَاعُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِدِّي الْقُلُوبَ وَيُوجِبُ الْمَذَامَ .

عادت فرما گوش خود را نیکوئی شنیدن ، و گوش مینداز بسوی چیزی که زیاد

۱- شارح (ره) این کلمه را « نَفْسَكَ » و ترجمه آن را « نفس خود را » معنی کرده است در

صور تیکه در نسخ چاپی غرر و در « لسانك » نقل شده (رجوع شود به چاپ صیدا؛ ص ۱۷۵؛ س ۱، و چاپ هند ص ۲۴۴؛ س ۸) و در نسخ شرح نیز که بغیر خط شارح است « زبان خود را » ترجمه شده است .

نمیکنند در صلاح حال توشنیدن آن ؛ پس بد رستی که این زنگدار میسازد دلها را، و واجب میسازد نکوهش را . «پس بد رستی که این » یعنی گوش انداختن بچیزی که زیاد نکند صلاح و شایستگی حال ترا و سودی نداشته باشد از برای تو، و «زنگدار میسازد دلها را » یعنی صفای آنها را میبرد و تیره میسازد آنها را بتیرگی غفلت و بیخبری مانند آهنی که زنگ بگیرد . و « واجب میسازد نکوهش را » یعنی سبب آن میگردد .

۶۲۳۵ - عَوِدْ نَفْسَكَ السَّمَّاحَ وَ تَجَنَّبِ الْإِلْحَاحَ يَلْزَمُكَ الصَّلَاحُ .

عادت فرما نفس خود را سماح، و دوری گزیدن از اللاح، تا اینکه لازم شود ترا صلاح . مراد به «سماح» مسامحه کردن با مردم است در گرفتن حقوق خود از ایشان و مانند آن، و به «اللاح» مقابل آن یعنی مبالغه کردن در آنها و سخت گرفتن . و ممکن است که مراد به «سماح» جود و بخشش باشد و «دوری گزیدن از اللاح» تأکید سابق نباشد بلکه مراد از آن دوری گزیدن از مبالغه در سؤال و طلب باشد نزد طلب از مردم یا مطلق مبالغه و کوشش زیاد باشد در سعی . و «تا لازم گردد ترا صلاح » یعنی اگر چنین و چنین کنی لازم تو گردد صلاح و شایستگی حال و صحت و بد رستی آن ؛ و جدا نگردد از تو .

۶۲۳۶ - عَوِدْ نَفْسَكَ حُسْنَ النِّيَّةِ وَ جَمِيلَ الْمَقْصِدِ تُدْرِكُ فِي مَبَاغِيكَ النَّجَاحَ .

عادت فرما نفس خود را نیکوئی نیت و قصد نیکو ؛ تا اینکه دریابی در مطالب خود فیروزی را ؛ یعنی اگر چنین کنی فیروزی بمطالب خود بیابی، یا اینکه در مطالب خود فیروزی باجر و ثواب یابی .

۶۲۳۷ - عَادَةُ الْإِحْسَانِ مَادَّةُ الْإِمْكَانِ .

عادت کردن با احسان ماده امکان است . «ماده» چیزی را گویند که چیزی

از آن فزایش کند مثل آب زیرزمین را که ماده چشمه ها گویند، و حوضی را که از آن آب بحوض دیگر رود «ماده آن حوض» گویند و «امکان» بمعنی متمکن ساختن کسی است از کاری و قادر و توانا نمودن بر آن، و مراد اینست که عادت کردن باحسان سبب این میشود و از آن میفزاید متمکن ساختن خود از مطالب و مقاصد، و قادر و توانا نمودن بر آنها، و ممکن است که «امکان» بمعنی صاحب مکان و منزلت گردانیدن باشد و مراد این باشد که عادت کردن باحسان ماده گردانیدن خود میشود صاحب مکان و منزلت نزد مردم.

۶۲۳۸ - عَادَةُ الدِّئَامِ الْمَكَافَاةُ بِالْقَبِيحِ عَنِ الْإِحْسَانِ.

عادت لئیمان یعنی مردم دنی پست مرتبه جزا دادن بزشت است از احسان؛ یعنی اینکه بعوض نیکی که کسی بایشان کند و تلافی آن بدی کنند.

۶۲۳۹ - عَادَةُ الْأَعْمَارِ قَطْعُ مَوَادِّ الْإِحْسَانِ.

عادت جاهلان که تجربه چیزها نکرده باشند بریدن ماده های احسانست یعنی هرچیزی که احسان از آن فزایش کند و سبب آن شود و مراد اینست که ماده های احسان کردن خود را قطع میکنند و راه آن بخود نمیدهند یا اینکه قطع ماده های احسان دیگران میکنند باعتبار اینکه احسانی که کسی بایشان کند شکر نمیکنند بلکه بتلافی آن بدی میکنند این باعث بی رغبتی مردم میشود باحسان و سبب اینکه ترك آن کنند.

۶۲۴۰ - عَادَةُ الْكِرَامِ الْجُودُ.

عادت کریمان بخشش است. مراد به «کریمان» مردم گرامی بلندمرتبه است.

۶۲۴۱ - عَادَةُ الدِّئَامِ الْجُحُودُ.

عادت لئیمان انکار است. مراد به «لئیمان» مردم دنی پست مرتبه است یا

بخیلان، و به « انکار » انکار احسانی که کسی بایشان بکند، یا انکار نعمتهائی که خدا با ایشان داده و پوشانیدن آنها بلکه درویشی و بی چیزی .

۶۲۴۲ - عَادَةُ الْكِرَامِ حُسْنُ الصَّنِيعَةِ .

عادت کریمان نیکوئی احسان است .

۶۲۴۳ - عَادَةُ اللَّيْمَانِ قُبْحُ الْوَقِيعَةِ .

عادت لئیمان زشتی غیبت است یعنی اینکه مردم را غیبتهای زشت کنند .

۶۲۴۴ - عَادَةُ الْمُنَافِقِينَ تَهْزِيعُ الْأَخْلَاقِ .

عادت منافقان تغییرخویهاست، مراد به « منافقان » جمعی اند که باطن ایشان با ظاهر موافق نباشد و مراد به « تغییر خویها » اینکه گاهی در کمال نرسی و سلایمت باشند و گاهی در کمال درشتی و خشونت بحسب مقتضای شرضهای فاسده که داشته باشند .

۶۲۴۵ - عَادَةُ الْأَشْرَارِ أَذِيَّةُ الرَّفَاقِ .

عادت بدان آزار کردن رفیقان است .

۶۲۴۶ - عَادَةُ اللَّيْمَانِ وَالْأَغْمَارِ أَذِيَّةُ الْكِرَامِ وَالْأَحْرَارِ .

عادت لئیمان و جاهلان تجربه امور نکرده آزار کردن کریمان و آزادگان است .

مراد به « لئیمان » مردم دنی پست مرتبه است، و به « کریمان » مردم گرامی بلند مرتبه .

۶۲۴۷ - عَادَةُ الْأَشْرَارِ مُعَادَاةُ الْأَخْيَارِ .

عادت بدان دشمنی کردن با نیکان است .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف عین بلفظ «عَجِبْتُ» یعنی تعجب دارم.

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۶۲۴۸ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْكُ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَهُوَ يَرِي خَلْقَهُ .

تعجب دارم از کسی که شک میکند در قدرت خدا و حال آنکه او می بیند
خلق او را . مراد به « قدرت حق تعالی » اینست که افعال او از قبیل افعال طبایع
نیست که در هر ماده که صادر شود البته صادر شود از آنها و نتوانند که نکردمانند
آتش که بماده قابل سوختن که رسید البته میسوزاند و نتواند که نسوزاند بلکه اگر
خواهد کند و اگر نخواهد نکند و هر یک از خواستن و نخواستن آن نظر بذات بذاته
جایز باشد هر چند خواستن در بعضی امور باعتبار علم بمصلحت در آن واجب باشد
و نخواستن آن از آن راه محال ، و نخواستن در بعضی امور باعتبار علم بمفسده در آن
واجب باشد و خواستن آن از آن راه محال ؛ زیرا که صحت فعل و ترك نظر بذات
بذاته قطع نظر از علم بمصلحت یا مفسده کافی است در قدرت و توانائی ، و وجوب
یکطرف باعتبار علم بمصلحت یا مفسده منافات با قدرت ندارد بلکه مؤکد و محقق
آنست چنانکه محقق طوسی قدس سره العزیز القدوسی تصریح بآن کرده و آنچه
متکلمان گفته اند که : قدرت حق تعالی بمعنی صحت فعل و ترك است باید که مراد
ایشان نیز صحت فعل و ترك نظر بذات بذاته باشد چنانکه مذکور شد که اگر بر ظاهر

آن محمول شود که صحت هر دو طرف در واقع و نفس الامر باشد صحیح نباشد مگر بنا بر مذهب اشاعره که بحسن و قبح قایل نیستند و فعل و ترك هر چیز را بر خدا جایز میدانند و اما بنا بر مذهب حق که بعضی چیزها حسن و نیکو باشد و بعضی زشت و قبیح و آنچه حسن باشد برخدا لازم است فعل آن و آنچه قبیح باشد برخدا لازم است ترك آن پس قول بصحت فعل و ترك هر دو در همه افعال او معقول نتواند بود .

و چون معنی قدرت معلوم شد میگوئیم که :

مراد بفقرة مبارکه تعجب از کسی است که شك در قدرت حق تعالی داشته باشد و احتمال این دهد که افعال او بی قدرت بعنوان ایجاب از او صادر شود مانند افعال طبایع ؛ چنانکه قول بآن را نسبت ببعضی فلاسفه داده اند . و وجه تعجب اینست که هر که مخلوقات حق تعالی را مشاهده کند و اندك تأمل کند در آنها دیگر او را مجال این شك نماند ؛ زیرا که یکی از مخلوقات او آدمی است که خلق شده از قطره آب متشابه الاجزاء ؛ و مشتمل است بر اعضای مختلفه و اجسام متنوعه از گوشت و پوست و عروق و اعصاب و غضاريف و رباطات و اخلاط و غیر آنها هر یک درجائی و بوجهی که مصلحت اقتضای آن کند و متضمن حکمتها و فواید و منافع و مصلحتها باشد فزون از احاطه حصر و احصاء ، و پر ظاهرست که چنین فعلی بی کمال قدرت و علم فاعل آن نتواند بود و باید که هر جزوی را از روی قدرت بروفق حکمت و مصلحت خلق کرده باشد ، و اگر از قبیل افعال طبایع بود این اختلافات در آن متصور نبود بایست که همه اجزای آن متشابه باشد و احتمال اینکه اجزاء آن آب مرکب باشد از مواد مختلفه که هر یک قابلیت آن صورتی داشته باشد که فایض شده بر آن ، و استناد این اختلافات باختلاف قوایل باشد نه قدرت فاعل ؛ احتمالی است که هیچ عقلی تجویز آن نکند ، و چه اختلافی در اجزای یک قطره آب باشد که مقتضی این اختلافات تواند بود ؟ ! و بسبب آن هر یک در جای خاصی و وضع خاصی باید قرار گیرد ؟ ! امثال این احتمالات محض سفسطه و مکاره است ، و همچنین قطره آبی که تخم شود با آنها

اختلافات اجزای آن ، و همچنین تخمی که جوجه شود ، و برین قیاس اکثر مخلوقات .
و ایضاً هر عارف خبر و مستدّ بر بصیر که در کارخانه صنع نیکو تأمل کند یقین میداند
که بسیاری از تبدّل اوضاع و احوال آفاقی و آنفسی را مثل اختلافات سنوات در
گرمی و سردی فصول و کثرت بارشها و بادها و قلت آنها و سلامت غلات و اثمار و
رسیدن آفات بآنها و وفور آنها گاهی با وجود آفت و کمی آنها، گاهی بی آفتی و غلای
أسعار و رخص آنها؛ همه اینها باتشابه اوضاع و احوال در هر دو حال بلکه با اقتضای
اوضاع و احوال بحسب ظاهر عکس آنچه را واقع شده چنانکه از بعضی امثله معلوم
شد ، و همچنین حدوث عزایم و ارادات در ما گاهی ناگاه و بی حدوث سببی و منشأی
و زوال آنها گاهی بی زوال باعث و سببی، و خوب نمودن چیزی در وقتی و زشت نمودن
همان چیز در وقتی دیگر بی تفاوتی در احوال آن و امثال اینها از نظایر کثیره که فزون
از حدّ و حصر و بیرون از احاطه عدّ و احصاست سببی و منشأی بغیر اراده و اختیار
صانع عالم و مدبّر آن نمیتواند بود و اگر افعال او نعوذ بالله بر سبیل ایجاب باشد
کجا این تغیر و تبدّل صورت یابد . و ایضاً معجزات متنوّعه گوناگون و خوارق عادات
مختلفه بی پایان که از انبیا و اوصیا صلوات الله و سلامه علیهم صادر شده از برای
جمعی که مشاهده آنها نموده اند و هر که آنها متواتر شده از برای او دلیلی است واضح
و برهانی لایح بر قدرت حق تعالی بعنوانی که دیگر راه شکّ و شبهه از برای او نماند .
و ممکن است که مراد از این فقره مبارکه تعجب از شکّ در عموم (۱) قدرت حق تعالی
و قادر بودن او بر هر ممکنی باشد و وجه تعجب این باشد که هر که مشاهده مخلوقات او
کند و قدرت او را بر آنها یابد خصوصاً آنها که بر سبیل خرق عادت موجود شود بحکم
حدس صحیح میداند که قدرت او را اختصاص بنوعی دون نوعی از ممکنات نباشد
بلکه شامل هر ممکن باشد .

۱- در بعضی نسخ : « عدم » و آن اشتباهیست که ناسنحان شرح را از عدم تمکّن از قرائت
خطّ شارح (ره) ناشی شده و قطع نظر از این امر تدبّر در مضمون عبارت صحت متن را روشن میکند.

۶۲۴۹ - عَجِبْتُ لِغَافِلٍ وَ الْمَوْتُ حَشِيتٌ فِي طَلَبِهِ .

تعجب دارم از غافلی و حال آنکه مرگ شتابان است در طلب او؛ یعنی تعجب دارم از هر که غافل باشد از تهیه مرگ و برداشتن توشه از برای آن با آنکه میداند که مرگ شتابان است در طلب او؛ و زود خواهد رسید باو .

۶۲۵۰ - عَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْآخِرَى وَ هُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى .

تعجب دارم از کسی که انکار کند زندگانی دیگر را و حال آنکه او می بیند زندگانی اول را؛ غرض انکار بر کفاری است که انکار حشر میکردند و میگفتند؛ که زنده میکند استخوانها را و حال آنکه آنها کهنه شده و پوسیده اند . . ؟!

ووجه تعجب اینست که هرگاه ایشان می بینند زندگانی اول را و اینکه از کتم عدم موجود شده اند باوجود این چه استبعاد دارد اینکه هرچند استخوانهای پوسیده شده باشند بار دیگر زنده گردند؛ بلکه در نظر عقل ساییم این آسانتر از آن مینماید، و هرگاه استبعادی در آن نباشد و پیغمبران که صدق ایشان بمعجزات ثابت شود خبر دهند از آن؛ باید قبول کرد از ایشان، و انکار آن اصلاً وجهی ندارد و محل تعجب است .

۶۲۵۱ - عَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارِ الْفَنَاءِ وَ تَارِكِ دَارِ الْبَقَاءِ .

تعجب دارم از آباد کننده سرای فنا و ترك کننده سرای بقا .

۶۲۵۲ - عَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ وَ هُوَ يَرَى مِنْ يَمُوتُ .

تعجب دارم از کسی که فراموش کند مرگ را و حال آنکه او می بیند کسی را که میمیرد .

۶۲۵۳ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ فِي نَفْسِهِ وَ عَمْرِهِ وَ هُوَ

لَا يَتَأَهَّبُ لِلْمَوْتِ .

تعجب دارم از کسی که می بیند این را که کم کرده میشود هر روز در بدن او

و عمر او ، و او آماده نمیشود از برای سردن ؟ ! یعنی تهیه آن را نمیگیرد و تحصیل توشه از برای آن نمیکند .

۶۲۵۴ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي الطَّعَامَ لَا ذِيَّةَ كَيْفَ لَا يَحْتَمِي الذَّنْبَ لَا لِيَمِ عَقُوبَةٍ .

تعجب دارم از کسی که باز می ایستد از خوردنی از برای آزار دادن آن ؛ چگونه باز نمی ایستد از گناه از برای جزای دردناک آن .

۶۲۵۵ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْجُو رَحْمَةً مِنْ فَوْقِهِ كَيْفَ لَا يَرْحَمُ مَنْ دُونَهُ .

تعجب دارم از کسی که امید میدارد رحمت کسی را که بالاتر از اوست چگونه رحم نمیکند کسی را که پست تر از اوست .

۶۲۵۶ - عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ الْبَيَّاتَ فَلَمْ يَكُفَّ .

تعجب دارم از کسی که بترسد از شبیخون پس باز نایستد یعنی داند شبیخون سرگ را و ناگاه رسیدن آن را و ترس از آن داشته و با وجود این آماده نشود از برای آن و باز نایستد از گناهان .

۶۲۵۷ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ سُوءَ عَوَاقِبِ اللَّذَاتِ كَيْفَ لَا يَعْفُ (۱) .

تعجب دارم از کسی که داند بدی عاقبت های لذت ها را چگونه باز نمی ایستد ؛ مراد لذت های حرام است و باز ایستادن از آنها .

۶۲۵۸ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَمَعَهُ النِّجَاةُ وَهُوَ لَا يَسْتَغْفِرُ .

تعجب دارم از کسی که نومید شود و حال آنکه با اوست رستگاری و آن استغفار است ؛ مراد اینست که هر چند کسی گنه کار باشد باید که از رحمت خدا نومید نشود ؛ زیرا که

۱- شارح (ره) این کلمه را « لا یعف » بعین مهمله و فاء مشدده ضبط کرده چنانکه نسخ چاپی غرر و درر و برخی از نسخ خطی آن نیز چنانست و در بعضی نسخ شرح « لا یقف » بقاف و فاء خفیفه که مضارع « وقف » باشد ضبط شده است و هر دو درست است زیرا معنی « عف » آنست که « باز ایستاد از حرام » .

حق تعالی سبب رستگاری از برای او قرار داده و همیشه میسرست او را و بمنزله اینست که با اوست و آن استغفارست یعنی پشیمانی از آنچه کرده و طالب آمرزش آنها از حق تعالی، پس باوجود چنین سبب رستگاری که حق تعالی قرار داده تعجب است از جمعی که بسبب گناهان که کرده باشند دیگر خود را نومید میسازند از رحمت خدا و بان اعتبار باز نمی ایستند از هیچ گناهی .

۶۲۵۹ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَامَ شِدَّةَ انْتِقَامِ اللَّهِ مِنْهُ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْإِصْرَارِ .

تعجب دارم از کسی که میداند سختی انتقام کشیدن خدا را از او و حال آنکه او ایستادگی کنند، است بر اصرار؛ یعنی میداند سختی انتقام کشیدن خدا را از او اگر گناهی بکند و حق تعالی خواهد که انتقام بکشد از او؛ و باوجود این ترك گناه نکند و ایستادگی کند بر اصرار یعنی بردائم داشتن گناه و برپای داشتن آن . و در بعضی نسخه ها لفظ «منه» نیست و بنابراین در ترجمه لفظ «از او» می افتد و این ظاهرترست .

۶۲۶۰ - عَجِبْتُ لِمُتَكَبِّرٍ كَانَ أَمْسِي نُطْفَةً وَهُوَ فِي غَدٍ جَبْفَةٌ .

تعجب دارم از متکبری که بود دیروز نطفه و حال آنکه او در فردا مرداری است؛ «نطفه» منی را گویند و در اصل بمعنی آب صاف است یا اندك آبی که بماند در دلوی یا خیکی .

۶۲۶۱ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَيْفَ لَا يَشْتَدُّ خَوْفُهُ .

تعجب دارم از کسی که بشناسد خدا را چگونه سخت نمیشود ترس او؛ وجه تعجب اینست که کسی که بشناسد خدا را میداند قدرت او را بر انتقام و اینکه انتقام او شدید است و باوجود این باید که ترس او از او سخت باشد و جرأت بر عصیان اونکند پس هر گاه چنین نباشد تعجب است از او .

۶۲۶۲ - عَجِبْتُ لِغَفْلَةِ الْحَسَادِ عَنْ سَلَامَةِ الْأَجْسَادِ .

تعجب دارم از غفلت حسودان از سلامتی بدنهای ؛ «حسود» چنانکه مکرر

مذکور شد کسی را گویند که تمنای زوال نعمت کسی کند و بسبب آن غمگین و اندوهناک گردد خواه از برای خود خواهد آن را و خواه نه ؛ و مراد اینست که تعجب است که حسودان غافلند از عمده ترین نعمتها که مردم دارند که سلامتی بدن است در هر که باشد، هرگاه رشک بر نعمتهای دیگر برند هرچند سهل باشد باید که برین نعمت عظمی هم رشک برند و بسبب آن هم اندوهناک گردند و غرض ازین یا زیاد کردن آزار ایشان است باینکه بفکر این نعمت نیز بیفتند و برآن نیز رشک برند و غمگین و اندوهناک گردند ، یا اینکه هرگاه بر آن رشک نمیبرند و اندوهگین نمیگردند پس نعمتهای دیگر را نیز برآن قیاس کنند و رشک نبرند و بعثت اندوهناک نگردند .

و ممکن است که مراد این باشد که تعجب است که حسودان از چنین نعمتی غافلند و بعثت خود را بسبب حسد و رشکی که میبرند از آن محروم ساخته اند ورنجور غم و اندوه گردانیده اند .

۶۲۶۳ - عَجِبْتُ لِغَفْلَةِ ذِي الْأَلْبَابِ عَنْ حُسْنِ الْإِرْتِيَادِ، وَالْإِسْتِعْدَادِ لِلْمَعَادِ.

تعجب دارم از غفلت صاحبان عقولها از نیکوئی طلب کردن و آماده شدن از برای روز بازگشت ؛ «از نیکوئی طلب کردن» یعنی از اینکه نیکو طلب کنند توشه و ذخیره آخرت را، و «آماده شدن از برای روز بازگشت» بمنزله تفسیر آنست .

۶۲۶۴ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كَيْفَ يَأْنِسُ بِدَارِ الْفَنَاءِ .

تعجب دارم از کسی که بشناسد نفس خود را چگونه انس میگیرد بسوی سرای فنا ؟ ! وجه تعجب این است که کسی که نفس خود را بشناسد میداند قابلیت و اهلیت خود را از برای مراتب عالیة باقیة اخروی و باوجود آن باید که نپردازد و انس نگیرد بدنیای فانی خسیس که مانع از آنست پس اگر کسی باوجود آن شناخت (۱) انس بگیرد بدنیای محل تعجب است .

۱- «شناخت» مصدر مرتخم است بحذف نون ؛ و مراد معرفت است .

۶۲۶۵ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَيْفَ لَا يَسْعَى لِدَارِ الْبَقَاءِ .

تعجب دارم از کسی که بشناسد پروردگار خود را چگونه سعی نمیکند از برای سرای بقا؟! وجه تعجب اینست که کسی که بشناسد پروردگار خود را میداند صدق آنچه را خبر داده از آن از احوال آخرت و نعمتهای بی منتهای بهشت و شدت عقاب و عذاب جهنم پس با وجود آن هر گاه سعی نکند از برای آخرت و رستگاری از آن عذابهای اَلیم و فیروزی بآن ثوابهای جسیم کمال تعجب باشد از آن .

۶۲۶۶ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ (۱) ضَالَّتْهُ وَ قَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا يَطْلُبُهَا .

تعجب دارم از کسی که طلب میکند گم شده خود را و حال آنکه بتحقیق گم کرده نفس خود را پس طلب نمیکند آن را ؛ تعجب از عاصیانست که اگر چیزی از ایشان گم شود طلب میکنند آن را و سعی میکنند از برای یافتن آن ؛ و حال آنکه گم کرده اند نفس خود را یعنی از دست داده اند و در فرمان خود ندارند چنانکه گویا گم شده از ایشان و طلب نمیکند آنرا و جویائی آن نمیکند ؛ با آنکه گرانمایه ترین چیزهای ایشانست .

۶۲۶۷ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْكِرُ عِيُوبَ النَّاسِ وَ نَفْسَهُ أَكْثَرَ شَيْءٍ مَعَ أَبَاوَلَا يَبْصُرُهَا .

تعجب دارم از کسی که بد میداند عیبهای مردم را و نفس او بیشتر چیز است بحسب عیب و نمی بیند آنرا ؛ یعنی عیب نفس او بیش از همه چیز است و بفکر آن و اصلاح آن نمی افتد چنانکه گویانمی بیند آنرا .

۶۲۶۸ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَصَدَّى لِإِصْلَاحِ النَّاسِ وَ نَفْسُهُ أَشَدُّ شَيْءٍ فَسَاداً ؛ فَلَا يُصْلِحُهَا وَ يَتَعَاطَى إِصْلَاحَ غَيْرِهِ .

۱- در منتهی الارب گفته : « نَشَدُ الضَّالَّةَ (کنصر) نَشَدُ بِالْفَتْحِ وَ نَشَدَةً وَ نَشَدَاناً بکسر هما = جست گمشده را و تعریف آن نمود . »

تعجب دارم از کسی که متعرض میشود بر اصلاح مردم را و نفس او سخت تر
چیزیست از روی فساد ، پس اصلاح نمیکند آنرا و فرا میگیرد اصلاح غیر خود را .
تعجب از جمعیست که دیگران را امر بمعروف و نهی از منکر میکنند و میخواهند
که اصلاح حال ایشان بکنند و فساد نفس ایشان بیشتر از هر چیزیست و اصلاح نمیکند
و امر و نهی او نمیکند .

۶۲۶۹ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ كَيْفَ يَنْصِفُ غَيْرَهُ .

تعجب دارم از کسی که ستم کند نفس خود را چگونه عدل کند با غیر خود .
ممکن است که مراد باین نیز مثل فقره سابق تعجب از جمعی باشد که عدل میکنند
با دیگران یعنی ایشان را امر بمعروف و نهی از منکر میکنند و ستم میکنند نفس خود را
بارتکب گناهان . و ممکن است که مراد این باشد که نمیشود که کسی ستم کند
نفس خود را و عدل کند با دیگران چنانکه باید ، بلکه هر که ستم کند نفس خود را
نمیشود که در حکم میانۀ دیگران نیز حیف و میلی از او واقع نشود ؛ و بنابراین
ممکن است که غرض اشاره باشد بوجوب عصمت امام و اینکه پیشوائی که حق تعالی
او را از برای عدل میانۀ مردم قرار داده باشد باید که بهیچوجه مرتکب گناهی نشود
و اگر نه عدل میانۀ مردم چنانکه باید از او متمشی نشود .

۶۲۷۰ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ .

عجب دارم از کسی که نداند نفس خود را چگونه میشناسد پروردگار خود را .
مراد به «شناختن نفس خود» اینست که نشناسد قدر و مرتبۀ او را و اینکه او خلق
شده از برای اکتساب مراتب عالیۀ اخروی نه اشتغال بدنیای خسیس فانی . و مراد
به «ندانستن این» اعم از ندانستن آنست یا عمل نکردن بعلم خود که آن نیز بمنزلۀ
ندانستن آنست ؛ و مراد اینست که کسی که این قدر نداند چگونه پروردگار خود را
چنانکه باید تواند شناخت ! ؟ پس هر که باوجود این دعوی شناخت پروردگار کند

دروغ سیگوید، و ممکن است که مراد بیان امتناع شناخت کینه پروردگار باشد و اینکه آدمی کینه نفس خود را نمی شناسد پس چگونه کینه پروردگار خود را تواند شناخت؟

۶۲۷۱ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ دَوَاءَ دَائِهِ فَلَا يَطْلُبُهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَتَدَاوِ بِهِ.

عجب دارم از کسی که بداند دوی درد خود را پس نجوید آنرا، و اگر یافته باشد آنرا مداوا نکرده باشد بان. غرض اینست که چنانکه در دردهای صوری عجب است که کسی دوی آنرا داند و تحصیل آن نکند، یا اینکه داشته باشد و مداوا نکند بان؛ باید که در دردهای معنوی نیز چنین باشد، پس کسی که بدرد گناهی گرفتار شده باشد (۱) و داند که توبه و استغفار دوی آنست عجب است که کسب آن نکند و مداوای درد خود بان نکند، یا اینکه هرگاه داند که دوی ضلالت و جهالت اطاعت امام برحق است عجب است که طلب نکند آنرا و اینکه آن در هر زمانی کیست و بعد از اینکه دانست این را اطاعت و فرمانبرداری او نکند و علاج درد خود بان نکند.

۶۲۷۲ - عَجِبْتُ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ أَجَلَهُ كَيْفَ يُطِيلُ أَمَلَهُ.

عجب دارم از کسی که مالک نیست اجل خود را؛ چگونه دراز میگرداند امید خود را. یعنی هرگاه آدمی مالک مرگ خود نباشد و آن بدست او نباشد و هر لحظه احتمال رسیدن آن باشد با وجود این امیدهای دراز از برای خود قرار دادن و سعی از برای آنها کردن عجب است.

۶۲۷۳ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ لِلْأَعْمَالِ جَزَاءً كَيْفَ لَا يُحْسِنُ عَمَلَهُ.

عجب دارم از کسی که میداند که از برای عملها جزائی هست چگونه نیکو

۱ - شارح (ره) بخط خود در حاشیه گفته: « بنا بر این تمثیل مقصود با لذات ذکر

تعجب از امر اول است و تعجب دوم بتقریب آن است بطراداً مذکور شده، و بنا بر تمثیل دوم

ذکر هر دو تعجب مقصود بالذات است؛ منه» و در نسخ دیگر باضافه «رحمه الله» بعد از «منه»

نمیگرداند عمل خود را ؛ یعنی هر گاه کسی داند که از برای عملها جزائی باشد اگر خوب باشد جزای خوب، و اگر بد باشد جزای بد؛ عجب است که کسی عملهای خود را خوب نکند تا اینکه جزای خوب یا بد، و بد کند و از جزای بد آن اندیشه نکند .

۶۲۷۴ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَعْجِزُ عَنْ دَفْعِ مَا عَرَاهُ كَيْفَ يَقَعُ لَهُ الْآمِنْ مِمَّا يَخْشَاهُ.

عجب دارم از کسی که عاجزست از دفع آنچه عارض شود او را، چگونه واقع میشود از برای او ایمنی از آنچه میترسد از آن ؟ ! یعنی هر گاه آدمی میداند که عاجزست از دفع آنچه وارد شود بر او در آخرت و چاره آن نمیتواند کرد و میترسد از عذاب و عقاب؛ عجب است که ایمن گردد از آن و کاری چند کند که مستحق آن گردد و ایمن باشد از آن و باک نداشته باشد از آن . و در بعضی نسخه ها « مِّنْ » بجای « مِمَّا » است و بنابراین ترجمه اینست که : چگونه واقع میشود از او ایمنی از کسی که میترسد از او ؛ یعنی چگونه ایمن میگردد از حق تعالی که میترسد از او و عصیان او میکند و باک ندارد از آن .

۶۲۷۵ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ مُنْتَقِلٌ عَنْ دُنْيَاهُ كَيْفَ لَا يُحْسِنُ التَّزَوُّدَ لِأُخْرَاهُ.

عجب دارم از کسی که داند که انتقال میکند از دنیای خود؛ چگونه نیکو نمیگرداند توشه برداشتن از برای آخرت خود را .

۶۲۷۶ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ بِمَا لَهُ فَيُعْتِقُهُمْ كَيْفَ لَا يَشْتَرِي الْأَحْرَارَ بِإِحْسَانِهِ فَيُسْتَرْقَهُمْ.

عجب دارم از کسی که میخرد بندگان را بمال خود پس آزاد میکند آنها را چگونه نمیخرد آزادگان را با احسان خود پس بنده گرداند ایشان را .

۶۲۷۷ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْغَبُ فِي التَّكْثِيرِ مِنَ الْأَصْحَابِ كَيْفَ لَا يَصْحَبُ

که گمان کند که ثواب و عقابی نیست باز امتناع او عجیب است زیرا که آن بی رغبتی است در خصلتهای نیکو و آن از عاقل عجیب است.

و پوشیده نیست که بودن بعضی اخلاق نیکو و بعضی بد بر تقدیری که کسی نعوذ بالله گمان آن کند که ثواب و عقابی نیست بمعنی بودن بعضی از آنهاست از صفات کمال و بعضی از آنها از صفات نقص؛ و هیچ کس را در این معنی شک نیست و کسی انکار آن نکرده حتی اینکه فرقه مخذوله ضالّه اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی شده اند بحسن و قبح صفات باین معنی قائلند، و ممکن است که بمعنی استحقاق مدح و ثنا و ذم و نکوهش باشد و بنای آن بر حسن و قبح عقلی باشد چنانکه مذهب حق است و انکار آن مخالف بدیهه عقل است و بنابراین مراد این باشد که در خوبی بعضی اشیاء و بدی بعضی بمعنی اینکه مستحق مدح و ثناست یا ذم و نکوهش؛ شک نیست هر چند ثواب و عقاب اخروی نباشد، و اینست که جمعی که منکر شرایع و ادیان باشند بحسن و قبح باین معنی قائل شده اند و صدق و عدل و احسان را مثلاً خوب میدانند، و کذب و ظلم و عدوان را بد می شمارند، و شک نیست نیز در این که بعضی اخلاق و خویها و خصلتها خوب باشد باین معنی و بعضی بد؛ و اینکه ملکه بر آوردن حاجتهای برادران از جمله خویها و خصلتهای خوب است.

۶۲۷۹ - عَجِبْتُ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ضَمِنَ^(۱) الْأَرْزَاقَ وَ قَدَرَهَا، وَأَنَّ سَعْيَهُ لَا يَزِيدُهُ فِيمَا قَدَّرَ لَهُ مِنْهَا وَ هُوَ حَرِيصٌ دَائِبٌ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ.

عجب دارم از کسی که دانسته باشد این را که خدا بتحقیق ضامن شده روزیها را، و تقدیر کرده آنها را، و این را که سعی او زیاد نمیکند او را در آنچه تقدیر شده از برای او از آنها، و حال آنکه او حریص تعب کشنده باشد در طلب روزی.

قبل ازین در شرح امثال این فقره مبارکه مکرر مذکور شد که مراد این

۱- در قاموس گفته: «ضمن الشيء» به کعلم ضامناً و ضمناً (بافتح فیهما) فهو ضامن و ضمین = کفله.

نیست که سعی در طلب روزی مطلقاً عبث و بیحاصل است بلکه مراد بقرینه اخبار و آثار دیگر اینست که قدری از روزی را حق تعالی ضامن شده و آن البته باین کس میرسد و اکتفاء بآن هرچند با تعب و زحمت باشد میتوان نمود و قدری از آنرا تقدیر کرده که زیاده بر آن البته نباشد؛ هرچند سعی کنند زیاده بر آن نتواند شد، با وجود این سعی زیاد و تعب کشیدن از برای آن چنانکه بعضی میکنند معقول نیست و محل تعجب است.

۶۲۸۰ - عَجِبْتُ لِلشَّقِيِّ الْبَخِيلِ يَتَعَجَّلُ الْفَقْرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ ، وَ يَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ ، فَيَعِيشَ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ ، وَ يُحَاسِبُ فِي الْآخِرَةِ حَسَابَ الْغَنِيَاءِ .

عجب دارم از بدبخت بخیل پیش می اندازد درویشی را که از آن گریخته، وفوت میشود او را توانگری که آن را طلب کرده، پس زندگانی میکند در دنیا زندگانی درویشان، و حساب کرده میشود در آخرت حساب توانگران.

مراد اینست که تعجب است از بخیل بدبخت که بخل او از ترس درویشی است و خوف از اینکه مبادا یک وقتی درویش و بی چیز شود و از برای اینست که میخواهد که همیشه توانگر باشد و باوجود این پیش می اندازد از برای خود درویشی را یعنی هنوز درویش نشده خود را درویش میکند؛ باعتبار اینکه بوضع درویشان و طور ایشان سلوک میکند و خود را درویش و بی چیز مینماید، و «فوت میشود او را توانگری که آنرا طلب کرده و خواهان آنست» بهمان اعتبار که مذکور شد «پس زندگانی میکند در دنیا زندگانی درویشان، و حساب کرده میشود در آخرت حساب توانگران» پس سود توانگری را نمیبرد و ضرر و زیان آن را میکشد.

۶۲۸۱ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُقَالُ: إِنَّ فِيهِ الشَّرَّ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهِ كَيْفَ يَسْخَطُ.

عجب دارم از کسی که گفته میشود آنکه در اوست بدی که میداند آن در اوست

چگونه خشمناك میشود . غرض تعجب است از کسی که بدی داشته باشد و خود داند که آن در اوست و اگر کسی بگوید که آن دروست خشمناك شود و نفهمد این معنی را که هر گاه بودن آن در او بد باشد باید که آن را چاره کرد و از خود زایل کرد و خشمناك شدن بر کسی که راستی گفته باشد وجهی ندارد بلکه آن هم بدی دیگرست .

۶۲۸۲ - عَجِبْتُ لِمَنْ يُوصَفُ بِالْخَيْرِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَيْفٌ يَرْضَى .

عجب دارم از کسی که وصف کرده میشود بنیکویی که او میداند که آن نیست در او؛ چگونه خشنود میشود؟! وجه تعجب اینست که هر گاه آن خیر در او نباشد و او را وصف کنند بآن باید که خجل و منفعل گردد نه اینکه خشنود شود بآن چنانکه شیوه اکثر مردم دنیا است .

۶۲۸۳ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ فِي دُنْيَاهُ وَلَا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ فِي آخِرَاهُ .

تعجب دارم از کسی که سخن گوید بآنچه سود ندهد او را در دنیای او، و نوشته نشود از برای او مزد آن در آخرت او . مراد تعجب است از کسی که سخن گوید بآنچه نه نفع دنیوی در آن باشد و نه اجر اخروی مانند اکثر سخنان اکثر مردم در مجالس و محافل .

۶۲۸۴ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فِيمَا إِنْ حُكِيَ عَنْهُ ضَرُّهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ عَنْهُ لَمْ يَنْفَعَهُ .

عجب دارم از کسی که سخن گوید در آنچه اگر حکایت کرده شود آن از او ضرر کند او را، و اگر حکایت کرده نشود سودی ندهد او را . مراد اینست که عاقل سخنی که گوید باید که چیزی باشد که اگر نقل کنند از او ضرری نکند باو، و اگر بالفرض ضرر کند بر آن تقدیر چیزی باشد که اگر نقل نکنند سودی دهد او را؛ تا اینکه

بجهت آن سود آنرا گوید؛ پس سخن گفتنی که هیچ یک از آنها در آن نباشد کمال بی عقلی است و محلّ تعجب است .

۶۲۸۵ - عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْجُو فَضْلَ مَنْ فَوْقَهُ كَيْفَ يَحْرِمُ (۱) مَنْ دُونَهُ .

عجب دارم از کسی که امید داشته باشد احسان کسی را که بالاتر از اوست چگونه محروم میسازد کسی را که پست تر از اوست ! ؟ غرض این است که کسی که احسان نکند بکسی که پست تر از او باشد احسان نکند با و نیز کسی که بالاتر از او باشد، پس کسی که امید احسان از بالاتر از خود داشته باشد و با وجود آن امید احسان نکند پست تر از خود محلّ تعجب است .

۱- شارح (ره) این کلمه را بضمّ یاء و کسر راء ضبط کرده و از باب افعال گرفته است و گویا بجز سهو القلم وجهی نداشته باشد؛ زیرا این کلمه از «حرمة الشيء حرماناً = اذامنه آیه» است و بهمین معنی از باب ضرب و علم بکار گرفته است اما «أحرم» بمعنی دخول در حرّم و نظائر آنست که بهیچوجه در اینجا مراد نیست .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

در حرف عین بلفظ مطلق یعنی بالفاظ مختلف نه بلفظ واحد
مانند فصلهای سابق که همه فقرات آنها مصدر بیک لفظ بود.

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۶۲۸۶ - عَوْدُكَ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ تَمَادِيكَ فِي الْبَاطِلِ .

برگشتن تو بسوی حق بهتر است از کشیدن تو در باطل . مراد اینست که
هرگاه کسی بر باطل باشد و ظاهر شود از برای او بطلان آن؛ برگشتن او بسوی حق
و اعتراف بآن هر چند در آن خجالت و انفعالی باشد باعتبار اینکه اعترافی باشد از او
ببطلان سابق یا اینکه عدم ثبات رای و اندیشه او بر مردم ظاهر گردد؛ بهترست از
تصلب بر آن باطل و کشیدن در آن با وجود علم ببطلان آن هر چند در آن خجالت
و انفعال نباشد .

۶۲۸۷ - عَوْدُكَ إِلَى الْحَقِّ وَ إِنْ تَعِبْتَ خَيْرٌ مِنْ رَاحَتِكَ مَعَ لُزُومِ
الْبَاطِلِ .

برگشتن تو بسوی حق و هر چند تعب کشی بهترست از آسایش تو با لازم بودن
باطل و جدانشدن از آن . این نیز مضمون فقره سابق است و بمنزله تأکید آنست

اگر هر دورا با هم فرموده باشند (۱) .

۶۲۸۸ - عِلْمُ الْمُنَافِقِ فِي لِسَانِهِ .

علم منافق در زبان اوست؛ مراد به «منافق» کسیست که باطن او با ظاهر موافق نباشد در ایمان . و مراد اینست که بزبان چیزی چند گوید که علم و دانش او از آن ظاهر شود اما عمل بآنها نکند و از عمل او علمی ظاهر نشود بخلاف مؤمن که از عمل او علم او ظاهر شود هر چند بزبان نگوید چنانکه فرموده:

۶۲۸۹ - عِلْمُ الْمُؤْمِنِ فِي عَمَلِهِ .

علم مؤمن در عمل اوست .

۶۲۹۰ - عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ .

علمی بی عمل مانند درختی است بی میوه .

۶۲۹۱ - عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَقَوْسٍ بِلَا وَتَرٍ .

علمی بی عمل مانند کمانی است بی زه .

۶۲۹۲ - عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ كَدَوَاءٍ لَا يَنْجِعُ .

علمی که نفع ندهد مانند دوائیست که اثر نکند؛ مراد به «علمی که نفع ندهد» علمیست که عمل بآن نشود .

۱- این قبیل تصریحات که در کلام شارح (ره) مکرر در مکرر بنظر میرسد برای اشاره بآنست که مصنف (ره) این فقرات را از موارد مختلف جمع کرده پس ممکن است که یکی از هر دو فقره که مناسبت آنها در سجع رعایت شده در جائی از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده باشد و یکی دیگر در جائی دیگر حتی ممکن است که میان صدور آنها از آن حضرت سالهائی فاصله و فرق زمان باشد پس توهم اتصال هر دو فقره هم سجع بهمدیگرو صدور آنها در یک زمان در همه فقرات بیمورد است بلی در بعضی از آنها بطور حتم اتصال بوده و آن حضرت هر دو فقره را با هم و در یک مورد فرموده است لیکن امر در همه فقرات چنین نیست .

۶۲۹۳ - عِزُّ الْقَنُوعِ خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ الْخُضُوعِ .

عزت قنوع بهترست از خواری خضوع؛ «قنوع» بمعنی راضی شدن بنصبیب و بهره خودست از دنیا و «خضوع» بمعنی فروتنی کردن است و مراد اینست که عزتی که باقنوع است هرچند باتعب و زحمت باشد بهترست از خواری که باخضوع و فروتنی کردن بمردم باشد هرچند سبب توسعه و فراخی گردد .

۶۲۹۴ - عِلْمٌ لَا يُصْلِحُكَ ضَلَالٌ ، وَمَالٌ لَا يَنْفَعُكَ وَبَالٌ .

علمی که بصلاح نیاورد ترا گمراهی است ، و مالی که سود ندهد ترا و بالی است، مراد به «علمی که بصلاح نیاورد» علمی است که عمل بآن نشود، و «بودن آن گمراهی» باعتبار اینست که سبب زیادتى و زرو و وبال گردد زیرا که گناه عصیان عالم زیاده است از گناه عصیان جاهل؛ بلکه جاهل در بسیاری از امور معذور باشد که عالم در آنها معذور نباشد چنانکه مکرر مذکور شد ، و مراد به «مالی که سود ندهد» اینست که نگاهداشته شود و در مصارف مشروعه که سودی دهد در آخرت یاد دنیا صرف نشود، و «بودن آن وبال» ظاهرست چه نفعی از آن نبرد و در دنیا تعب و زحمت حفظ و حراست آن باید کشید و در آخرت حساب آن باید داد .

۶۲۹۵ - عَدَاوَةُ الْعَاقِلِ خَيْرٌ مِنْ صِدَاقَةِ الْجَاهِلِ .

دشمنی عاقل بهترست از دوستی جاهل یعنی کم عقل بقرینه مقابله با عاقل؛ و این مضمون مشهورست .

۶۲۹۶ - عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ حُجَّةٌ لِلَّهِ عَلَى الْعَبْدِ .

علمی بی عمل حجتی است سر خدا را بر بنده؛ یعنی بآن حجت میگیرد خدا بر بنده که صاحب آن باشد و برهان میسازد آن را براستحقاق او عقاب و عذاب را باوجود آن؛ و دیگر عذری باقی نمی ماند از برای او، بخلاف کسی که عالم نباشد چه اگر

او عصیان کنده و عذری نمیتواند شد از برای او .

۶۲۹۷ - عَالِمٌ مُعَانِدٌ خَيْرٌ مِنْ جَاهِلٍ مُسَاعِدٍ .

عالمی دشمن بهترست از جاهلی یاری کننده ؛ این همان مضمون فقره سابق سابق است و مراد به «عالم» عاقل است و به «جاهل» کم عقل ؛ و هریک بر ظاهر نیز محمول میتواند شد .

۶۲۹۸ - عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَذْلُ مِنْ عَبْدِ الرَّقِّ .

بنده خواهش خوارترست از بنده بندگی یعنی بنده مملوک ؛ چه آن بندگی باعث خواری در آخرت میشود بخلاف این بندگی و در دنیا نیز گاه هست که خواری که بسبب آن حاصل میشود زیاده است از خواری این .

۶۲۹۹ - عَبْدُ الْمَطَامِعِ مُسْتَرْقٌ لَا يَجِدُ أَبَدًا الْعِتْقَ .

بنده طمعها بنده گردانیده شده است که نمی یابد هرگز آزادی را .

۶۳۰۰ - عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَسِيرٌ لَا يَنْفِكُ أَسْرَهُ .

بنده خواهش گرفتاریست که جدا نمیشود گرفتاری او ؛ یعنی هرگز از آن خلاصی نیابد .

۶۳۰۱ - عَارُ الْفَضِيحَةِ يَكْدِرُ حَلَاوَةَ اللَّذَّةِ .

عیب رسوائی تیره میسازد شیرینی لذت را ؛ یعنی حرامی که لذت داشته باشد اگرچه لذت آن شیرینی دارد اما عار و عیب رسوائی آن شیرینی آنرا مکدر و تیره میسازد و آمیخته بتلخی میگردد پس گذشتن از سر چنین شیرینی سهل باشد .

۶۳۰۲ - عِلَّةُ الْمُعَادَاةِ قِلَّةُ الْمُبَالَاةِ .

علت دشمنی کمی باك داشتن است یعنی کمی باك داشتن از مردم و بی پروائی
در رعایت حرمت ایشان سبب دشمنی ایشان میگردد .

۶۳۰۳ - عَبْدُ الْحَرِصِ مُخْلَدُ الشَّقَاءِ .

بنده حرص دایم بدبختی است ؛ یعنی بدبختی او دائمی است . و مراد بدبختی
دنویست زیرا که در دنیا همیشه در تعب و رنج است و هرگز راحتی ندارد و اما
بدبختی اخروی او پس بقدر و زور و بالیست که بسبب آن کسب کرده باشد .

۶۳۰۴ - عَبْدُ الدُّنْيَا مُؤَبَّدُ الْفِتْنَةِ وَالْبَلَاءِ .

بنده دنیا پاینده فتنه و بلاست یعنی فتنه و بلای او در دنیا پاینده و دائمیست
چنانکه در فقره سابق مذکور شد .

۶۳۰۵ - عَلِّمُوا صَبِيَّانَكُمْ الصَّلَاةَ، وَخُذُوهُمْ بِهَا إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ .

بیا موزید کودکان خود را نماز ، و مؤاخذه کنید ایشان را بسبب آن هرگاه
برسند باحتلام ؛ مراد به «احتلام» در اینجا بیرون آمدن منی است از قبل خواه در بیداری
و خواه در خواب و چون این یکی از علامات معروفه بلوغ است که سبب وجوب
عبادات میشود آن را مناط مؤاخذه فرموده اند و مراد مؤاخذه ایشان است بسبب آن
بعد از بلوغ ؛ خواه باین علامت معلوم شود و خواه بعلامت دیگر مثل سن که پسر
با کمال پانزده سال هلالی بالغ است و دختر با کمال نه سال هلالی بنا بر مذهب مشهور
میانه علما ، و بعضی در دختر با کمال ده سال اعتبار کرده اند ، و مراد به « مؤاخذه
ایشان بسبب آن » اینست که ایشان را تعزیر و آزار کنند اگر نکنند آنرا بخشونت
و درشتی و کتک و بالاتر از آن بتفصیلی که در کتب فقهیه بیان شده .

پوشیده نیست که پیش از بلوغ نیز گفته اند که ایشان را باید عادت فرمود
بکردن نماز هرگاه شش ساله شوند و بعضی هفت ساله گفته اند ، و هر دو در حدیث

وارد شده و گفته اند که : میزنند ایشان را هر گاه ترك كنند آنرا در نه سالگی یا در ده سالگی بنا بر اختلاف احادیث . و ممکن است که اینها بعنوان استحباب باشد، و ممکن است که بر سبیل وجوب باشد نهایت تأکید در مؤاخذة بعد از بلوغ بیشتر باشد و بان اعتبار آن تخصیص یافته باشد بذکر درین فقره مبارکه .

۶۳۰۶ - عَادَةُ النَّبَلَاءِ السَّخَاءُ وَالْكُظْمُ وَالْعَفْوُ وَالْحِلْمُ .

عادت نبیلان یعنی مردم نجیب یا تند فطنت سخاوت است و فرو خوردن خشم و در گذشتن از گناه مردم و بردباری .

۶۳۰۷ - عَمَى الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّظَرِ .

کوری دیده بهترست از بسیاری از نگریستن یعنی نگریستنهای ناشروع .

۶۳۰۸ - عَزِيمَةُ الْخَيْرِ تُطْفِئُ نَارَ الشَّرِّ .

قصد کار خیر فرو می نشاند آتش شر را ؛ یعنی گاه هست که آتش شری که متوجه کسی باشد از بلائی یا مصیبتی فرو می نشیند و دفع میشود بمجرد قصد کار خیری که او بکند یا اینکه آتش شر گناهی که کرده باشد فرو می نشیند بمجرد قصد کار خیری که بکند و این کفاره آن میشود .

۶۳۰۹ - عِظَمُ الْجَسَدِ وَ طَوْلُهُ لَا يَنْفَعُ إِذَا كَانَ الْقَلْبُ خَاوِيًا .

بزرگی بدن و درازی آن سود نمیدهد هر گاه بوده باشد دل خالی . مراد اینست که عمده در آدسی اینست که با عقل و شعور باشد و هر گاه دل آن خالی باشد از آن هر چند بحسب جثه بزرگ باشد کاری ازو نمی آید .

۶۳۱۰ - عِبَادُ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَارًا ، وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِسَارًا ، وَ مَقْبُوضُونَ احْتِضَارًا .

بند گانیند آفریده شده از روی قدرت ، و تربیت کرده شده از روی قهر ، و گرفته شده از برای حاضر شدن . ظاهر اینست که مراد وصف مطلق بند گان خدا باشد باینکه

بند گانی اند که حق تعالی ایشان را خلق میکند از روی قدرت و توانائی خود، و تربیت میکند از روی قهر و غلبه یعنی هر یک را بحدّ کمال خود میرساند از روی قهر و غلبه خود بی مدخلیت قدرت و اختیار او بلکه هر چند او نخواهد آنها و آن مکروه او باشد و میگیرد ایشان را و قبض روح ایشان سینماید از برای اینکه حاضر شوند در آن نشاء و بجزای اعمال خود برسند نه اینکه معدوم شوند و دیگر باز گشتی نباشد چنانکه گمان منکران حشرست .

و ممکن است که مراد وصف ملائکه باشد یا ائمه صلوات الله علیهم و غرض ردّ بر جمعی باشد که گمان ألوهیت ایشان کرده اند باینکه چنین نیست بلکه ایشان بند گانیند آفریده شده بقدرت و اختیار حق تعالی ، و تربیت کرده شده از روی قهر و غلبه بهمان معنی که مذکور شد ؛ یا باین معنی که تربیت کرده شده اند بوجهی که معصوم باشند از گناه و باز داشته شده باشند از آن بعنوانی که گویا مجبور و مقهورند بر نکردن آن ، و « گرفته شده اند از برای احتضار » یا بعنوان احتضار یعنی موت یا جان کندن و کسی که آفریده شود و تربیت کرده شود و بمیرد چگونه إله میتواند بود ؟ **و ممکن است** که وصف با احتضار بر تقدیری که کلام در وصف ملائکه باشد اشاره باشد به جسمانیت ایشان بنا برین که ملائکه همه جسمانی باشند ، یا اینکه کلام در وصف طایفه از ایشان باشد که جسمانی باشند و الله تعالی يعلم .

۶۳۱۱ - عَرَّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، وَضَعُوا تَبِجَانَ الْمَفَاخِرَةِ.

میل کنید از راه منافرت ، و بگذارید تاجهای مفاخرت را . « منافره » بمعنی پراکندگی و دوری کردنست و مراد تحریص مؤمنانست بر موافقت و التیام بایکدیگر ؛ و عدول از جدائی و دوری کردن از یکدیگر . و مراد به « گذاشتن تاجهای مفاخرت » اینست که بفضایل و مزایائی که داشته باشید مفاخرت نکنید ، چون کسی که مفاخرت میکند آنرا زینت خود میداند و بمنزله تاجی میداند که بر سر گذاشته باشد ؛ پس « گذاشتن

تاج مفاخرت ؛ یعنی برداشتن آن از سر « کنایه است از ترك آن .

۶۳۱۲ - عَاشِرُ أَهْلِ الْفَضْلِ تَسَعْدُ وَ تَنْبِلُ^(۱) .

آسیزش کن با اهل فضل تانیکبخت گردی و نبیل یعنی نجیب یاتند فطنت .

۶۳۱۳ - عِمَارَةُ الْقُلُوبِ فِي مُعَاشَرَةِ ذَوِي الْعُقُولِ .

آبادی دلها در آسایش با صاحبان عقلهاست .

۶۳۱۴ - عَيْنُ الْمُحِبِّ عَمِيَّةٌ عَنْ مَعَايِبِ الْمَحْبُوبِ ، وَ أَذْنُهُ صَمَاءٌ عَنْ قُبُحِ مَسَاوِيهِ^(۲) .

دیده دوست کورست از عیبهای دوست ، و گوش او کورست از زشتی بدیهای او ؛ یعنی دوستی چنان چشم و گوش دوست را میگیرد که عیبهای دوست خود را نمی بیند و گویا چشم او کورست از دیدن آنها ، و زشتی بدیهای او را هر گاد بگویند نمیشنود چنانکه گویا گوش او کورست از شنیدن آنها ؛ پس هر گاه کسی خواهد که بر عیبها و بدیهای خود خوب آگاه شود از کسی استفسار کند که دوست او نباشد ، و همچنین اگر خواهد که بر خوبی و بدی کسی مطلع شود استفسار احوال او از غیر دوست او کند .

۱- مناسب معنی این حدیث شریف است این بیت :

« هَمْنَشِينُ تُوْ از تُوْ به باید تا ترا عقل و دین بیفزاید » .

۲- نَزْدِيكَ بمعنی « حُبُّ الشَّيْءِ يعمى ويصم » است قول شاعر عرب که گفته :

« وَ عَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السَّخَطِ تَبْدِي الْمَسَاوِيَا »

و از شاهکارهای سعدیست در این باب :

« حَقَائِقُ سَرَائِيسِ آراسته هوا و هوس گرد برخاسته »

« نَبِیْنِی که آنجا که برخاست گرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد » .

۶۳۱۵- عُرِفَ (۱) اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَحَلِّ الْعُقُودِ وَكَشْفِ الضَّرِّ
وَالْبَلِيَّةِ عَمَّنْ أَخْلَصَ لَهُ النِّيَّةَ.

شناخته شده است خدای سبحانه بفسخ عزیمتها و وا شدن گرهها ، و گشودن سختی و بلا از کسی که خالص گرداند از برای اونیت را ؛ یعنی از جمله دلایل از برای شناخت خدای سبحانه فسخ عزیمتهاست ، چه بسیارست که کسی عزیمتی دارد یعنی عزم جزم بر کردن کاری یا نکردن آن دارد ناگاه فسخ آن عزیمت میکند بی حدوث سببی که مقتضی آن فسخ باشد یا زوال امری از جمله اسباب آن عزیمت ؛ و ظاهرست که این را از سببی ناچارست پس سبب آن باید میگردی باشد عالم بمافی الضمائر قادر بر آنچه خواهد و آن خدای سبحانه است ، و همچنین از جمله دلایل آن اینست که بسیار مشاهده میشود که کاربر کسی بسته میشود و در گره می افتد یا در سختی و بلائی می افتد و همین که متوسل میشود بدرگاه او و خالص میکند از برای اونیت را و قطع امید خود از دیگران میکند و از روی اخلاص طلب گشایش یا رفع آن سختی و بلا از او مینماید چنان میشود ، پس بتکرار مشاهده امثال اینها ظاهر و روشن میگردد وجود او و علم او بهر چیز و هر حال ، و قدرت او بر هر چه خواهد .

۶۳۱۶- عَدَاوَةُ الْأَقَارِبِ أَمْرٌ مِنْ لَسَعِ الْعَقَارِبِ .

دشمنی اقارب یعنی خویشان تلخ ترست از گزیدن عقارب ؛ یعنی عقربها ، مراد اینست که گاه هست که اقارب چنان شدید العداوة باشند که گزنده تر از عقارب

۱- معروف در این کلمه قرائت آن بصیغه متکلم و حده است نه بصیغه فعل ماضی مجهول چنانکه در نسخ غرر و در نقل شده و شارح (ره) نیز مطابق آن بفارسی نقل کرده است لیکن لازم بود که بعبارت نهج البلاغه اشاره کند زیر عبارت در آنجا در باب کلم قصار چنین نقل شده (رجوع شود بچاپ اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در مصر ؛ ج ۴ ؛ ص ۳۵۰) :
«عرفت الله سبحانه بفسخ الغرائم وحل العقود ونقض الهمم» .

باشند ، یا اینکه چون دشمنی از ایشان خلاف متوقع است هرگاه دشمنی کنند آن بدتر از گریدن عقب نماید ؛ و اول ظاهر ترست .

۶۳۱۷ - عَاوِدُوا الْكُرَّ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ، فَإِنَّهُ عَارٍ فِي الْأَعْقَابِ، وَنَارِ يَوْمِ الْحِسَابِ .

عادت کنید حمله کردن را ، و شرم کنید از گریختن ، پس بدرستی که آن عیبی است در أعقاب، و آتشی است در روز حساب . مراد تحریص بر حمله کردن در جهاد است و منع از گریختن در آن ؛ و « عیبی است در أعقاب » یعنی عیبی است که با اولاد و احفاد نیز سرایت میکند و ایشان نیز بان سرزنش کرده میشوند .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام درباره کسی که مذمت میفرموده او را :

۶۳۱۸ - عَاشَ رَكَّابٌ عَشَوَاتٍ، جَاهِلٌ رَكَّابٌ جَهَالَاتٍ، عَادَ عَلَى نَفْسِهِ، مَزِينٌ لَهَا سُلُوكَ الْمَحَالَاتِ وَبَاطِلَ التَّرَهَاتِ .

کوری است بسیار سوار شونده تاریکیها ، نادانی است بسیار سوار شونده نادانیها ، ستم کننده است بر نفس خود ، زینت دهنده است از برای آن سلوک محالات و باطل ترهات را . مراد به « کور بودن او » بودن او بر ضلالت و گمراهی است که کوری معنویست ، و مراد به « تاریکیها » تاریکیهای جهالات و ضلالت است ، و « بسیار سوار شونده آنهاست » یعنی در اکثر بر آنها قرار گرفته مانند کسی که بر اسبی سوار باشد ، و « نادانی است بسیار سوار شونده نادانیها » بمنزله تأکید سابق است ، و « محالات » بضم میم جمع « محال » (۱) است بمعنی چیزی که از حالی بحالی گشته باشد و از صورتی

۱ - گو یا سهو القلم شده و مراد « محاله » است ؛ و اگر مراد معنی تحوّل باشد بتجوزی جمع « محاله » بفتح میم نیز میتوان گرفت ؛ در مجمع البحرین گفته : « لا محالة بفتح المیم ای لا بد له من ذلك ولا تحول عنه قيل في اعرابه ؛ لا محاله مصدر بمعنی التحول من حال الى كذا ای تحول اليه و خبر لا محذوف ای لا محالة موجود » لیکن از ملاحظه موارد دیگر معلوم میشود که شارح (ره) « محالات » را جمع « محال » دانسته است .

بصورت دیگر تغییر یافته و مراد اینست که زینت دهنده است از برای نفس خود
سلوك شبهه ها را که در نظر نادانان از صورت باطل خود گشته اند و بصورت حق
درآمده اند و مراد به «سلوك آنها» پیمودن آنها و رفتن براه آنهاست ، و «ترهات»
بضم تا و تشدید راء و فتح آن سخنان باطل بی طایل را گویند (۱) و در اصل بمعنی
بیابانهای خشک بی آب و علف است و استعمال آنها در آن سخنان باعتبار تشبیه آنها
بآن بیابانهاست و اضافه «باطل» به «ترهات» از برای تأکید است یا مراد اینست
که : زینت میدهد از برای آن سلوك باطل ترین سخنان باطل بی طایل را .

۶۳۱۹ - عِلَّةُ الْكِذْبِ شُرْعِيَّةٌ ، وَ زَلَّةُ الْمُتَوَقِّي أَشَدُّ زَلَّةً .

بیماری دروغگوئی بدترین بیماری است، و لغزش متوقی سخت ترین لغزشی
است؛ یعنی دروغگوئی بیماری است نفسانی بدترین بیماریها؛ زیرا که دردنیاباعث
خواری و رسوائی گردد و در آخرت سبب عذاب الیم و عقاب وخیم؛ و چه بیماری
بآن میرسد؟! و ظاهر اینست که مراد به «متوقی» کسی باشد که اظهار نگاهداری
خود از گناهان میکند و خود را متقی مینماید. و «بودن لغزش او یعنی گناه او
سخت ترین لغزشی» باعتبار اینست که فضیحت و رسوائی آن زیادتست از گناهی
که کسی کند که خود را چنین ننموده باشد. و ممکن است که جمع میان این دو کلام
باعتبار این باشد که اظهار تقوی با ظاهر شدن خلاف آن دروغگوئی است قولی یا
فعلی که خلاف آن ظاهر شود و باعث خواری و رسوائی گردد پس از قبیل ذکر خاص
بعد از عام باشد. و ممکن است که مراد بمتوقی کسی باشد که مبالغت زیاد و اهتمام
تمام در حفظ و نگاهداری خود کند و مراد این باشد که چنین کسی گناه هست که

۱- در منتهی الارب گفته: «ترهه باطل و سخن بی فایده و راه خرد که از راه

بزرگ بیرون رود و بلا و باد و ابر و زمین هموار و زمین بی آب و گیاه، و جانور است کوچک
در ریگستان؛ ترهات و تراریه جمع» .

لغزشی میکند سخت ترین لغزشی ؛ و غرض این باشد که مبالغه زیاد در آن خوب نیست بلکه باید که میانه روی کرد در آن و توکل بر حفظ و حراست حق تعالی کرد و بنابراین کلاسی است علیحده ؛ و مربوط بسابق نیست و این فقره مبارکه در فصل زای نیز نقل شد و در آنجا چنین بود « زَلَّةُ الْمُتَوَقِّي أَشَدُّ زَلَّةً وَعِلَّةُ اللَّؤْمِ أَقْبَحُ عِلَّةً » و در آنجا ترجمه و شرح شد .

۶۳۲۰ - عِزُّ اللَّئِيمِ مَذَلَّةٌ، وَضَلَالُ الْعَقْلِ أَشَدُّ ضَلَّةً .

عزت لئیم خواری است و گمراهی عقل سخت ترین گمراهی است . مراد به «لئیم» چنانکه مکرر مذکور شد شخص دنی پست مرتبه است یا بخیل . و «بودن عزت اول خواری» باعتبار اینست که پست مرتبه هر گاه عزیز گردد و اقتداری بهم رساند کاری چند کند که سبب خواری او گردد در دنیا و آخرت بخلاف اینکه عزیز نگردد که بسبب عدم اقتدار چندان کاری نتواند کرد که سبب آن گردد ، و «بودن عزت دوم خواری» باعتبار اینست که بخیل هر گاه عزیز و روشناس گردد بخیلی او ظاهر گردد و بسبب آن خوار گردد ، بخلاف اینکه عزیز و روشناس نباشد که بخیلی او معلوم نشود ، و «بودن گمراهی عقل سخت ترین گمراهی» باعتبار اینست که گمراهی که با عقل و خرد باشد یقین باعتبار کمال تقصیر صاحب آنست در طلب کردن راه حق و با وجود آن معذور نباشد بخلاف گمراهی کسی که کم عقل باشد که او ممکن است که چندان تقصیری نداشته باشد و بآن اعتبار معذور باشد .

۶۳۲۱ - عُنْوَانُ الْعَقْلِ مُدَارَاةُ النَّاسِ .

عنوان عقل و خرد مدارا کردن با مردم است «عنوان» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی دلیل یا سرسخن است .

۶۳۲۲ - عُنْوَانُ النَّبْلِ الْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ .

عنوان نبل احسان کردن بمردم است؛ «نبل» بضم نون و سکون باء یک نقطه بمعنی نجابت است یا تندی فطنت .

۶۳۲۳ - عَضُّوا عَلَى النُّوَاجِدِ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَأَ لِّلْسُيُوفِ عَنِ الْهَامِ .

دندان بگیرید نواجذ را پس بدرستی که این کند کننده ترست بر شمشیرها را از سرها؛ این از جمله کلامیست که فرموده اند بأصحاب خود در بعضی از روزهای جنگ صفین مشتمل بر بعضی از آداب جنگ؛ و «نواجذ» دندانهای آخرین است بعد از دندانهای آسیا و آن چهار تا است در هر طرفی دو تا . و بعضی گفته اند که: همه دندانها را «نواجذ» گویند و مراد اینست که در وقتی که شمشیر حواله شما کنند دندانها را یا آن دندانها را که مذکور شد بر روی یکدیگر سخت بگذارید که این باعث این میشود که شمشیر که بر سر بیاید کندی کند و چندان نبرد . و ممکن است که وجه آن این باشد که گفته اند که: هر گاه دندانها را چنین کند متصلب میشود اعصاب و عضلات متصله بدماغ و زایل میشود استرخای آنها پس مقاومت آنها با شمشیر بیشتر باشد و تأثیر شمشیر در آنها کمتر گردد .

۶۳۲۴ - عُقُوبَةُ الْكَرَامِ أَحْسَنُ مِنْ عَفْوِ اللَّئِمِ .

عقوبت کردن کریمان نیکوترست از عفو کردن لئیمان . مراد به «کریمان» مردم بلند مرتبه است و به «لئیمان» مردم دنی پست مرتبه . و «بودن عقوبت آنها نیکوتر از عفو اینها» باعتبار اینست که در عقوبت آنها چندان خفت و خواری نباشد بخلاف عفو اینها؛ که معنون شدن از آنها کمال خفت و خواری دارد .

۶۳۲۵ - عُقُوبَةُ الْغَضُوبِ وَالْحَقُودِ تَبْدَأُ بِأَنْفُسِهِمْ .

عقوبت خشمناک و کینه ور و حسود ابتدا کرده میشود بنفسهای ایشان . مراد مذمت این اخلاق است باینکه ضرر و آزار آنها اول بصاحب آنها میرسد باعتبار

۱- در أقرب الموارد گفته: «عضه» (کلم) عضتاً و عضیضاً = امسکه بأسنانه و تبعدی بعلی و بالباء أيضاً و يقال: «عضّ علیه و عضّ به» (تا آنکه گفته) و قال بعض فقهاء اللغة: ان كل العضّ بالاسنان فبالضاد وإلا فبالظاء».

کدورت و غصه که لازم آنها باشد پس ارتکاب آن بامید اینکه شاید بعد از آن ضرری
 بآن طرف رسانند کمال سفاقت است ، و ممکن است که مراد این باشد که اول صاحب
 آنها ابتدا میکند بعقوبت خود بر آنها ؛ باعتبار غم و غصه که بخود راه میدهد و رنج
 و آلمی که از آن راه میکشد تا بعد از آن دیگر حق تعالی او را عقوبت کند بر آنها .

۶۳۲۶ - عَثْرَةُ الْإِسْتِرْسَالِ لَا تُسْتَقَالُ .

لغزش استرسال طلب فتح کرده نمیشود ، «استرسال» بمعنی انس و آرام گرفتن
 بکسی است و اعتماد کردن بر او در آنچه نقل شود با و از اصرار . و مراد اینست
 که درین باب کمال احتیاط باید کرد که اگر لغزشی بشود در آن و سرّی نقل شود
 بکسی که اهل آن نباشد دیگر چاره آن نتوان کرد و طلب فسخ آن و درگذشتن از آن
 نتوان نمود بخلاف لغزشهای دیگر که در اکثر آنها طلب درگذشتن از آن توان کرد .

۶۳۲۷ - عَمَلُ الْجَاهِلِ وَبَالٌ ، وَ عِلْمُهُ ضَلَالٌ .

عمل جاهل و بال است و علم او ضلال است ؛ «جاهل» در اینجا بمعنی کم عقل
 است ، و «وبال» بمعنی سخنی و گرانی است و عذاب و هر امر مکرره ناخوشی را «وبال»
 گویند ، و «بودن عمل جاهل و بال» باعتبار اینست که غالب اینست که کم عقل
 آنچه کند زیان و ضرری در آن باشد بحسب آخرت یاد نیا ، و «ضلال» بمعنی گمراهی
 است ، و «بودن علم کم عقل گمراهی» باعتبار اینست که کم عقل کم است که خطا
 نکند و براه راست برود .

۶۳۲۸ - عُقُوبَةُ الْعَقْلَاءِ التَّلْوِيحُ ^(۱) .

عقوبت عاقلان تلویح است .

۶۳۲۹ - عُقُوبَةُ الْجُهَلَاءِ التَّصْرِیحُ .

عقوبت جاهلان تصریح است .

۱- نظیر این مضمونست آنچه گفته اند : «العاقل بكفيه الإشارة» .

مراد به «تلویح» اینست که چیزی را بعنوان اشاره و تعریض و کنایه بگویند و تصریح بآن نکنند و مراد اینست که در زجر و منع عاقلان تلویح ببدی آنچه کرده و منع از آن کافی است و حاجت بتصریح نیست بلکه نباید کرد ؛ زیرا که آن از برای او ایذای زیادی است که حاجت بآن نیست بخلاف جاهل یعنی کم عقل که از برای او تصریح باید کرد زیرا که او تلویح نمی فهمد و بر تقدیری که فهمد ممنوع نمیشود بآن .

۶۳۳۰ - عَقَبَى الْجَهْلِ مَضْرَةٌ ، وَالْحَسُودُ لَا تَدُومُ لَهُ مَسْرَةٌ .

عاقبت جهل ضررورزیان است ، و حسود پاینده نمی ماند از برای اوشادمانی .
مراد به «جهل» کم عقلی است یا نادانی ؛ و «پاینده» نماندن شادمانی از برای حسود «
باعبار اینست که کم وقتی است که نعمتی بکسی رسد که او از دیدن یا شنیدن آن حزين و غمگین نگردد و شادمانی که داشته باشد زایل نشود .

۶۳۳۱ - عَدْلُ السُّلْطَانِ حَيَاةُ الرَّعِيَّةِ وَصَلَاحُ الْبَرِيَّةِ .

عدل پادشاه زندگانی رعیت و صلاح حال خلق است ؛ یعنی باعث این میشود که برفاهیت زندگانی کنند و احوال ایشان منتظم و شایسته باشد .

۶۳۳۲ - عَاقِبَةُ الْكِذْبِ مَلَامَةٌ وَ نَدَامَةٌ .

عاقبت دروغ ملامت و ندامت است یعنی سرزنش و پشیمانی .

۶۳۳۳ - عَاقِبَةُ الصِّدْقِ نَجَاةٌ وَ سَلَامَةٌ .

عاقبت راستی رستگاری است و سلامتی .

۶۳۳۴ - عَاصٍ يُقَرُّ بِذَنْبِهِ خَيْرٌ مِنْ مُطِيعٍ يَنْتَحِزُ بِعَمَلِهِ .

گناهکاری که اقرار کند بگناهکاری خود بهترست از اطاعت کننده که افتخار کند بعمل خود .

این مضمون در احادیث دیگر نیز وارد شده .

۶۳۳۵ - عَقْلُ الْمَرْءِ نِظَامُهُ ، وَ اَدَبُهُ قَوَامُهُ ، وَ صِدْقُهُ اِمَامُهُ ، وَ شُكْرُهُ تَمَامُهُ .

عقل مرد نظام اوست ، و ادب او قوام اوست ، و راستی او امام اوست ، و شکر او تمام اوست .

یعنی عقل مرد باعث انتظام احوال دنیوی و اخروی اوست ، و ادب داشتن او برپای دارنده اوست که نگاه میدارد او را از لغزشها و افتادنها ، و راستی او پیشوای اوست که در هر باب باید که پیرو و تابع آن باشد ، و شکر کردن او باعث تمامی او و کامل شدن نعمتهای اوست .

۶۳۳۶ - عَلَامَةُ الْعَيِّ تَكَرُّرُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْمُنَاطَرَةِ ، وَ كَثْرَةُ التَّبَجُّحِ عِنْدَ الْمَحَاوَرَةِ .

علامت عاجز بودن کسی مکرر گفتن سخن است نزد مناظره ، و بسیاری شادی نمودن نزد مجاوره ؛ «مناظره» بمعنی بحث کردن بایکدیگرست ، و «محاوره» بمعنی سخن گفتن بایکدیگرست ، و مراد به «بسیاری شادی نمودن نزد محاوره» اینست که نزد آن بسیار اظهار شادمانی کند به سخنانی که میگوید و افتخار و مباهات کند بآنها ، و «بودن هر یک از مکرر گفتن سخن و مباهات کردن بآن نشانه عاجزی» باعتبار اینست که غالب چنانکه مشاهده میشود اینست که کسی که عاجز شد ملجأ میشود بمکرر گفتن کلام یا تحسین سخنان خود و اظهار شادمانی بآنها . و ممکن است که مراد به «عجز» اعم از عاجز شدن در آن گفتگو و عجز و فرومایگی فی نفسه باشد و بنا برین «بودن آن شادمانی نشانه عاجزی» ظاهرست .

تغزیت فرمود آن حضرت علیه السلام مردی را که مرده بود فرزندى از او،
وداده شده بود فرزند دیگر؛ پس فرمود:

۶۳۳۷ - عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ فِيمَا أَبَادَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَفَادَ.

بزرگ گرداند خدا مزد ترا در آنچه هلاک کرده، و برکت دهد از برای تو
در آنچه بخشیده.

۶۳۳۸ - عَزِيمَةُ الْكَيْسِ وَجِدُّهُ لِإِصْلَاحِ الْمَعَادِ وَالْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الزَّادِ.

عزم مرد زیرک و کوشش او از برای اصلاح آخرت است و بسیار فرا گرفتن توشه
از برای آن.

۶۳۳۹ - عُقُولُ الْفَضْلَاءِ فِي أَطْرَافِ أَقْلَامِهَا.

عقلهای فضلا در کنارهای قلمهای ایشان است یعنی مرتبه عقل هر يك از
نوشته های او ظاهر میشود.

۶۳۴۰ - عَوْدُ الْفُرْصَةِ بَعِيدٌ مَرَامِهَا.

برگشتن فرصت دورست رسیدن بآن. یعنی هرگاه فرصتی فوت شود دورست
عود و برگشتن آن؛ پس فرصت را نباید فوت کرد و هرگاه فرصت کار خیری بشود
باید غنیمت شمرد و تأخیر نکرد از آن؛ زیرا که اگر فوت شود دیگر عود فرصت آن
بعید است و کم رو میدهد.

۶۳۴۱ - عَامِلُ الدِّينِ لِلدُّنْيَا جَزَاؤُهُ عِنْدَ اللَّهِ النَّارُ.

کارکننده دین از برای دنیا پاداش او نزد خدا آتش است یعنی آنچه از امور
دینی کرده شود باید که از برای رضای خدا باشد نه از برای طلب دنیا؛ و اگر نه
جزای آن جهنم باشد.

۶۳۴۲ - عَامِلٌ سَائِرَ النَّاسِ بِالْإِنْصَافِ وَعَامِلٌ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِثَارِ .

کارکن با همه مردمان بانصاف ، و کارکن با مؤمنان بایشار . مراد به «انصاف» چنانکه مکرر مذکور شد عدل است و مراد اینست که معامله کن با همه کس بانصاف و عدل ، و حیف و جور مکن با هیچ کس از هر ملتی که باشد ، و با خصوص مؤمنان زیاده بر آن معامله کن بایشار یعنی عطا و بخشش ، یا برگزیدن ایشان بر خود و عطا کردن چیزی بایشان با وجود احتیاج خود بآن ؛ و این بنا بر اینست که «سائر» بمعنی همه آمده باشد چنانکه بعضی از اهل لغت گفته اند نهایت بعضی از ایشان غلط شمرده اند آن را و گفته اند که «سائر» بمعنی باقی است نه بمعنی همه ، و بنا برین ترجمه اینست که : کارکن با باقی مردم یعنی غیر خود هر که باشد بانصاف ، و با مؤمنان زیاده بر آن بایشار ، یا اینکه کارکن با باقی مردم یعنی غیر مؤمنان بانصاف و با مؤمنان بایشار که زیاده از انصاف است .

۶۳۴۳ - عِنْوَانُ فَضِيلَةِ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَحَسَنُ خَلْقِهِ .

عنوان فضیلت مرد عقل اوست و نیکوئی خلق او . «عنوان» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی دلیل است یا سرسخن ؛ و مراد اینست که دلیل افزونی مرتبه مرد عقل او و نیکوئی خلق اوست ، و از آنها معلوم میشود افزونی مرتبه او و قدر آن .

۶۳۴۴ - عَلَامَةُ رِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَنِ الْعَبْدِ رِضَاهُ بِمَا قَضَى بِهِ سُبْحَانَهُ ؛ لَهُ وَعَلَيْهِ .

علامت و نشانه خشنودی خدای سبحانه از بنده اینست که راضی باشد او بآنچه حکم کرده بآن خدای سبحانه ؛ از برای او و براو ؛ مراد به «آنچه حکم کرده از برای او» اینست که نفع او در آن باشد و به «آنچه تقدیر کرده براو» اینست که ضرر او در آن باشد .

حرف غین

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «غین بانقطه» ؛ بلفظ «غایة» که بمعنی «پایان» است یا «غرض
وعلت غائی» یعنی آنچه کاری را از برای آن کنند.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۳۴۵ - غَايَةُ الدِّينِ الْإِيمَانُ .

پایان دین ایمان است؛ ممکن است که مراد این باشد که اعلای مراتب دین ایمان است و مراد به «ایمان» تصدیق بدل باشد و غرض اشاره باین باشد که مجرد اعتراف بزبان مرتبه ایست از دین که بآن حکم میشود باسلام و محفوظ میماند خون و مال؛ نهایت مرتبه کامل آن که باعث رستگاری باشد اینست که بدل تصدیق بآن بشود، یا مراد بایمان معنی اصطلاحی باشد که اقرار بشهادتین یا اقرار بامامت ائمه هدی صلوات الله علیهم باشد و مراد این باشد که اعلای مراتب دین آنست و پائین تر از آن اسلام است که مجرد اقرار بشهادتین باشد چه آن مرتبه باشد از دین که بمجرد آن حکم بخروج از کفر و بعضی احکام مثل طهارت و محفوظ ماندن مال و جان و غیر آن میشود؛ نهایت مرتبه کامل آن که بآن سعادت اخروی حاصل شود ایمان است بمعنی مذکور.

و ممکن است که مراد به «غایت» در اینجا علت غائی و غرض باشد و مراد این باشد که غرض و علت غائی از وضع دین و شرایع ایمان بخدا و تصدیق بوجود او و معرفت اوست.

۶۳۴۶ - غَايَةُ الْإِيمَانِ الْإِيقَانُ .

پایان ایمان یقین داشتن است؛ یعنی اعلای مراتب آن این است که بعنوان یقین باشد یعنی اعتقاد جازمی از روی دلیل و برهان باشد و از راه تقلید نباشد

و بنابراین مستفاد میشود که ایمانی که از روی یقین نباشد نیز مرتبه پستی باشد از ایمان .

۶۳۴۷ - غَايَةُ الْيَقِينِ الْإِخْلَاصُ .

پایان یقین اخلاص است یعنی اعلاى مراتب یقین یقینی است که بسبب آن طاعات و عبادات خالص شود از برای حق تعالی و بهیچ وجه آمیخته بغرضی دیگر نباشد ، و ممکن است که مراد به «غایة» در اینجا غرض و علت غائی باشد و مراد این باشد که غرض و علت غائی تحصیل اخلاص است بمعنیی که مذکور شد .

۶۳۴۸ - غَايَةُ الْإِخْلَاصِ الْإِخْلَاصُ .

غایت اخلاص خلاصی است . یعنی علت غائی آن و غرض از آن خلاصی از عذاب و عقاب است ، یا پایان اخلاص و عاقبت و خاتمه آن خلاصی است از عذاب و عقاب .

۶۳۴۹ - غَايَةُ الْإِسْلَامِ التَّسْلِيمُ .

غایت اسلام تسلیم است ؛ یعنی علت غائی مسلمانی و غرض از آن اطاعت و انقیاد حق تعالی است .

۶۳۵۰ - غَايَةُ التَّسْلِيمِ الْفَوْزُ بِدَارِ النِّعَمِ .

غایت تسلیم فیروزی یافتن بسر ای نعمت است یعنی بهشت ؛ مراد به «غایت» غرض و علت است ، یا پایان بمعنی خاتمه و عاقبت .

۶۳۵۱ - غَايَةُ الدِّينِ الرِّضَا .

غایت دینداری رضا و خشنودی است یعنی پایان و عاقبت آن یا مرتبه کامل آن یا غرض و علت غائی آن رضا و خشنودی است بآنچه حق تعالی تقدیر کرده از برای او

و بر او ؛ و نصیب و بهره او گردانیده .

۶۳۵۲ - غَايَةُ الدُّنْيَا الْفَنَاءُ .

غایت دنیا فناست ؛ یعنی پایان و عاقبت آن ، یا غرض از آن فانی شدن است و پاینده نماندن در آن .

۶۳۵۳ - غَايَةُ الْآخِرَةِ الْبَقَاءُ .

غایت آخرت بقاست ؛ یعنی غرض از آن باقی و پاینده بودن در آن است .

۶۳۵۴ - غَايَةُ الْحَيَاةِ الْمَوْتُ .

غایت زندگانی موت است ؛ یعنی عاقبت زندگانی دنیوی مرگ است .

۶۳۵۵ - غَايَةُ الْمَوْتِ الْفَوْتُ .

غایت مرگ فوت است ؛ یعنی پایان آن فوت مطالب و مقاصد است و بعد از آن دیگر کسی نتوان کرد پس باید که کسب سعادت پیش از آن بشود و تأخیر در آن نشود .

۶۳۵۶ - غَايَةُ الْأَمَلِ الْأَجَلُ .

غایت امید مرگ است ؛ یعنی پایان امیدها مرگ است و چون مرگ در رسد همه امیدها بریده شود پس آدمی امید آنچه داشته باشد از سعادت و نیکبختی باید که سعی در آن پیش از رسیدن اجل بکند و اگر نه بعد از آن بریده شود آن و محروم ماند از آن .

۶۳۵۷ - غَايَةُ الْعِلْمِ حُسْنُ الْعَمَلِ .

غایت علم یعنی غرض و علت غائی آن نیکوئی کردار است .

۶۳۵۸ - غَايَةُ الْمُؤْمِنِ الْجَنَّةُ .

غایت مؤمن بهشت است ؛ یعنی عاقبت او دخول در آن و قرار در آنست .

۶۳۵۹ - غَايَةُ الْمَعْرِفَةِ الْخَشْيَةُ .

غایت معرفت ترس است ؛ یعنی پایان و عاقبت معرفت حق تعالی و شناخت او
یا غرض و علت غائی آن ترس از اوست و از نافرمانی او .

۶۳۶۰ - غَايَةُ الْكَافِرِ النَّارُ .

غایت کافر آتش است ؛ یعنی عاقبت او دخول آن و مخلد بودن در آنست .

۶۳۶۱ - غَايَةُ الْمَكَارِمِ الْإِثَارُ .

غایت مکرمتها ایثارست ؛ یعنی اعلای افراد آنها ایثارست ؛ یعنی جود و بخشش
یا برگزیدن کسی بر خود و دادن چیزی باو با وجود احتیاج خود بآن .

۶۳۶۲ - غَايَةُ الْحَزْمِ الْإِسْطِظْهَارُ .

غایت دوراندیشی پشت قوی کردن است ؛ یعنی عاقبت دوراندیشی در کاری
پیش از آن یا غرض از آن پشت قوی شدن است در آن و ایمن گردیدن از مفاسد آن .

۶۳۶۳ - غَايَةُ الْعِبَادَةِ الطَّاعَةُ .

غایت عبادت فرمانبرداریست ؛ یعنی غرض از عبادات و علت غائی آنها
فرمانبرداری حق تعالی است و بجا آوردن فرموده او ؛ پس هر که عبادتی کند باید
بآن قصد کند و آمیخته بغرضی دیگر نسازد .

۶۳۶۴ - غَايَةُ الْإِقْتِصَادِ الْقَنَاعَةُ .

غایت اقتصاد قناعت است ؛ «اقتصاد» بمعنی میانه رویست در معاش بوجهی که
نه بخل باشد و نه اسراف ؛ و مراد اینست که غرض از اقتصاد که امر بآن شده اینست
که آدمی قانع شود بداده حق تعالی و آنچه نصیب و بهره او کرده و خود را بتعب

و زحمت از برای طلب زیاد از آن نیندازد چه هر که میانه روی کند کفاف او بآسانی
باو برسد و قانع بآن تواند شد و اگر اسراف کند قانع بآن نتواند شد.

۶۳۶۵ - غَايَةُ الْمَعْرِفَةِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ.

غایت معرفت اینست که بشناسد مرد نفس خود را ؛ یعنی نهایت معرفت و
شناسائی اینست که مرد بشناسد چنانکه باید نفس خود را ؛ زیرا که شناخت نفس
خود چنانکه باید مستلزم شناخت حق تعالی (۱) و معرفت جمله احوال مبدأ و معاد گردد
چنانکه از علم کلام ظاهر میشود .

۶۳۶۶ - غَايَةُ الْمَرْءِ حُسْنُ عَقْلِهِ.

غایت مرد نیکوئی عقل اوست ؛ یعنی نهایت فضل و کمال او نیکوئی عقل
اوست و بالاتر از آن فضلی از برای او نباشد چه آن سبب همه فضایل و کمالات و
سعادات تواند شد .

۶۳۶۷ - غَايَةُ الْإِنْصَافِ أَنْ يَنْصِفَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ.

غایت انصاف اینست که انصاف ورزد مرد بانفس خود یعنی رعایت انصاف
کند درباره خود و رعایت خود زیاده بردیگری نکند ؛ چه ظاهرست که هر که چنین
باشد بطریق اولی حیف و جوری از برای دیگری نیز نکند ، پس در هر باب بانصاف
سلوک کند .

۶۳۶۸ - غَايَةُ الْعَدْلِ أَنْ يَعْدِلَ الْمَرْءُ فِي نَفْسِهِ.

۱- حدیث معروف : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » صریح در این مدعاست لیکن
سندی برای آن تا کنون بنظر نرسیده است و در کتب معتبره دیده نمیشود و شیخ حر عاملی (ره)
در الفوائد الرضیه و سید عبد الله شبر (ره) در مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار نسبت بمعنی
آن بر فرض صحت صدور از مصوم بیانات سودمندی دارند هر که طالب باشد مراجعه کند.

نهایت عدل اینست که عدل کند مرد در باره نفس خود؛ این همان مضمون فقره سابق است و تأکید آنست؛ چه «انصاف» و «عدل» هر دو بیک معنی است چنانکه مکرر مذکور شد.

۶۳۶۹ - غَايَةُ الْحَيَاءِ أَنْ يَسْتَحْيِيَ الْمَرْءُ مِنْ نَفْسِهِ (۱).

نهایت شرم اینست که شرم کند مرد از نفس خود (۲) [یعنی شرم کند در باره نفس خود از اینکه ظلمی و ستمی بکند از برای نفس خود؛ چه هر گاه از آن شرم کند در باره نفس خود شرم خواهد کرد در باره دیگران نیز بطریق اولی. و ممکن است که مراد این باشد که شرم کند از نفس خود (۳)] یعنی شرم کند از نفس خود از داشتن او بر گاهی و بدی هر چند دیگری بر او مطاع نشود که شرم از او داشته باشد.

۶۳۷۰ - غَايَةُ الْمَجَاهِدَةِ أَنْ يُجَاهِدَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ.

نهایت جهاد کردن اینست که جهاد کند مرد با نفس خود؛ یعنی از برای داشتن او بر طاعات و منع از معاصی.

۶۳۷۱ - غَايَةُ الْجَهْلِ تَبَجُّحُ الْمَرْءِ بِجَهْلِهِ.

نهایت نادانی شادمان بودن مردست بنادانی خود؛ یعنی اینست که کسی نادان باشد و شادمان و مسرور باشد بنادانی خود؛ باعتبار اینکه نادانی را به از دانائی داند، یا اینکه نادان باشد و خود را دانا داند و مسرور باشد از آن.

۲۰۱- در نسخه شارح (ره) بجای [من] کلمه [فی] ذکر شده و ترجمه آن بلفظ «در نفس خود» شده است؛ در صورتیکه در نسخه چاپ صیدا و چاپ هند و همچنین در نسخ شروح آن از همین شرح منتهی بخط غیر شارح بلفظ «من» ذکر شده است و در ترجمه آن نیز بلفظ «از نفس خود» تعبیر شده است.

۳- عبارت میان دو قلاب فقط در نسخه ایست که بخط شارح (ره) است.

۶۳۷۲ - غَايَةُ الْجُودِ بَذْلُ الْمَوْجُودِ .

نهایت جود و سخاوت عطا کردن موجود است ؛ یعنی کسی که آنچه داشته باشد عطا کند هر چند قلیلی باشد او نهایت جود داشته و فضیلت آنرا دریابد و معتبر نیست در آن اینکه قدر زیادی داده شود زیرا که جود و سخاوت در هر کس بقدر بذل و عطای اوست باندازه آنچه داشته باشد و بآن نسبت ؛ و معتبر نیست در آن بسیاری آن فی نفسه .

۶۳۷۳ - غَايَةُ الدِّينِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ .

نهایت دینداری امر بمعروف است، و نهی از منکر، و برپای داشتن حدود ؛ یعنی حدودی را که حق تعالی از برای گناهان مقرر فرموده و باید که هر یک از آنها را شامل خود نیز گرفت تا نهایت دینداری باشد .

۶۳۷۴ - غَايَةُ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْخِلِّ الْوُدُودِ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ .

نهایت خیانت خیانت بادوست بسیار دوستی است ، و شکستن عهد ها و پیمانها .

۶۳۷۵ - غَايَةُ الْعَقْلِ الْإِعْتِرَافُ بِالْجَهْلِ .

نهایت عقل و خرد اعتراف بجهل است یعنی اعتراف بنادانی در آنچه نداند نه اینکه چیزی را نداند و اعتقاد این داشته باشد که میداند مانند آنان که جهل مرکب دارند ، یا اینکه داند که نمیداند اما اعتراف بنادانی خود نکند بلکه خود را دانا و انماید .

۶۳۷۶ - غَايَةُ الْفَضَائِلِ الْعَقْلُ .

غایت فضیلتها عقل است ؛ یعنی عقل و خرد بلند مرتبه ترین فضیلتها و افزونیهاست .

۶۳۷۷ - غَايَةُ الْعِلْمِ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

غایت علم ترس از خدای سبحانه است یعنی بلندمرتبه ترین علمها علم نیست که باعث آن شود، یا غرض از علم اینست که ترس از خدا حاصل شود و بآن سبب مخالفت و عصیان او نشود .

۶۳۷۸ - غَايَةُ الْإِيمَانِ الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالتَّبَاذُلُ فِي اللَّهِ، وَالتَّوَاصُلُ فِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

غایت ایمان دوستی کردنست بایکدیگر در راه خدا، و دشمنی کردن بایکدیگر در راه خدا، و عطا کردن بیکدیگر در راه خدا، و پیوستن بیکدیگر و نبریدن از هم در راه خدای سبحانه ؛ یعنی بلندمرتبه ترین ایمانها ایمانیست که سبب اینها شود، یا غرض و علت غائی ایمان اینهاست .

۶۳۷۹ - غَايَةُ الْفَضَائِلِ الْعِلْمُ .

غایت فضیلتها علم است ؛ یعنی علم بلندمرتبه ترین فضیلتها و افزونیهاست . و پوشیده نیست که هرگاه در فضایل چند چیز باشند که هر یک در اعلای مراتب باشند هر یک از آنها را غایت فضایل و نهایت آنها میتوان گفت پس منافاتی نیست میان این فقره که غایت فضایل در آن علم را فرموده اند و فقره که چند فقره قبل ازین مذکور شد که غایت فضایل عقل است ؛ با (۱) آنکه میتوان گفت که غایت فضایل بودن عقل نیز باعتبار اینست که سبب علم شود ؛ پس حاصل هر دو یکی است .
و ممکن است نیز که مراد بعقل در آنجا علم باشد نه خرد یعنی قوتی که آلات ادراکات و علوم باشد پس مفاد هر دو یکی است .

۶۳۸۰ - غَايَةُ الْعِلْمِ السَّكِينَةُ وَالْحِلْمُ .

غایت علم آرام و بردباریست ؛ یعنی از جمله أغراض و فواید آنهاست .

۱- صریحاً بیاء موحدة تحتانی ؛ و اگرچه ممکن است بیاء نیز خوانند .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف غین بلفظ مطلق یعنی بالفاظ مختلف نه بلفظ واحد
مانند فصل سابق که بلفظ «غایه» بود.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۳۸۱ - غِنَى الْعَاقِلِ بِعِلْمِهِ .

توانگری عاقل بعلم اوست ؛ یعنی توانگری را این میداند که علم داشته باشد
چه حقیقت توانگری بی نیازست و محتاج نبودن ؛ و ظاهرست که علم سبب توانگری
باین معنی میشود در آخرت بلکه در دنیا نیز ؛ و بر تقدیری که در دنیا فقیر و محتاج
باشد فقر و احتیاج چند روزه چه باشد و چه نماید در برابر توانگری ابدی سرمدی ... !

۶۳۸۲ - غِنَى الْجَاهِلِ بِمَالِهِ .

توانگری جاهل بمال اوست ؛ یعنی توانگری را این میداند که مال داشته باشد
با آنکه داشتن مال در حقیقت توانگری نباشد بلکه در دنیا سبب صد گونه احتیاج
باشد از برای حفظ و نگهداری آن ، و در آخرت بغیر و زر و وبال ثمره نداشته باشد ،
مگر اینکه از سمر حلال کسب کند و در مصارف خیرات صرف کند که آن سبب
توانگری در آخرت گردد اما آن توانگری بمالدارى نشده بلکه بصرف مال و بذل آن

شده و با وجود این توانگری آخری که بسبب آن حاصل شود کجا بمرتبه توانگری باشد که بعلم حاصل شود هرگاه عمل بآن شود ؛ و مراد به « عاقل » ظاهر آنست و به « جاهل » کم عقل ؛ بقرینه مقابله بآن ، یا مراد به « جاهل » ظاهر آنست یعنی نادان ؛ و به « عاقل » دانا بقرینه مقابله با آن .

۶۳۸۳ - غَيْرَةُ الرَّجُلِ اِيْمَانٌ .

غیرت داشتن مرد ایمان است ؛ مراد به « غیرت » (۱) ننگ داشتن است از چیزی چند که سبب عیب و نقص باشد در خود یا در اهل و متعلقان خود ؛ و ظاهرست که این معنی ایمان است یعنی ناشی از ایمان میشود یا از جمله اجزای ایمان یا شرایط آنست یا سبب کمال ایمان و قوت آنست .

۶۳۸۴ - غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ عَدْوَانٌ .

غیرت زن ستم است ؛ مراد به « غیرت زن » غیرت متعارف زنان است یعنی ننگ داشتن ایشان از اینکه شوهرایشان زن دیگر بخواد یا مقاربت بکنیزی بکند و ظاهرست که چون حق تعالی مرد را مرخص در آنها کرده ننگ داشتن از آن و منع او از آنها ستم و گناه است .

۶۳۸۵ - غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ اَنْفَتِهِ .

غیرت مرد بر اندازه آنفت اوست ؛ پوشیده نماید که « آنفت » چنانکه از کتب لغت ظاهر میشود بمعنی ننگ داشتن است از چیزی و مراد به « غیرت » نیز همان است

۱- شارح (ره) در حاشیه بخط خود گفته : « غیرت بکسر غین و سکون یاء و فتح راء اسم است بمعنی ننگ ، و بفتح غین مصدر است بمعنی غیرت داشتن یا بغیرت آمدن (منه) » .
نگارنده گوید : شارح (ره) در این نقل اشتباه کرده ؛ در اقرب الموارد گفته : « غار الرجل علی امرأته من فلاّن وهی علیه من فلاّنة (کعلم) یغار غیره و غیراً و غاراً = أنف من الحمیة و کره شرکة الغیر فی حقّه بها فهو غیّران و غیور و مغیار وهی غیری و غیورج غیاری (بالفتح) و غیاری (بالضم) و غیر (بضمیتن) و مغاییر ؛ و الاسم الغیرة بالفتح » .

چنانکه در فقره سابق مذکور شد و بنابراین بودن « غیرت » بر اندازه « آنفت » کلام بی فایده خواهد بود پس ظاهر اینست که مراد به « غیرت » در اینجا سعی کردن و اهتمام داشتن در زایل کردن نقص و عیب باشد از خود و مراد این باشد که این معنی بر اندازه ننگ داشتن است پس هر چند کسی از چیزی بیشتر ننگ داشته باشد و او را نقص و عیب خود داند غیرت او و سعی او در دفع آن بیشتر باشد و هر گاه پرننگ نداشته باشد پر غیرتی هم نخواهد داشت و اهتمام در دفع آن نخواهد کرد.

۶۳۸۶ - غِنَى الْفَقِيرِ قَنَاعَتُهُ.

توانگری درویش قناعت اوست؛ چه هر گاه قناعت کند بی نیاز گردد از دیگران و آن حقیقت توانگریست.

۶۳۸۷ - غُرُورُ الدُّنْيَا يَصْرَعُ.

فریب دنیا می اندازد یعنی در هلاکت یا زیان و خسران.

۶۳۸۸ - غُرُورُ الْهَوَى يَخْدَعُ.

فریب آرزو میفریبد یعنی کار دیگریست و کم است که اثر نکند و آدمی را گرفتار نسازد، و ممکن است که معنی « یخدع » این باشد که فساد میکند یا اینکه رنگ برنگ میگردد و هر روز برنگی برمی آید، یا اینکه داخل میشود در دل و پنهان میشود در آن.

۶۳۸۹ - غُرُورُ الشَّيْطَانِ يَسْوِلُ وَيُطْمِعُ.

فریب شیطان گمراه میکند و بطمع می اندازد.

۶۳۹۰ - غُرُورُ الْأَمَلِ يَفْسِدُ الْعَمَلَ.

فریب امید فاسد میسازد عمل را؛ زیرا که مانع میشود از عمل و از سعی در آن چنانکه باید.

۶۳۹۱ - غُرُورُ الْجَاهِلِ بِمَحَالِّ الْبَاطِلِ.

فریب جاهل بمکرهای باطل است؛ یعنی فریب خوردن جاهل نادان یا کم عقل بمکرها و کیدهای باطل است که شیطان یا تبعه او یا هوا و هوس با او بکند و این بنا بر اینست که «محالات» بکسر میم خوانده شود جمع «محال» بمعنی کید و مکر. و ممکن است که بضم میم خوانده شود جمع «محال» بمعنی چیزی که از حالی به حالی یا از صورتی بصورتی گشته باشد و مراد بآن شبهه ها باشد که از صورت باطل خود گشته باشند و بصورت حق درآمده باشند و مراد این باشد که: فریب جاهل شبهه هائیکست که قادر بر حل آنها نباشد و آنها را دلیل و برهان سازد.

۶۳۹۲ - غَرِيزَةُ الْعَقْلِ تَحْدُو عَلَى اسْتِعْمَالِ الْعَدْلِ .

خصلت و خوی عقل و خرد میراند بر کار فرمودن عدل یعنی میدارد بر عدل کردن و ظلم ننمودن.

۶۳۹۳ - غَرِيزَةُ الْعَقْلِ تَأْتِي ذَمِيمَ الْفِعْلِ .

خصلت و خوی عقل و خرد سر باز میزند از کار زشت نکوهیده.

۶۳۹۴ - غِنَى الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ .

توانگری مؤمن بخدای سبحانه است؛ یعنی باینست که توکل بر خدای سبحانه میکند و او کفایت همه امور او میکند و او را بی نیاز میگرداند از مردم؛ و آن حقیقت توانگریست.

۶۳۹۵ - غَيْرَةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ .

غیرت مؤمن از برای خدای سبحانه است؛ یعنی ننگ داشتن مؤمن از چیزی و سعی او در دفع آن در امور است که قبحی داشته باشد شرعاً، و خشنودی حق تعالی در ننگ داشتن از آن باشد نه در اموری که شرعاً قبحی نداشته باشد و تعصب و حمیت جاهلیت بعضی مردم را دارد بر ننگ داشتن از آن؛ مثل اینکه کسی از خویشان او را که مستحق قتل باشد بکشند.

۶۳۹۶ - غَضُّ الطَّرْفِ مِنَ الْمَرْوَةِ .

پائین انداختن چشم از سروت است؛ مراد به « پائین انداختن چشم » تحمل مکروهات است از مردم و إغماض نمودن از آنها یا حفظ نگاه است در جائی که دغدغه افتادن نگاه بر ناسحرسی یا مانند آن باشد، و «سروت» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی مردی است یا آدمیت .

۶۳۹۷ - غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِالْحِكْمَةِ عَقْلٌ مَعْلُولٌ بِالْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ .

سودمند نیست بحکمت عقلی که بیمار باشد بخشم و خواهش . مراد به «حکمت» علم راست و درست است و مراد اینست که عقل و خردی که بیمار باشد بخشم و خواهش و پیرو آنها باشد و مسلط بر آنها نباشد حکمت از برای او یعنی علم او بآنچه راست و درست باشد سودی ندارد از برای او بلکه ضرر و زیان دارد چنانکه مکرر مذکور شد که مؤاخذه عالم بر گناه و عصیان زیاده است از مؤاخذه جاهل نادان .
و ممکن است که «مغالول» بغین نقطه دار باشد و ترجمه این باشد که سودمند نیست عقلی که غل کرده شده باشد بخشم و خواهش؛ یعنی در بند آنها باشد و آنها بمنزله غلی شده باشند از برای آن؛ و حاصل هردو یکیست .

۶۳۹۸ - غَضُّ الطَّرْفِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ النَّظَرِ .

پائین انداختن چشم بهترست از بسیاری نگاه؛ یعنی پائین انداختن چشم و حفظ نگاه خود هر چند تعب و کدورت و ملالتی دارد بهترست از بسیاری از نگاهها که در نگریستن باطراف و جوانب باشد یعنی نگاههای نامشروع و نگاهی که آدمی را در فتنه اندازد .

۶۳۹۹ - غُرُورُ الْغِنَى يُوجِبُ الْأَشْرَ .

فریب توانگری واجب میسازد فرحناکی را؛ یعنی سبب فرحناکی زیاد میشود

که مذموم است پس کسی را که توانگری رودهد باید که خود را نگاهدارد از آن و در غم و غصه چگونگی آخرت خود باشد .

۶۴۰۰ - غَضُّ الطَّرْفِ مِنْ أَفْضَلِ الْوَرَعِ .

پائین انداختن چشم از افزونترین پرهیز گاری است؛ مراد به « پائین انداختن چشم » تحمل مکروهات و بی آدابیهای مردم است و اغماض از آنها ، یا از عیوب ایشان و افشا نکردن آنها ، یا حفظ نگاه خود از نگاههای نامشروع و نگاههایی که مظنه آن باشد که در فتنه اندازد .

۶۴۰۱ - غَشَّ نَفْسَهُ مِنْ شَرِّبِهَا الطَّمَعُ .

غش کرده با نفس خود و صاف نیست با او کسی که آشاماینده او را طمع؛ یعنی آشامانیده او را شربتی از طمع و منع او از آن بالکلیه ننموده .

۶۴۰۲ - غَرَّ عَقْلَهُ مَنْ أَتْبَعَهُ الْخَدْعُ .

فریب داده عقل خود را کسی که از پی او آورده مکرها را؛ یعنی کسی که آنرا در مکرها کار فرموده و آنرا آلت آنها ساخته .

۶۴۰۳ - غَضُّ الطَّرْفِ مِنْ كَمَالِ الظَّرْفِ .

پائین انداختن چشم از کمال زیرکی است؛ یعنی شیوه نیکوئی است که از کمال زیرکی ناشی میشود چنانکه مدح آن مکرر مذکور شد .

۶۴۰۴ - غِطَاءُ الْعُيُوبِ السَّيِّئَاتُ وَالْعَفَافُ .

پرده عیبهها سخاوت و پرهیز گاریست؛ یعنی آنها عیبههای صاحب خود را در نظرها می پوشانند و بمنزله پرده انداز برای آنها .

۶۴۰۵ - غَيِّرُوا الْعَادَاتِ تَسْهَلْ عَلَيْكُمُ الطَّاعَاتُ .

تغییر دهید عاداتها را تا آسان شود بر شما طاعتها ؛ مراد اینست که نفسها عاداتها و خصلتهای ذمیمه دارند مثل کاهلی و حب دنیا و حرص و طمع و مانند آنها که تا آنها را تغییر ندهند و از خود زایل نکنند طاعتها و فرمانبرداریهای حق تعالی بر آنها آسان نگردد .

۶۴۰۶ - غَيْرُ مُنْتَفِعٍ بِالْأَعْظَاتِ قَلْبٌ مُتَعَلِّقٌ^(۱) بِالشَّهَوَاتِ .

سودمند نمیگردد بموعظتها و پندها دلی که آویخته باشد بخواهشها ؛ یعنی هر دلی که علاقه خواهشها و هواها و هوسها داشته باشد از پندها و موعظتها سودمند نگردد ، کسی که خواهد از آنها سودمند گردد باید که سلب آنها از دل خود بکند .

۶۴۰۷ - غَيِّرُوا الشُّبَّ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ .

تغییر دهید سفیدی موی را و شبیه مگردید بیهودان که خضاب نمیکنند .

۶۴۰۸ - غَيْرُ مُوفٍ بِالْعَهْدِ مَنْ أَخْلَفَ الْوَعْدَ .

وفا کننده نیست بعهدها کسی که خلف کند وعدها را ؛ مراد اینست که وعدها که بمردم کنید آنها نیز داخل عهدها و پیمانهاست که در شرع اقدس مدح و ثناء بآنها و ذم خلف آنها شده .

۶۴۰۹ - غَيْرُ مُدْرِكِ الدَّرَجَاتِ مَنْ أَطَاعَ الْعَادَاتِ .

نیست دریابنده مرتبه های بلند کسی که اطاعت کند عاداتها را ؛ یعنی فرمانبردار و پیرو عاداتهای نفس باشد یعنی عاداتها و خصلتهای ذمیمه که در آن باشد مثل کاهلی و حرص و طمع و مانند آنها .

۶۴۱۰ - غَالِبُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي تَسْهَلْ عَلَيْكُمْ مَقَادِئُهَا إِلَى الطَّاعَاتِ .

۱- این کلمه در چاپ هندوستان (ص ۲۵۱) و در چاپ صیدا (ص ۱۶۱؛ س ۱۶)

بصیغه ماضی یعنی «تعلق» نقل شده است.

غلبه کنید بر نفسهای خود بر ترك نمودن گناهان تا آسان شود بر شما کشیدن آنها بسوی طاعات ؛ مراد اینست که ترك گناهان بالخاصیه سبب این میشود که طاعات بر این کس آسان گردد .

۶۴۱۱ - غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ أَكْظَمُ هَذَا وَمِلْكُهَا أَشْرَفُ مِلْكٍ .

غالب شدن خواهش بزرگتر هلاکتی است ، و مالک بودن آن بلندتر مالک بودنی است ؛ چون غلبه خواهش و هوا و هوس سبب بسیاری از گناهان میشود پس آن بزرگتر هلاکتیست ، و مالک آن بودن و آن را در فرمان خود داشتن بلند مرتبه تر ملکیتست .

۶۴۱۲ - غَلَبَةُ الشَّهْوَةِ تُبْطِلُ الْعِصْمَةَ وَ تُورِدُ الْهَلَاكَ .

غالب شدن خواهش باطل میسازد نگاهداری را و وارد میسازد بر هلاکت ؛ یعنی نگاهداری خود را از گناه ؛ و مراد به « هلاکت » هلاکت آخری است و گاهی دنیوی نیز .

۶۴۱۳ - غُرِّيْ يَا دُنْيَا مَنْ جَهِلَ حَيْلَكَ وَ خَفِيَ عَلَيْهِ حَبَائِلُ كَيْدِكَ .

فریب ده ای دنیا کسی را که نداند حیلتهای ترا ، و پنهان باشد بر او دامهای مکر تو . مراد اینست که چنین کسی فریب تو میخورد من چنین نیستم پس فریب تو نمیخورم دست از من بردار و از من مأیوس باش .

۶۴۱۴ - غَلَبَةُ الْهَوَى تُفْسِدُ الدِّينَ وَالْعَقْلَ .

غالب شدن خواهش فاسد میکند دین و عقل را ؛ « فاسد شدن دین بسبب آن « ظاهرست ، و « فاسد شدن عقل » باعتبار آنست که عقل را از راه میبرد و باعث این میشود که قبح آنچه خواهش زیاد بآن باشد در نظر او چندان ننماید و مشتبه گردد ، یا اینکه چون باعث این میشود که عمل بعقل نشود پس آنرا باطل و لغو گرداند .

۶۴۱۵ - غَشَّكَ مَنْ أَرْضَاكَ بِالْبَاطِلِ ، وَ أَغْرَاكَ بِالْمَلَاهِي وَالْهَزْلِ .

غش "کرده با تو و صاف نبوده کسی که خشنود کرده ترا بباطل؛ و تحریرص کرده بلهوها و بازی. مراد به «خشنود کردن بباطل» اینست که اعانت و یاری او کرده باشد در باطلی یا اینکه مدح او کرده باشد بآنچه دروغ باشد و در او نباشد و «لهو» و «هزل» هردو بمعنی بازی است و ذکر «هزل» بعد از لهوها از برای تأکید است و جهت رعایت سجع عقل در فقره سابق و ظاهر اینست که مراد به «لهو» و «هزل» در اینجا شامل جمیع مهمات دنیوی باشد که همه در حقیقت لهو و لعبی چند است و ثبات و بقائی ندارند.

۶۴۱۶ - غَلَبَةُ الْهَزْلِ تُبْطِلُ عَزِيمَةَ الْجِدِّ .

غلبه کردن هزل بباطل میسازد عزیمت جدّ را؛ «هزل» بمعنی لهو و بازی است چنانکه در شرح فقره سابق مذکور شد و ظاهر اینست که مراد بآن در اینجا اشتغال بأمور دنیوی باشد چنانکه مذکور شد و مراد این باشد که غلبه اشتغال بآنها بباطل میسازد آنچه را عزیمت آن باید کرد و جدّ و اهتمام تمام در آن باید داشت که امور اخروی باشد یعنی مانع میشود و باز میدارد از عزیمت آنها و جدّ در آنها. و ممکن است که مراد به «هزل» بی‌اهتماسی و جدّ نداشتن در کار باشد و کردن آن بعنوان لهو و بازی و مراد منع از عادت کردن بآن باشد و اینکه عادت کردن بآن و غلبه کردن آن در کسی بباطل میسازد عزیمت جدّ را و سبب این میشود که در هیچ کاری عزیمت و جدّ نکند با آنکه آنها در بعضی کارها ضرورت و بی‌عزیمت و جدّ در آنها بعمل نیاید.

۶۴۱۷ - غَشَّ الصَّدِيقِ وَالْغَدْرُ بِالْمَوَافِقِ مِنْ خِيَانَةِ الْعَهْدِ .

غش "کردن بادوست و بی‌وفائی بپیمانها از خیانت عهدست؛ یعنی غش "کردن

با دوست و صاف نبودن با او و بی وفائی پیمانها که با او بشود یا با هر که بشود از جمله خیانت عهد باخدای عزوجل است و از جمله افراد آنست و حکم آن دارد ، و ممکن است که مراد به «سواثیق» وعدهها باشد و مراد این باشد که غش کردن با دوست و وفانکردن بوعدها که با دوستان بشود یا برهر که بشود از جمله خیانت عهد و پیمانست و حکم آن دارد .

۶۴۱۸ - غَالِبُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى تَرْكِ الْعَادَاتِ تَغْلِبُوهَا ، وَجَاهِدُوا أَهْوَاءَكُمْ تَمْلِكُوهَا .

غلبه کنید بر نفسهای خود بر ترك نمودن عاداتها تا اینکه غالب شوید بر آنها ، و جهاد کنید با خواهشهای خود تا اینکه مالک شوید آنها را ؛ یعنی غلبه کنید بر نفسهای خود در باب ترك نمودن عاداتها که دارند مثل کاهلی و حرص و طمع و مانند آنها تا اینکه غالب شوید بر آنها ؛ یعنی هرگاه غالب شوید بر آنها بر ترك عاداتها غالب شوید بر آنها در هر باب و در فرمان شما باشند در همه عبادات و طاعات و غیر آنها ؛ و ممکن است که مراد این باشد که سعی کنید در غلبه کردن بر نفسها بر ترك عاداتها تا اینکه غالب شوید بر آنها ، و جهاد کنید با خواهشها یعنی جنگ کنید با آنها تا مالک شوید آنها را و در فرمان شما باشند ، یا مالک شوید بسبب آن نفسهای خود را و اطاعت شما کنند .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در وصف دنیا :

۶۴۱۹ - غَرَارَةٌ غُرُورٌ مَا فِيهَا ، فَإِنَّهُ فَإِنْ مَنْ عَلَيْهَا .

فریب دهنده است فریب است آنچه در آنست ، نیست شنونده است فانی شونده است هر که بر آنست .

و فرموده است در وصف جهنم :

۶۴۲۰ - غَمْرٌ قَرَارُهَا ، مُظْلِمَةٌ أَقْطَارُهَا ، حَامِيَةٌ قُدُورُهَا ، فَظِيْعَةٌ أُمُورُهَا .

پوشاننده است ته آن ، تاریک است اطراف آن ، گرم است دیگهای آن ، رسواست کارهای آن ؛ یعنی ته آن که جایگاه مردم است می پوشاند ایشانرا در آتش و پنهان میگرداند در آن ، و ممکن است که « غمر » بمعنی پوشاننده نباشد بلکه بمعنی سخت باشد و ترجمه این باشد که : سخت است ته آن ؛ یعنی سخت است عذاب و عقاب در آن ، یا بمعنی چرب و بدبو باشد ، یا بمعنی محل ازدحام و برروی یکدیگر افتادن مردم باشد ، یا بمعنی خراب باشد . و « تاریک است اطراف آن » یعنی اطراف آن تاریک است چه جای میان آن چه روشنی خانه ها که روشن باشد از اطراف داخل میشود و ازین معلوم میشود که آتش آن تاریک است و روشنی ندارد . و « دیگهای آن » جایگاههای مردم است در آن که تشبیه شده بدیگی که کسی را در آن بپزند ؛ و « رسواست کارهای آن » یعنی شنیع و رسواست آنچه در آن واقع میشود از عذاب و عقاب اهل آن ؛ نعوذ بالله منه .

۶۴۲۱ - غَالِبِ الْهَوَىٰ مُعَالِیَّةُ الْخَصْمِ خَصْمُهُ ، وَ حَارِبُهُ مُحَارِبَةُ الْعَدُوِّ عَدُوهُ لَعَلَّكَ تَمْلِكُهُ .

غلبه کن بر خواهش غلبه کردن دشمن دشمن خود را ، و جنگ کن با آن جنگ کردن خصم با خصم خود ، شاید که مالک گردی آن را ؛ یعنی اگر چنین کنی شاید که مالک گردی آن را و فرمان تو درآید .

۶۴۲۲ - غِنَى الْعَاقِلِ بِحِكْمَتِهِ وَ عِزُّهُ بِقَنَاعَتِهِ .

توانگری عاقل بحکمت اوست و عزت او بقناعت اوست ؛ مراد به « حکمت » چنانکه مکرر مذکور شد علم راست و کردار درست است و مراد اینست که عاقل بسبب حکمتی که دارد قطع طمع میکند از مردم و خود را بی نیاز میسازد از ایشان و این حقیقت توانگری است ، و بسبب قناعتی که میکند خود را عزیز میسازد نزد

مردم ؛ چه هر که قناعت کند با آنچه دارد و از مردم طمع و طلب نکند عزیز باشد نزد ایشان .

۶۴۲۳ - غَرَضُ الْمُحَقِّقِ الرَّشَادُ .

غرض کسی که برحق است راه درست است ؛ چه غرض او برپای داشتن آن حق است و آن راه درست است .

۶۴۲۴ - غَرَضُ الْمُبْطِلِ الْفَسَادُ .

غرض کسی که بر باطل است فساد است ؛ زیرا که غرض او ترویج آن باطل است و آن فساد است .

۶۴۲۵ - غَرَضُ الْمُؤْمِنِ إِصْلَاحُ الْمَعَادِ .

غرض مؤمن بصلاح آوردن آخرت است ؛ یعنی غرض عمده او آنست و باصلاح امور دنیا چندان اعتنائی ندارد .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در وصف دنیا :

۶۴۲۶ - غَرَارَةٌ ضَرَارَةٌ حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ بَائِدَةٌ نَافِدَةٌ .

سخت فریب دهنده است ، سخت زیان رساننده است ، تغییر یابنده است ، زایل شونده است ، هلاک شونده است ، تمام شونده است . و همه اینها ظاهرست و محتاج بشرح نیست .

۶۴۲۷ - غَضُّ الطَّرْفِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَفْضَلُ عِبَادَةٍ .

پوشیدن چشم از حرامهای خدای سبحانه افزونترین عبادتی است یعنی افضل عبادات است .

۶۴۲۸ - غِذَاءُ الدُّنْيَا سَمَامٌ ، وَ أَسْبَابُهَا رِمَامٌ .

خورش دنیا زهرهاست و اسباب آن ریسمان کهنه هاست ؛ مراد غالب خورش دنیاست که حرام باشد و باعث هلاکت اخروی گردد ، و تشبیه « اسباب دنیا بر ریسمان کهنه ها » باعتبار سستی و مشرف بودن بر انقطاع و گسستن است .

۶۴۲۹ - غَائِبُ الْمَوْتِ أَحَقُّ مِّنْ تَظَرٍّ وَ أَقْرَبُ قَادِمٍ .

غایب مرگ سزاوارتر انتظار کشیده شده ایست و نزدیکتر از سفر آینده ایست ؛ مراد اینست که مردم غایبها دارند که در سفرند و انتظار آنها میبرند مرگ سزاوارترین غایبهاست باینکه انتظار آن برند و در تهیه آن باشند ، و نزدیکترین آنهاست که از سفر آیند چه شک و شبهه در آمدن آن نیست بخلاف مسافران دیگر که هر یک احتمال آن دارد که بازنگردد .

۶۴۳۰ - غَدْرُ الرَّجُلِ مَسْبُوءٌ عَلَيْهِ .

بی وفائی مرد جایگاه دشنام است براو ؛ و « مسبوه » بضم سین بمعنی عار آمده ، و ممکن است که « مسبوه » نیز باین معنی آمده باشد و ترجمه این باشد که : بی وفائی مرد عاریست براو .

۶۴۳۱ - غَلَطُ الْإِنْسَانِ فِيمَنْ يَنْبَسِطُ إِلَيْهِ أَحْظَرُ شَيْءٍ عَلَيْهِ .

غلط کردن آدمی در کسی که واشود بسوی او حرام تر چیز است براو . مراد اینست که کسی که شخصی احتشام نبرد از او و خودداری نکند نزد او و آنچه خواهد گوید و کند باید او را چنانکه هست از خوبی و بدی بشناسد پس اگر غلط کند درباره او و چنانکه هست نشناسد این غلط رسوا و خطای بزرگی است بخلاف اینکه نزد او و نشود و خود را گرفته دارد که اگر خطائی در باره او بکند و ببدیهای او پی نبرد آن سهل است و چندان خطائی نیست .

و فرموده آن حضرت علیه السلام در توحید خدای عز و جل :

۶۴۳۲ - غَوْصُ الْفِطَنِ لَا يُدْرِكُهُ ، وَ بَعْدُ إِلَهُمَّ لَا يَبْلُغُهُ (۱).

فرورفتن فطنتها در نمییابد او را ، و دوری همتها نمیرسد باو ؛ یعنی هرچند فطنتها فرو روند در فکرت و تأمل ادراک نمی توانند کرد او را و بکنه شناخت او نتوانند رسید ، و هرچند قصدها و همتها بلند شوند و دور روند باو نرسند و چگونگی ذات اقدس او را نتوانند یافت

۶۴۳۳ - غَرَّ جُهُولًا كَاذِبٌ أَمَلَهُ فَفَاتَهُ حَسَنٌ مِّمْلَةٍ .

فریب داده است بسیار نادانی را امید دروغ او پس فوت شده او را نیکوئی عمل او . مراد اینست که : هر که نیکو سعی نمیکند از برای آخرت چنین است که امید دروغی او را فریب داده و مشغول شده بسعی از برای برآوردن آن ، و بسبب آن فوت شده از او نیکوئی عمل از برای آخرت . و مراد به « امید دروغ » امیدهای دنیوی است که غالب این است که بعمل نیاید ، و بر تقدیری که بعمل آید بکاری نیاید و در اندک وقتی باطل و زایل گردد ؛ پس گویا دروغ است و مطابق واقع نیست .

۶۴۳۴ - غِطَاءُ الْعُيُوبِ الْعَقْلُ .

پرده عیبها عقل است ؛ یعنی کسی را که عقل و خرد باشد عقل او عیبهای او را میپوشاند و بمنزله پرده ایست از برای آنها .

۶۴۳۵ - غُرُورُ الْأَمَلِ يَنْفِدُ الْمَهْلَ وَيُدْنِي الْأَجَلَ .

فریب امید فانی میسازد مهلت را ، و نزدیک میگرداند اجل را . مراد اینست که کسی را که امید فریب دهد امیدهای دور و دراز و عمری باندازه آنها از برای خود قرار دهد و مشغول بسعی از برای آن امیدها شود و فرصت و مهلت کار خیری

۱- در اول نخستین خطبه نهج البلاغه باین عبارت وارد است: « الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ، ولا یحصی نعماءه العادون ، ولا یؤدی حقه المجتهدون ، الذی لا یدر که بعد الهمم ، ولا یناله غوص الفطن »

که باید نپردازد بان ؛ بگمان اینکه وقت مهلت او دراز است تا وقتی که اجل در رسد و مهلتی نماند پس امید او مهلت او را فانی ساخته و نگذاشته که مهلتی بیابد . و « اجل او را نزدیک گردانیده » باعتبار اینکه او عمر درازی از برای خود قرار داده و اجل را دور میدانسته پس چون پیش از آن در رسد در نظر او نزدیک نماید و گمان کند که پرزود آمده و پیش از وقت آن آمده . و ممکن است نیز چنانکه مکرر مذکور شد که امیدهای زیاد در واقع باعث کوتاهی عمر و نزدیکی اجل گردد .

۶۴۳۶ - غَضَبُ الْمُلُوكِ رَسُولُ الْمَوْتِ .

خشم پادشاهان فرستاده مرگ است ؛ یعنی بمنزله رسولی است که مرگ فرستد که خبر آمدن آن را بدهد پس کسی که پادشاه را بر خود خشمناک یابد باید تهیه مرگ بگیرد و آنچه تواند توشه از برای آن بردارد که دیگر مهلتی نماند . و ممکن است که غرض این باشد که نهایت اهتمام باید کرد در اینکه کاری نشود که پادشاه خشمناک گردد که خشم او بمنزله رسول مرگ است .

۶۴۳۷ - غِطَاءُ الْمَسَاوِي الصَّمْتُ .

پرده بدیها خاموشی است ؛ مراد بدیهائی است که از سخن گفتن ظاهر شود مثل جهل و کم عقلی ؛ و ظاهرست که خاموشی پرده آنها میشود .

۶۴۳۸ - غَاظَ الصِّدْقُ فِي النَّاسِ وَ فَاضَ الْكِذْبُ ، وَ اسْتَعْمَلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ وَ تَشَاحَنُوا بِالْقُلُوبِ .

کم شده است راستگوئی در مردم ، و بسیار شده است دروغگوئی ، و کار برده شده دوستی ب زبان ، و دشمن یکدیگرند بدلها .

۶۴۳۹ - غَضُّوا إِلَّا بَصَارَ فِي الرُّوبِ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لَلْجَاشِ وَ اسْكُنْ لَلْقُلُوبِ .

پائین اندازید چشمها را در جنگها ؛ پس بدرستی که این آرام دهنده ترست

مرنفس را، و ساکن کننده ترست مردلها را. مراد اینست که چشم پائین انداختن در جنگها و ملاحظه نکردن اطراف؛ نفس و دل را بیشتر ساکن میکند و آرام میدهد و خوف و اضطراب را از آنها زایل میکند؛ زیرا که بسبب ملاحظه کشتگان و خون ریختنها و مشاهده سایر احوال ایشان خوف و اضطرابی بهم میرسد که هرگاه چشم پائین اندازد و آنها را پرنبیند چنان نشود، و «جأش» بفتح جیم و سکون همزه و گاهی بتخفیف همزه نیز گفته میشود بمعنی نفس و دل است؛ و بر هر تقدیر «ساکن کننده ترست مردلها را» تأکید سابق است و جمع آوردن «قلوب» در آخر از برای رعایت موافقت با «حروب» در اول و «عیوب» در فقره بعد است و نکته دیگر در آن منظور نیست.

۶۴۴۰ - غَطُّوا مَعَایِبَکُمْ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّهُ سِتْرُ الْعُیُوبِ .

پوشانید عیبهای خود را بسخاوت؛ پس بدرستی که آن پرده عیبهاست.

۶۴۴۱ - غَنِيمَةُ الْأَكْبَاسِ مُدَارَسَةُ الْحِكْمَةِ .

غنیمت زیرکان مدارسه حکمت است؛ «غنیمت» در اصل مالی را گویند که در جنگ بدست آید و شایع شده استعمال آن در هر منفعت عمده، و مراد به «حکمت» علم راست درست است، و مراد به «مدارسه آن» درس گفتن آنست یا درس خواندن آن یا مباحثه آن با یکدیگر و سخن گفتن در آن بهرنحو که بوده باشد؛ و «بودن آن غنیمت زیرکان» ظاهرست؛ چه هیچ منفعتی نزد ایشان بعلم و مذاکره آن نمیرسد.

۶۴۴۲ - غَارِسُ شَجَرَةِ الْخَيْرِ تَجْتَنِبُهَا أَحْلَى ثَمَرَةٍ .

کارنده درخت نیکی میچیند از آن شیرین تر میوه؛ زیرا که میوه که میچیند

از آن خیر دنیا و آخرت است؛ و چه میوه بآن شیرینی باشد...

۶۴۴۳- غَافِصٍ (۱) الْفُرْصَةَ عِنْدَ امْكَانِهَا فَإِنَّكَ غَيْرُ مُدِرٍ كَيْهَابَعْدَ (۲) فَوْتِهَا.

ناگاه بگیر فرصت را نزد امکان آن ؛ پس بدرستی که تو دریابنده آن نیستی بعد از فوت آن . مراد اینست که همین که فرصت کار خیری ممکن شود ترا ناگاه؛ بگیر آن را و مهلت مده و پس سینداز آن ، زیرا که کم است که فرصت که فوت شود دیگر عود کند و دریایی آن را، پس اگر تأخیر کنی بسا باشد که فوت شود فرصت و دریایی آن را .

۶۴۴۴- غَالِبِ الشَّهْوَةِ قَبْلَ قُوَّةِ ضَرَاوَتِهَا فَإِنَّهَا إِنْ قَوَّيْتَ مَلَكَتْكَ وَاسْتَفَادَتْكَ (۳) وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مُقَاوَمَتِهَا.

غلبه کن بر خواهش پیش از قوی شدن حرص آن پس بدرستی که آن اگر قوی شود مالک شود ترا و کسب کند (۴) ترا و قادر نباشی بر برابری کردن با آن ؛ یعنی غلبه کن بر هوا و هوس پیش از اینکه قوی گردد در تو باینکه در ابتدا خود را نگاهداری از آن پیش از اینکه عادت کنی پیروی آن که اگر قوی شود در تو باینکه فرمان آن ببری و عادت کنی با آن مالک شود آن ترا و بنده خود گرداند و دیگر قادر نباشی بر برابری کردن با آن و نگاهداشتن خود از آن .

۱- در أقرب الموارد گفته: « غافصه مغافصة و غفاصاً = فاجاه و اخذه علی غریبه منهُ » و در منتهی الارب گفته: « مغافصه بناگاه گرفتن و غفلت کسی آمدن ».

۲- این کلمه در نسخه شارح (ره) : « عند » ضبط شده و آنرا در شرح نیز « نزد » معنی کرده در صورتیکه در همه نسخ متن (اعم از چاپی و خطی که بنظر رسید) و در نسخ این شرح نیز که بغیر خط شارح (ره) که نسخه اصل باشد بنظر رسید با اتفاق « بعد » است .

۳ و ۴- « استفادتک » و « کسب کند ترا » مبنی بر آنست که این کلمه بقاء باشد چنانکه در نسخه چاپ هند است (ص ۲۵۳؛ س ۱) و میتواند بود که بقاف باشد چنانکه در نسخه چاپ صید است (ص ۱۶۲؛ س ۱۶)؛ در منتهی الارب گفته: « استفادنی یعنی زمام اختیار بدستم داد ، و استفدت الحاکم = کشنده را کشتن فرمودن خواستم از او » و اینکه در برخی از نسخ شرح کلمه مورد بحث را بلفظ « و بکشد ترا » ترجمه کرده اند مؤید این قرائت است .

حرف فاء

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف «فا» بلفظ «فی» که بمعنی «در» است .

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۶۴۴۵ - فِي الذِّكْرِ حَيَوَةُ الْقُلُوبِ .

در یاد خداست زندگانی دلها .

۶۴۴۶ - فِي رِضَى اللَّهِ غَايَةُ الْمَطْلُوبِ .

در خشنودی خداست نهایت مطلوب ؛ یعنی کسی هر گاه حق تعالی را از خود خشنود دارد باطاعت و انقیاد او بنهایت مطلوب خود برسد .

۶۴۴۷ - فِي الطَّاعَةِ كُنُوزُ الْأَرْبَاحِ .

در طاعت و فرمانبرداری خداست گنجهای سودها .

۶۴۴۸ - فِي الْعُزُوفِ عَنِ الدُّنْيَا دَرَكُ النِّجَاحِ .

در بازگشتن از دنیا است دریافتن فیروزی .

۶۴۴۹ - فِي مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ كَمَالُ الصَّلَاحِ .

در جنگ کردن با نفس است کمال صلاح ؛ یعنی شایستگی احوال و نیکو بودن آنها .

۶۴۵۰ - فِي الْعَمَلِ لِدَارِ الْبَقَاءِ إِدْرَاكُ الْفَلَاحِ .

در کار کردن از برای سرای بقا است دریافتن رستگاری .

۶۴۵۱ - فِي الْمَوْتِ غِبْطَةٌ أَوْ نَدَامَةٌ .

۱- شارح (ره) بخط خود در حاشیه نوشته : «در بعضی نسخ بجای «ادراك» : «نیل» است» و در سایر نسخ این شرح نیز باین توضیح تصریح شده است.

در مردن نیکوئی حال و شادمانیست یا پشیمانی. مراد اینست که بعد از مردن واسطه میانه اینها نیست اگر نیکو کارست نیکو حال و شادمان باشد، و اگر نه بد حال و پشیمان؛ پس هر یک را که خواهی اختیار کن و بروفق آن عمل کن.

۶۴۵۲ - فِي الْفَوْتِ حَسْرَةٌ وَمَلَامَةٌ

در فوت حسرت است و ملامت؛ یعنی در فوت فرصت کار خیر و از دست دادن آن. و در بعضی نسخه ها بجای «وَمَلَامَةٌ» «أَوْ مَلَامَةٌ» است و بنابراین ترجمه اینست که در فوت حسرت است یا ملامت و «حسرت» در فوت کار خیری باشد که فوت آن سبب عقاب نباشد و همین سبب حسرتی گردد که کاش فوت نشده بود که ثواب من زیاده میشد و «ملامت و سرزنش» در جایی باشد که سبب عذاب و عقاب گردد؛ و بنابراین هر یک از حسرت و ندامت اعم از اینست که از برای عذاب و عقاب باشد یا از برای فوت شدن ثواب زیاد؛ و این ظاهر ترست.

۶۴۵۳ - فِي تَصَارُيفِ الدُّنْيَا اَعْتِبَارٌ

در تغییرهای دنیا عبرت گرفتنی است؛ یعنی از آنها باید عبرت گرفت، یا اینکه کسی را که بصیرتی باشد از آنها عبرت گیرد.

۶۴۵۴ - فِي السُّكُونِ اِلَى الْغَفْلَةِ اِغْتِرَارٌ

در آرام گرفتن بسوی غفلت فریب خوردنی است؛ مراد آرام گرفتن بغفلت از آخرت است و در اندیشه آن نبودن.

۶۴۵۵ - فِي كُلِّ نَفْسٍ مَوْتٌ

در هر نفس مردنی باشد؛ یعنی هیچ نفسی زنده و جاوید نماند چنانکه در قرآن مجید فرموده: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ»؛ هر نفسی دریا بنده مرگ مرگ باشد.

و ممکن است که «نفس» بفتح فاء خوانده شود نه بسکون آن و مراد این باشد که در هر نفس مردنی است ؛ یعنی احتمال مردنی باشد پس هرگز غافل از آن نباید بود بنا بر این همان مضمون «فِي كُلِّ لَحْظَةٍ آجَلٌ» است که بعد ازین نقل شده .
 ۶۴۵۶ - فِي كُلِّ وَقْتٍ فَوْتُ .

در هر وقتی فوتی است ؛ یعنی فوت قدری از عمر در آن باشد پس قدر آن را باید دانست و ضایع نباید کرد ، یا اینکه در هر وقتی فوت فرصتی باشد که وقت آن سابق بر آن بود پس در هر وقتی فرصت را نباید از دست داد ، گاه باشد که بعد از آن وقت فوت آن باشد .

۶۴۵۷ - فِي كُلِّ لَحْظَةٍ آجَلٌ .

در هر نگاه کردنی اجلی است ؛ یعنی هر لحظه احتمال رسیدن اجلی باشد پس غافل نباید بود و همیشه در تهیه آن و تدارك توشه از برای آن باید بود .

۶۴۵۸ - فِي كُلِّ وَقْتٍ عَمَلٌ .

در هر وقتی عملی است ؛ یعنی کار خیری باشد که در آن وقت توان کرد از واجبیها و سنتیها اگر همین ذکر خدا باشد پس هیچ وقتی را بعبث نباید گذرانید .

۶۴۵۹ - فِي كُلِّ نَظَرَةٍ عِبْرَةٌ .

در هر نگاه کردنی عبرتی است ؛ یعنی عبرتی از آن توان گرفت .

۶۴۶۰ - فِي كُلِّ تَجَرِبَةٍ مَوْعِظَةٌ .

در هر آزمایشی پندی است ؛ یعنی پندی از آن توان گرفت .

۶۴۶۱ - فِي كُلِّ اِعْتِبَارٍ اِسْتِبْصَارٌ .

در هر عبرت گرفتنی بینائی است ؛ یعنی بینائی حاصل شود .

۶۴۶۲ - فِي كُلِّ صَحْبَةٍ اخْتِيَارٌ .

در هر صحبتی برگزیدن است؛ یعنی باید که چیزی را برگزید از صفات خوبی که در مصاحبان باشد یا چیزی را باید برگزید که در آن صحبت مشغول آن باید بود از کار خیری که در آن صحبت مشغول آن توان شد و دور نیست که اختیار بیای دو نقطه زیر که بمعنی برگزیدن است چنانکه در نسخه ها بنظر رسید و ترجمه شد؛ نباشد، بلکه «اختیار» بای یک نقطه باشد بمعنی آزمایش؛ و ترجمه این باشد که: در هر صحبتی آزمایشی است؛ یعنی آزمایش مصاحب باید بشود تا خوبی و بدی و امانت و خیانت او ظاهر گردد و با او بر وفق آن سلوک بشود.

۶۴۶۳ - فِي كُلِّ حَسَنَةٍ مَّثُوبَةٌ .

در هر کار خوبی ثوابی است و جزای نیکی.

۶۴۶۴ - فِي كُلِّ سَيِّئَةٍ عُقُوبَةٌ .

در هر کار بدی عقوبتی است و پاداش بدی.

۶۴۶۵ - فِي الصَّبْرِ ظَفَرٌ .

در صبر فیروزی است؛ یعنی فیروزی بشوای و مراتب عالییه.

۶۴۶۶ - فِي الزَّمَانِ الْغَيْرِ .

در روزگار تغییرهاست؛ یعنی تغییرها واقع میشود که از آنها عبرتها باید گرفت، یا اینکه تغییرها واقع میشود پس کسی را که دوستی باشد مغرور بآن نشود و شکر آن بجای آورد و بقدر مقدور کار خیری که تواند کرد بکند و کسی که در شدت باشد صبر کند و امید گشایش داشته باشد و در بعضی نسخه ها بجای «الغیر» بغین نقطه دار ویای دو نقطه پائین که بمعنی تغییرهاست چنانکه ترجمه شد «العبر» است بعین بی نقطه و بای یک نقطه؛ و بنا برین ترجمه اینست که: در روزگار عبرتهاست؛ یعنی

اموری چند واقع میشود از تغییرات و غیر آنها که از آنها عبرت باید گرفت .

۶۴۶۷ - فِي تَصَارِيفِ الْقَضَاءِ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ وَالنُّهَى .

در تغییرات قضا عبرتی است از برای صاحبان عقلها و خردها ؛ یعنی در تغییرات روزگار که تقدیر شده و واقع میشود عبرت نیست از برای هر که عقل و خردی داشته باشد .

۶۴۶۸ - فِي الْقَنَاعَةِ الْغَنَاءُ .

در قناعت غناء است ؛ یعنی توانگری ؛ چنانکه مکرر مذکور شد .

۶۴۶۹ - فِي الْحِرْصِ الْغَنَاءُ .

در حرص غناء است ؛ یعنی تعب و رنج ؛ چنانکه ظاهرست .

۶۴۷۰ - فِي تَصَارِيفِ الْأَحْوَالِ تُعْرَفُ جَوَاهِرُ الرِّجَالِ .

در تغییرات احوال شناخته میشود گوهرهای مردان ؛ یعنی بلندی و پستی مرتبهٔ نفوس ایشان و خوبی و بدی ذوات ایشان ؛ مثل اینکه کسی که بدولتی برسد و مغرور نشود و سلوک نیکو کند ؛ در آن خوبی ذات و شرافت نفس او معلوم شود ، و اگر این دولت نمی یافت حال او معلوم نمیشد ، و همچنین اگر برخلاف این سلوک کند ؛ بدی ذات و پستی نفس او ظاهر شود ، و اگر بآن دولت نمیرسید آن ظاهر نمیشد ، و همچنین صاحب دولتی که از دولتی بیفتد و صبر کند و خفت و ذلت ترددات و تملقات بخود راه ندهد علؤ نفس و شرافت او ظاهر شود و اگر بر عکس این سلوک کند ذلت و پستی ذات و نفس او معلوم شود .

۶۴۷۱ - فِي غُرُورِ الْأَمَالِ انْقِضَاءُ الْأَجَالِ .

در فریب خوردن از امید ها گذشتن اجلهاست ؛ یعنی باعث این میشود که مدت عمرها در آن بعبث بگذرد و ناگاه اجل در رسد و تهیئهٔ آخرت نشده باشد و از دنیا و آخرت محروم و بی بهره بود .

۶۴۷۲ - فِي الشَّدَةِ يُخْتَبَرُ الصَّدِيقُ .

در سختی آزمایش کرده میشود دوست ؛ چه هر که در آن وقت دوستی کند ظاهر میشود که او دوست حقیقی است چه غرض او از آن جلب نفعی از برای خود نیست و کسی که در وسعت و فراخی دوستی کند اعتمادی بر دوستی او نیست، بسیار است که دوستی او از برای جلب نفعی از برای خود باشد .

۶۴۷۳ - فِي الضِّيقِ يَتَّبِعُنْ حَسَنَ مَوَاسَاةِ الرَّفِيقِ .

در تنگی ظاهر میشود نیکوئی مَوَاسَاةِ رَفِیقِ . «مَوَاسَاة» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی بخشش و عطاست یا بخشش چیزی با وجود احتیاج خود بآن ؛ و مراد اینست که رفیقی که در حال تنگی احوال تو با تو مَوَاسَاتِ کند خوبی مَوَاسَاتِ او ظاهر میشود و معلوم میشود که از روی محض محبت و دوستی است (۱) و مَوَاسَاتِی که در وقت وسعت و فراخی بکند حال آن معلوم نیست، ممکن است که از برای محض دوستی نباشد و از برای تَوْقِعِ عَوْضِ یا غرض دیگر باشد .

۶۴۷۴ - فِي الرِّخَاءِ تَكُونُ فَضِيلَةُ الشُّكْرِ .

در فراخی میباشد فضیلت شکر .

۶۴۷۵ - فِي الْبَلَاءِ تُحَازُ فَضِيلَةُ الصَّبْرِ .

در بلا جمع کرده میشود فضیلت صبر ؛ مراد ازین دو فقره اینست که در همه احوال اگر کسی خواهد ادراك فضیلت و ثوابی میتواند کرد اگر در نعمت و فراخی

۱- شاعر عرب در این باره نیکو گفته است :

« قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرٍ وَ أَخَا ثِقَةٍ

حَتَّى أَلَمْتُ بِهَا يَوْمًا مِلَمَاتٌ »

است؛ بشکر ادراك آن میتواند کرد، و اگر در سختی و بلاست؛ بصبر آنرا در میتواند یافت.

۶۴۷۶ - فِي خِفَّةِ الظَّهِيرِ رَاحَةُ السِّرِّ وَ تَحْصِينُ الْقَدْرِ .

در سبکی پشت است آسایش نهان و محکم نگاه داشتن قدر . مراد مدح سبکی پشت است از اشغال دنیوی باینکه در آنست آسودگی خاطر؛ و این ظاهرست و باینکه در آن قدر و مرتبه خود را محکم نگاه میتوان داشت، بخلاف کسی که گرانبار اشغال دنیوی باشد که کم است که او مرتبه خود را نگاه تواند داشت و خفتها و ذلتها او را عارض نشود .

۶۴۷۷ - فِي التَّائِي اسْتِظْهَارٌ .

در تأنی قوی کردن پشت است؛ مراد مدح تأنی کردن است در کارها و تعجیل نکردن در آنها بی تأمل و تفکر باینکه آن باعث این میشود که کاری که کند پشت او قوی باشد در آن و ایمن باشد از زیان و خسران آن .

۶۴۷۸ - فِي الْعَجَلِ عِثَارٌ .

در تعجیل لغزش است؛ یعنی کسی که تعجیل کند در کارها و بی تأمل و تفکر کند کم است که لغزشها نکند .

۶۴۷۹ - فِي السَّخَاءِ الْمَحَبَّةُ .

در سخاوت دوستی است؛ یعنی سبب دوستی مردم میشود صاحب آنرا .

۶۴۸۰ - فِي الشُّحِّ (۱) الْمَسَبَّةُ .

در بخیلی جایگاه دشنام است، یا دشنام دادن است؛ یعنی دشنام دادن مردم صاحب آن را . و در بعضی نسخه ها بجای « الْمَسَبَّةُ » است و بنا برین ترجمه اینست که : در بخیلی عارست .

۱- شارح (ره) این کلمه را « الْبُخْلُ » ضبط کرده است در همه نسخ دیگر از متن و شرح

و نسخ اصل کتاب « الشُّحُّ » است؛ فراجع ان شئت .

۶۴۸۱ - فِي الْجَوْرِ الطُّغْيَانُ .

در ستم طغیان است ؛ یعنی سرکشی کردن از حدّ خود و در گذشتن از مرتبه و نصیب و بهره که حق تعالی از برای او قرار داده و طلب کردن زیاده بر آن .

۶۴۸۲ - فِي الْعَدْلِ الْإِحْسَانُ .

در عدل احسان است ؛ یعنی نیکوئی کردن با مردم ؛ یا نیکوئی کردن حق تعالی با صاحب آن .

۶۴۸۳ - فِي التَّسْلِيمِ الْإِيمَانُ .

در تسلیم ایمانست . مراد به «تسلیم» راضی بودن بقضا و قدر حق تعالی است در هر باب ؛ و اعتقاد اینکه در هیچ باب حیف و جوری نکرده ، و «بودن ایمان در آن» ظاهرست .

۶۴۸۴ - فِي التَّوَكُّلِ حَقِيقَةُ الْإِيقَانِ .

در توکل حقیقت یقین داشتن است ؛ یعنی در توکل بر حق تعالی و وا گذاشتن همه امور خود با و حقیقت یقین داشتن با و و فضل و عدل اوست .

۶۴۸۵ - فِي شُكْرِ النِّعَمِ دَوَامُهَا .

در شکر کردن نعمتها پابنده ماندن آنهاست .

۶۴۸۶ - فِي كُفْرِ النِّعَمِ زَوَالُهَا .

در کفران نعمتها زوال آنهاست .

۶۴۸۷ - فِي صَلََةِ الرَّحِمِ حِرَاسَةُ النِّعَمِ .

در پیوستن با خویش نگاهبانی نعمتهاست ؛ یعنی صله خویشان حفظ و حراست

نعمتها میکند و باعث دوام و پابندگی آنها میگردد .

۶۴۸۸ - فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ حُلُولُ النِّقَمِ .

در بریدن از خویش در آمدن عقوبتهاست ؛ یعنی سبب عقوبتهای الهی میگردد .

۶۴۸۹ - فِي لُزُومِ الْحَقِّ تَكُونُ السَّعَادَةُ .

در لازم بودن حق میباشد نیکبختی ؛ مراد به « لازم بودن حق » همیشه همراه بودن با آنست وجدان شدن از آن در هیچ باب ؛ و « بودن نیکبختی در آن » ظاهرست .

۶۴۹۰ - فِي الشُّكْرِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ .

در شکر میباشد زیادتى ؛ یعنی زیادتى نعمت ؛ چنانکه مکرر مذکور شد .

۶۴۹۱ - فِي الْعَدْلِ صَلَاحُ الْبَرِيَّةِ .

در عدل است صلاح خلق ؛ یعنی در عدل پادشاهان و حکام است شایستگی و انتظام احوال رعیت ، یا در عدل خلق است بایکدیگر و ظلم نکردن بر هم صلاح همه ایشان .

۶۴۹۲ - فِي الْجَوْرِ هَلَاكُ الرَّعِيَّةِ .

در ستم است هلاک رعیت ؛ یعنی ستم پادشاهان و حکام یا ستم رعیت میانه خود بر یکدیگر ؛ بر قیاس فقره سابق .

۶۴۹۳ - فِي الدُّنْيَا عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ .

در دنیا عمل است و نیست حسابی ؛ بلکه حساب آن در آخرت خواهد شد ، و نیست در آن عملی ؛ چنانکه بعد از این مذکور خواهد شد .

۶۴۹۴ - فِي إِخْلَاصِ الْأَعْمَالِ تَنَافُسُ أُولَى النُّهْيِ وَالْأَلْبَابِ .

در خالص گردانیدن عملهاست منافسه صاحبان عقلها و خرد ها ؛ « منافسه دو کس با هم در چیزی » اینست که هردو رغبت کنند در آن و آنرا از برای خود بخواهند ، یا معارضه کنند با یکدیگر در آن و مراد اینست که چیزی قابل اینست که صاحبان عقلها و خرد ها منافسه کنند در آن خالص گردانیدن عمل است از برای حق تعالی و آمیخته ساختن آن بغرضی دیگر ؛ چه آن فضیلت عظیمی است که قابل آن هست که هر یک رغبت کنند در آن و بخواهند که منفرد باشند یا زیادتى کنند بر یکدیگر در آن ؛ هر چند اصل معارضه یا قصد انفراد خوب نباشد .

و ممکن است که مراد به « منافسه در اینجا مجرد رغبت کردن باشد و مراد این باشد که رغبت صاحبان عقلها و خرد ها همین در اخلاص عمل است و ایشان را در دنیا رغبت در چیزی دیگر نباشد .

۶۴۹۵ - فِي الْآخِرَةِ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ .

در آخرت حساب است و نیست عملی ؛ بلکه عمل همین در دنیا است و حسابی نیست در آن ؛ چنانکه در فقره سابق سابق مذکور شد .

۶۴۹۶ - فِي الْعَدْلِ الْأَقْدَاءُ بِسُنَّةِ اللَّهِ وَ ثَبَاتُ الدُّوَلِ .

در عدل اقتدا بطریقه خداست و پای برجا بودن دولتها .

۶۴۹۷ - فِي كُلِّ مَعْرُوفٍ إِحْسَانٌ .

در هر معروفی احسانى است ؛ ظاهر اینست که مراد به « معروف » در اینجا نعمت باشد و مراد این باشد که در هر نعمتی که حق تعالی بکسی بدهد حق احسانى باشد که باید از آن احسانى بدیگری بروجهی از جوه بشود (۱) و ممکن است که مراد این باشد

۱- از « و ممکن است » تا آخر عبارت یعنی تا « و اینکه آن مثل منع احسان از اهل آنست » در نسخه اصل که بخط شارح (ره) است نیست لیکن در سایر نسخ هست .

که: در هر نعمت دادنی احسانی و نیکوکاری است خواه خرد باشد آن نعمت و خواه بزرگ، و خواه کم باشد و خواه زیاد، پس ترك آن باعتبار خردی یا کمی نباید کرد، یا اینکه نعمت بهر کس که داده شود احسانی است هر چند درویش و محتاج نباشد بلکه در بعضی احادیث وارد شده که: ثواب صدقه ده برابرست، و صله برادران بیست برابر، و صله خویشان بیست و چهار برابر؛ و این اعم از اینست که برادران و خویشان درویش باشند یا توانگر؛ نهایت بنابراین باید تخصیص داد باینکه از اهل آن باشند یا اینکه کسی نباشد که آنرا در مصرفی حرام صرف کند یا کفران نعمت کند؛ زیرا که مذمت احسان بغیر اهل وارد شده؛ و اینکه آن مثل منع احسان از اهل آنست.

۶۴۹۸ - فِي كُلِّ صَنْيَعَةٍ امْتِنَانٌ.

در هر عطیه امتنانی است؛ «امتنان» بمعنی منت گذاشتن است و ظاهر اینست که مراد بآن در اینجا احسان باشد و مراد این باشد که در هر عطیه که حق تعالی بکسی بکند احسانی باشد؛ یعنی باید که از آن احسانی دیگری بکند [یا اینکه در هر عطائی که بکسی بشود احسان بیست هر چند خرد باشد یا کم، یا بهر که باشد هر چند درویش و محتاج نباشد و بر هر تقدیر (۱)] تعبیر از «احسان» به «امتنان» جهت مکرر نشدن لفظ احسان که سجع فقره سابق بود باعتبار این باشد که هر احسانی فی نفسه منت گذاشتنی باشد هر چند منت گذاشتن از خارج که مذموم است با آن نباشد. و ممکن است که مراد این باشد که در هر عطیه که کسی بکسی بکند منت گذاشتنی باشد چنانکه مذکور شد پس آدمی باید که احسانی که کسی باو بکند تلافی آن بقدر مقدور بکند تا در زیر منت او نباشد یا غرض این باشد که در هر عطائی که کسی بکسی بکند منت گذاشتنی باشد پس دیگر منتی علاوه آن نباید کرد.

۱- عبارت میان دو قلاب در نسخه اصل که بخط شارح (ره) است نیست لیکن در سایر نسخ هست و معلوم میشود که از شارح (ره) است و بعد از نسخه اصل الحاق کرده و اشتباهاً بنسخه اصل الحاق نشده است.

۶۴۹۹ - فِي الْغَيْبِ الْعَجَبُ .

در غیب تعجب است؛ «غیب» بمعنی پنهان است و ظاهر اینست که مراد این باشد که در آینده که هنوز پنهانست امور عجیبه باشد و مراد اخبار اجمالی باشد بوقوع آنها و بعلم خود بآنها، و ممکن است که مراد خصوص غیبت حضرت صاحب الزمان و ظهور آن حضرت باشد صلوات الله وسلامه علیه، یا اینکه آنرا در وقتی فرموده باشند که بعد از آن بزودی واقعه عجیبی روی داده باشد از برای اخبار بآن مثل واقعه قتل عمر یا عثمان، و ممکن است که مراد این باشد که در آینده امور عجیبه باشد پس در هیچ شدتی پُرغمناک نباید بود و در هیچ شادایی زیاده فرحناک نباید شد؛ بسا باشد که آن بزودی گشایش یابد و این بغم و اندوه مبدل گردد، و ممکن است که مراد به «غیب» در اینجا عالم مجرّات باشد که پنهان است از مردم و مشاهد ایشان نیست و مراد این باشد که آن عالمی است عجیب؛ و از برای کسی که عالم باشد بآن تعجب است در آن، و ممکن است که «غیب» بضمّ غین و تشدید یاء مفتوح خوانده شود که جمع غایب باشد بمعنی پنهان و اُوفق باشد با «عجب» و مراد بآن مجرّات باشد چنانکه مذکور شد، و ممکن است که مراد به «غیب» بتخفیف علوم و اسرار نهانی باشد که انبیا و اولیا صلوات الله وسلامه علیهم دانند و از عامّه مردم پنهان باشد و ندانند آنها را، و ممکن است که مراد احوال و امور آخرت باشد که پنهان است و هنوز آشکار نشده و بر هر تقدیر مراد این باشد که در آنها امور عجیبه بسیار باشد. و ممکن است که «غیب» چنانکه در نسخه ها واقع شده تصحیف باشد و صحیح «عتب» باشد بفتح عین بی نقطه و سکون تاء دو نقطه بالا بمعنی غضب و ملامت کردن از روی خشم؛ و مراد مذمت آن باشد که آن از عاقل دانا عجیب است بلکه شأن او حلم و بردباری است و نرسی و همواری؛ و این اُوفق است با فقره بعد که آن نیز مذمت خشم است.

۶۵۰۰ - فِي الْغَضَبِ الْعَطَبُ .

در خشم هلاکت است ؛ یعنی در عمل کردن بآن و فرو نبردن آن هلاکت است هلاکت آخروی بلکه گاهی دنیوی نیز .

۶۵۰۱ - فِي الْحِرْصِ الشَّقَاءُ وَالنَّصَبُ .

در حرص بدبختی است و تعب ؛ و این ظاهرست .

۶۵۰۲ - فِي الْمَوْتِ رَاحَةُ السَّعْدَاءِ .

در مرگ آسایش نیکبختانست .

۶۵۰۳ - فِي الدُّنْيَا رَغْبَةٌ إِلَّا شَقِيَاءُ .

در دنیا رغبت بدبختانست ؛ مراد دنیائی است که غرض از آن آخرت نباشد .

۶۵۰۴ - فِي الْإِنْفِرَادِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ كُنُوزُ الْآرْبَاحِ .

در تنهایی از برای عبادت کردن خدا گنجهای سودهاست .

۶۵۰۵ - فِي إِعْتَزَالِ آبْنَاءِ الدُّنْيَا جَمَاعُ الصَّلَاحِ .

در گوشه گیری از پسران دنیا جمع کردن صلاح است، یا جمع کننده صلاح است، یا سجمع صلاح است ؛ یعنی صلاح احوال و شایستگی آنها .

۶۵۰۶ - فِي الْعَوَاقِبِ شَافٍ أَوْ مُرِيحٌ .

در عاقبتها شفا دهنده باشد یا آسایش دهنده ؛ ظاهر اینست که این کلامی است که میفرموده باشند در مقام تسلی در بیماریها و اینکه غمگین از آنها نباید بود عاقبت یا حق تعالی شفا دهد، یا مرگ که آسایش و راحت دهد از تعبها و زحمتهای دنیا .

۶۵۰۷ - فِي كُلِّ بَرٍّ شُكْرٌ .

در هر صله و خیری شکری است ؛ یعنی در هر صله و خیری که بکسی برسد شکر

آن باید کرد، یاد هر صله و خیری که کسی بکند شکر آن باید که چنین توفیقی یافته .

۶۵۰۸ - فِي كُلِّ نِعْمَةٍ آجُرٌ .

در هر نعمتی اجر است ؛ یعنی در هر نعمتی که کسی بکسی بدهد اجر و ثوابی باشد هر چند بغیر درویش داده شود .

۶۵۰۹ - فِي الْمَوَاعِظِ جَلَاءُ الصُّدُورِ .

در موعظه ها و پندها جلای سینه هاست ؛ غرض ترغیب در موعظه کردن و شنیدن است و اینکه آنها باعث جلای سینه ها شود از زنگ غفلت و کدورات هواها و هوسها .

۶۵۱۰ - فِي إِخْلَاصِ النِّيَّاتِ نَجَاحُ الْأُمُورِ .

در خالص گردانیدن نیتهاست فیروزی بکارها ؛ یعنی خالص گردانیدن نیتها از برای حق تعالی و قصد اینکه هر چه کند از برای خدا باشد و آمیخته نباشد بغرض دیگر که منافی آن باشد سبب فیروزی شود بهر کاری که قصد آن کند .

۶۵۱۱ - فِي الضِّيقِ وَالشَّدَةِ يَظْهَرُ حَسَنُ الْمَوَدَّةِ .

در تنگی و سختی ظاهر میشود نیکوئی دوستی ؛ زیرا که هر که در آن حال دوستی کند ظاهر شود که دوستی او نیکوست و اعتماد بر آن باشد .

۶۵۱۲ - فِي احْتِقَابِ الْمَظَالِمِ زَوَالُ الْقُدْرَةِ .

در ذخیره کردن مظلمه هاست زایل شدن قدرتها ؛ «مظلمه» حق کسی را گویند که کسی بظلم و ستم برد و مراد اینست که هر گاه صاحب قدرت و توانائی مظلمه ها برد و وزیر و وبال آنها را ذخیره آخرت خود کند این باعث زوال قدرت و توانائی او گردد ؛ یعنی باعث زوال دولت و اقتدار او گردد ؛ پس صاحب دولت اگر بقای دولت خود را

خواهد؛ باید که چنین نکند .

۶۵۱۳ - فِي سَعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ .

در وسعت خلقهاست گنجهای روزیها ؛ یعنی وسعت اخلاق یعنی خویها و خصلتها باعث فراخی روزی گردد و این بالخاصیه است و باعتبار لطف حق تعالی بصاحبان آنها ، و یا باعتبار اینکه سبب دوستی مردم گردد بصاحب آن و اینکه رعایت اعانت او کنند و رغبت در معامله با او کنند اگر از اهل معامله باشد .

۶۵۱۴ - فِي حُسْنِ الْمَصَاحِبَةِ يَرْغَبُ الرِّفَاقُ .

در نیکوئی مصاحبت رغبت میکنند رفیقان ؛ یعنی هر گاه کسی با رفیقان مصاحبت را نیکو کند و رعایت شرایط و لوازم آن کند ایشان رغبت کنند در مصاحبت او؛ و اگر نه رم کنند از او و ترك مصاحبت او کنند .

۶۵۱۵ - فِي خِلَافِ النَّفْسِ رُشْدُهَا .

در مخالفت کردن با نفس است رشد آن ؛ یعنی راه راست درست از برای نفس اینست که مخالفت خواهشهای آن شود .

۶۵۱۶ - فِي طَاعَةِ النَّفْسِ غِيُّهَا .

در فرمانبرداری نفس است گمراهی آن .

۶۵۱۷ - فِي الْإِسْتِشَارَةِ عَيْنُ الْهِدَايَةِ .

در مشورت کردنست عین هدایت ؛ یعنی زبده و خلاصه راهنمایی یا رسیدن بمطلوب .

۶۵۱۸ - فِي طَاعَةِ الْهَوَى كُلُّ الْغَوَايَةِ (۱) .

۱- در اقرب الموارد گفته: «غوی الرجل (کعلم) يغوی غواية بالفتح ولا يكسر ضلّ فهو غویٌ و غیان».

در پیروی خواهش است همه گمراهی و تمام آن .

۶۵۱۹ - فِي عَاقِبِ الْأَيَّامِ مُعْتَبِرٌ لِلْأَنَامِ .

در عقب یکدیگر در آمدن روزهاست عبرتی یامحلّ عبرتی از برای خلائق ؛ یعنی در سوانح و حوادث ایام که از پی یکدیگر می آیند عبرتی باشد یامحلّ عبرتی باشد از برای مردمان ؛ و هر که را از ایشان دیده بصیرتی باشد از آنها عبرتها تواند گرفت .

۶۵۲۰ - فِي مَظَالِمِ الْعِبَادِ احْتِقَابُ الْأَثَامِ .

در مظلّمه های بند گانست ذخیره اندوختن گناهان ؛ « مظلّمه » چنانکه مکرّر مذکور شد حقّ کسی است که کسی بظلم و ستم برده باشد .

۶۵۲۱ - فِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ .

در قرآن است خبر آنچه پیش از شما بوده ، و خبر آنچه بعد از شما باشد ، و حکم آنچه در میان شما واقع شود ، مراد چنانکه از بعضی احادیث دیگر ظاهر میشود اینست که همه اخبار گذشتگان و آیندگان و همه احکام در قرآن مجید باشد و از آن مستفاد شود هر چند طریق استفاده بسیاری از آنها مخصوص راسخون در علم باشد صلوات الله وسلامه علیهم و همه کس را بآن راهی نباشد .

و ممکن است که مراد همان اخبار و قصص باشد که از گذشتگان نقل شده و همچنین بعضی وقایع که از آیندگان خبر داده شده و بعضی احکام که بیان شده همه آنها در ظاهر آن و همین نیز کافیهست در مدح آن ؛ چه آنچه از ظاهر آن نیز مستفاد میشود از حقایق و معارف و احکام و مواعظ و نصایح زیاده از آنست که عقول و افهام إحاطه بآن تواند کرد .

۶۵۲۲ - فِي الْعَدْلِ سَعَةٌ ، وَ مِنْ ضَاقِ الْعَدْلِ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضِيقُ .

در عدل فراخی است و هر که تنگ باشد بر او عدل پس جور بر او تنگ ترست،
 «بودن وسعت و فراخی در عدل» ظاهرست چه هرگاه عدل شود میانه مردم و جوری
 نشود بر کسی؛ هر کس آنچه حق تعالی از برای او تقدیر کرده خواهد داشت و آن
 از برای هر کس کافی باشد و با آن تنگی نکشد چنانکه در احادیث وارد شده که
 اگر آنچه حق تعالی از برای مستحقین قرار داده بایشان داده شود همه ایشان را کافی
 باشد، و «بودن جور تنگتر بر کسی که عدل بر او تنگ باشد» باعتبار اینست که تنگی
 عدل بر کسی باعتبار اینست که او را ضی بنصیب و بهره خود نمیشود و میخواهد که
 بجور حق دیگری را ببرد، و هرگاه راه جور باز شود ممکن است که دیگری نیز بهم
 رسد که بر او جور کند و حق او را نیز از او بجور بگیرد و کار بر او تنگتر شود از آنچه
 در وقت عدل نصیب و بهره او باشد.

۶۵۲۳ - فِي السَّفْهِ وَكَثْرَةِ الْمَزَاحِ (۱) الْخُرْقُ.

در سفه و بسیاری مزاح حماقت و کم عقلی است، «سفه» بفتح سین بی نقطه و فاء
 بمعنی کمی بردباری است یا نقیض آن، و «بودن حماقت در آن» باعتبار اینست که
 باعث خفت و سبکی آدمی گردد، و گاه باشد که منشأ فتنه ها و فسادها گردد، و همچنین
 بسیاری مزاح و خوش طبعی آدمی را خفیف و سبک گرداند، و بسیار باشد که مزاحی
 باعث آزرده شدن کسی گردد و فتنه و فساد بر آن مترتب شود.

۶۵۲۴ - فِي حَمْلِ عِبَادِ اللَّهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ وَكُلُّ الرِّفْقِ.

در داشتن بندگان خدا بر احکام خدا استیفای حقوق است و همه لطف است؛

۱- شارح (ره) کلمه «مزاح» را بفتح میم ضبط کرده است و گویا وجه صحتی ندارد؛
 در منتهی الارب گفته: «مزاح بالضم لاغ» و نیز گفته: «مزح مزحاً بالفتح و
 مزاحه و مزاحاً بضمهما لاغ کرد» و صاحب برهان قاطع گفته: «لاغ بمعنی هزل
 و ظرافت و خوش طبعی نمودن و مسخرگی نمودن است».

یعنی داشتن حاکم مردم را بر احکام حق تعالی و عمل کردن بآنها باعث این میشود که استیفای همه حقوق بشود ؛ زیرا که هر گاه همه کس عمل بأحکام الهی بکند هیچ حقی نزد کسی نماند نه از حقوق الهی و نه از حقوق دیگران ؛ پس استیفای همه حقوق بشود ، و همچنین آن تمام لطف باشد بمردم ؛ زیرا که باعث انتظام احوال دنیوی و اخروی هر کس گردد و این تمام لطف است (۱) .

۶۵۲۵ - فِي الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ .

در تعجیل کردن پشیمانی است ؛ یعنی تعجیل کردن در کارها و کردن آنها بی تأمل و تفکر بسیارست که سبب پشیمانی گردد .

۶۵۲۶ - فِي الْإِنَاءَةِ السَّلَامَةُ .

در درنگ سلامتی است ؛ یعنی درنگ کردن در کارها و تثبیت و تفکر در آنها .

۶۵۲۷ - فِي كُلِّ شَيْءٍ يُذَمُّ السَّرْفُ ؛ إِلَّا فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ وَالْبَالِغَةِ فِي الطَّاعَةِ .

در هر چیز مذمت کرده میشود اسراف ؛ مگر در کرده شده های خیر و مبالغه نمودن در فرمانبرداری حق تعالی .

۱- باید دانست که این تحقیق بسیار درست و نفیس و دقیق است زیرا در جای خود از کتب اصول و کلام ثابت شده که احکام الهیه مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است پس هیچ حکمی بی مصلحت وضع نشده است ، و چون اوامر و نواهی از منافع و مضار واقعی منبعت گشته باشد در عمل بآنها بطور حتم و یقین صلاح خلق خواهد بود و چون صلاح خلق باشد متعلق رضا و اراده حق تعالی نیز خواهد بود چنانکه در علم کلام بشود پیوسته ، و از اینجاست که خدایتعالی باتیان اوامر و اجتناب از مناهیه امر فرموده است تا مردم صلاح خود را در پابندودر نتیجه او تعالی شأنه نیز از ایشان راضی شود پس در واقع این فقره شریفه در حکم آنست که بگوئیم : «در عمل بأحکام دین صلاح خلق و رضای خالق هست» و ما تحقیق این مطلب نفیس را بطور بسیار مبسوط و مستوفی بذکر أدله و براهین عقلیه و شواهد و امارات نقلیه در کتاب شریف کشف الکربه فی شرح دعاء الندبه در ذیل این فقره از دعاء «أین مؤلف شمل الصلاح والرضا» کرده ایم و تقنا الله لاتمامه و طبعه و نشره بحق محمد و آله الاطهار صلوات الله علیه و علیهم .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
 حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
 در حرف فاء بلفظ مطلق یعنی بألفاظ مختلف
 نه بیک لفظ خاص مانند فصل سابق که همه
 فقرات مصدر بلفظ «فی» بود

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۵۲۸ - فاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ.

کننده خیر بهترست از آن ؛ مراد اینست که کسی که کار نیکی بکند البته
 در ذات و صفات او نیکوئی باشد زیاده از نیکوئی آن کار .

۶۵۲۹ - فاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ.

کننده بدی بدترست از آن ؛ یعنی کسی که کار بدی بکند البته در ذات و
 صفات او بدی باشد زیاده از بدی آن کار .

۶۵۳۰ - فِكْرُ الْعَاقِلِ هِدَايَةٌ.

فکر عاقل یمنی دانا یا زیرک هدایت است ؛ یعنی سبب هدایت و راهنمایی
 است یا رسیدن بمطلوب .

۶۵۳۱ - فِكْرُ الْجَاهِلِ غَوَايَةٌ.

فکر جاهل یعنی نادان یا کم عقل غوایتی است ؛ یعنی گمراهی یعنی سبب آن میشود .

۶۵۳۲ - فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ.

فقد دوستان یعنی نیافتن ایشان یا نایاب شدن ایشان غریبی است ؛ یعنی هرچند در وطن باشد بمنزلۀ غریبی است .

۶۵۳۳ - فِعْلُ الشَّرِّ مَسَبَةٌ.

کردن بد یا کار بد جایگاه دشنام است یا دشنام است ؛ یعنی سبب آن میشود، و ممکن است که «مسبّه» بکسر میم خوانده شود و ترجمه این باشد که : آلت و سبب دشنام است .

۶۵۳۴ - فَقْدُ الْعَقْلِ شَقَاءٌ.

بی عقلی بد بختی است .

۶۵۳۵ - فَوْتُ الْغِنَى غَنِيمَةٌ إِلَّا كَيْاسٌ وَ حَسْرَةُ الْحَقِيقِ.

رفتن توانگری غنیمت زیرکان است و حسرت کم عقلان ؛ «بودن آن حسرت کم عقلان» ؛ یعنی سبب حسرت ایشان ظاهرست، و «بودن آن غنیمت یعنی نفع عظیمی از برای زیرکان» باعتبار اینست که زیرکان میدانند که آن سبب راحت و آسایش در دنیا است و توانگری در آخرت هرگاه صبر بر آن بشود چنانکه شیوه زیرکان است .

۶۵۳۶ - فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فَقْدِ الْبَصِيرَةِ.

نداشتن چشم سهل ترست از نداشتن بینائی ؛ زیرا که نداشتن چشم بغير ضرر

دنیوی ندارد و نداشتن بینائی باعث ضرر اخروی گردد .

۶۵۳۷ - فِكْرُ سَاعَةٍ قَصِيرَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ طَوِيلَةٍ .

فکر کردن ساعتی کوتاه بهترست از عبادتی دراز ؛ مراد فکری است که در مسئله از علوم دینییه شود و «بهبتر بودن آن از عبادت» باعتبار مزیت علم است بر عمل چنانکه اخبار متواتر است بآن .

۶۵۳۸ - فَضْلُ الرَّجُلِ يُرْفُ مِنْ قَوْلِهِ .

افزونی مرتبه مرد دانسته میشود از سخن گفتن او .

۶۵۳۹ - فَخْرُ الْمَرْءِ بِفَضْلِهِ لَا بِأَصْلِهِ .

فخر مرد یا آدمی بفضیلت اوست نه بأصل و نژاد او .

۶۵۴۰ - فَازَ مَنْ أَصْلَحَ عَمَلَ يَوْمِهِ وَاسْتَدْرَكَ فَوَارِطَ أَمْسِهِ .

فیروزی یافته کسی که اصلاح کرده باشد عمل امروز خود را ، و بازیافت کرده باشد تقصیرات دیروز خود را ؛ یعنی تقصیرات گذشته را بتوبه و بازگشت و تلافی آنچه تلافی باید کرد .

۶۵۴۱ - فَازَ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ وَمَلَكَ دَوَاعِي نَفْسِهِ (۱) .

فیروزی یافته هر که غلبه کرده بر خواهش خود و مالک شده خواننده های نفس خود را ؛ یعنی قوای شهوویه و غضبیه نفس خود را که میخوانند او را بکارها و میدارند بر آنها، و مراد به «مالک شدن آنها» آنست که آنها را در فرمان خود

۱- شارح (ره) در حاشیه بخط خود گفته : « و ممکن است که اضافه [دواعی]

بنفس اضافه بمفعول باشد یعنی قوائی که خواننده نفس اویند (منه) » و در سایر نسخ باضافه : «رحمة الله» .

دارد و فرمان آنها در آنچه مشروع نباشد نبرد .

۶۵۴۲ - فَقَدْ الْوَلَدُ مُحْرِقِ الْكَبِدِ .

نایاب شدن فرزند سوزاننده جگرست .

۶۵۴۳ - فَقَدْ أَلَا خَوَانٍ مُوْهِي الْجِلْدِ .

نایاب شدن برادران سست میگرداند جلادت را یعنی سختی و قوت را .

۶۵۴۴ - فِكْرُكَ يَهْدِيكَ إِلَى الرَّشَادِ ، وَيَحْدُوكَ عَلَى إِصْلَاحِ الْمَعَادِ

فکر تو راه مینماید ترا یا میرساند بسوی راه راست درست ، و میراند ترا

بر اصلاح آخرت .

۶۵۴۵ - فِعْلُ الْخَيْرِ ذَخِيرَةٌ بَاقِيَةٌ وَ ثَمَرَةٌ زَاكِيَةٌ .

فعل خیر یعنی کردن خیر یا کار خیر ذخیره ایست باقی و میوه ایست پاکیزه ؛

یعنی میوه دارد پاکیزه که آن اجر و ثواب آن باشد ، یا اصل آن میوه و ثمره زندگانیست .

۶۵۴۶ - فِكْرُ الْمَرْءِ مِرَاقَةٌ تَرِيهِ حَسَنَ عَمَلِهِ مِنْ قُبْحِهِ .

فکر مرد یا آدمی آئینه ایست که مینماید او را نیکوئی عمل او را از زشتی آن ؛

یعنی مینماید باو نیکوئی و زشتی عمل او را ، جدا و ممتاز میسازد از برای او هر یک

از آنها را از دیگری ، تابداند که چه کار خوب است و چه کار زشت ؛ و مرتکب (۱)

آنها گردد و اجتناب از اینها نماید .

۶۵۴۷ - فَقَرُّ النَّفْسِ شَرُّ الْفَقْرِ .

۱- ارتکاب در اینجا بمعنی عمل کردن است و استعمال آن در «ذنب» و «اثم» و نظائر

آن بسیار و مشهور است و بمعنی عمل بخوبی و خیر مانند این مورد درست و اندک است .

درویشی نفس بدترین درویشی است ؛ مراد به «درویشی نفس» تهیدستی اوست
از اعمال خیر .

۶۵۴۸ - فَاَقِدُ الْبَصَرَ فَاَسِدُ النَّظَرَ .

نیابنده بینائی فاسد فکرسست ؛ یعنی تا کسی بصیرت و بینائی و ذهن سلیم و طبع
مستقیم نداشته باشد فکر او صحیح نباشد و فاسد و باطل باشد و سبب گمراهی او گردد .

۶۵۴۹ - فَقَرُّ الْحُمُقِ لَا يُغْنِيهِ الْمَالُ .

درویشی حماقت توانگر نمیسازد او را مال ؛ یعنی درویشی که بسبب کم عقلی
باشد ؛ یعنی تهیدستی از اعمال خیر توانگر نمیسازد او را مال ، و این ظاهرست ،
و ممکن است نیز که مراد درویشی دنیوی باشد که بسبب کم عقلی باشد ، و «توانگر
نساختن مال او را» باعتبار این باشد که کم عقل هر چند مال بهم رساند بسبب
کم عقلی در اندك وقتی تلف کند و باز درویش گردد .

۶۵۵۰ - فَاَقِدُ الدِّينَ مُتَرَدِّدٌ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ .

نیابنده دینداری افتنده است در کفر و گمراهی ؛ یعنی کسی که دینداری نداشته
باشد و عمل بدین نکند عاقبت می افتد در کفر و گمراهی ، و عطف «ضلال» بر «کفر»
یا اشاره است باینکه مراد به «کفر» مطلق گمراهی است ؛ یعنی مذهب باطلی هر چند
کفر نباشد مثل مذاهب باطله اهل اسلام ، یا سستی و ضعف در مذهبی که داشته باشد ،
و یا مراد اینست که می افتد در کفر یا گمراهی که اعم از آنست . و در بعضی نسخه ها
«الفکر» بجای «الکفر» است و در بعضی «متردد» بجای «مترد» و در بعضی از آنها
نیز «الکفر» است و در بعضی «الفکر» است (۱) و ظاهراً اینست که همه آنها از سهو و ناسخین
است والله تعالی یعلم .

۶۵۵۱ - فَسَادُ الدِّينِ الطَّمَعُ .

۱- کذا بخطه (ره) صریحاً و گویا تکرار از طغیان قلم ناشی شده است .

فساد دینداری طمع است؛ یعنی بسیارست که طمع سبب فساد دینداری میشود مثل طمعی که باعث بردن حق کسی شود یا باعث میل بمذهب باطلی یا فتوای ناحقی یا مداهنه با کسی در باطلی، و ممکن است که مراد این باشد که طمع هرچند مستلزم حرامی نباشد باعث نقص دین و فساد کمال آنست؛ دینداری کامل اینست که با طمع از غیر حق تعالی نباشد.

۶۵۵۲ - فَسَادُ الْعَقْلِ إِلَّا غِرَارٌ بِالْخُدَعِ.

فساد عقل فریب خوردن بمکرهاست؛ یعنی فریب خوردن بمکرهای هوا و هوس و دنیا و شیطان باعث فساد عقل و خرد میگردد؛ یعنی باعث این میشود که آدمی عمل بمقتضای آن نکند و مخالفت آن کند پس آنرا باطل و فاسد نماید چه عقلی که عمل بآن نشود در حقیقت فاسد و باطل باشد.

و ممکن است که مراد این باشد که آن مکرها بسیارست که عقل را فریب دهد و گمراه گرداند و باعث میل آن گردد بجانب باطلی که خواهش آن باشد، پس آدمی باید که سلب هوا و هوس از خود نماید تا اعتمادی بر حکم عقل و خرد او باشد.

۶۵۵۳ - فَسَادُ النَّفْسِ الْهَوَى.

فساد نفس هوا و هوس است؛ مراد به «فساد نفس» فساد عقل و خرد آنست چنانکه در فقره سابق مذکور شد و یا مراد به «فساد آن» افتادن آنست در گناه و عصیان و زیان و خسران.

۶۵۵۴ - فَسَادُ الدِّينِ الدُّنْيَا.

فساد دین دنیا است؛ یعنی میل بآن و خواهش آن، بر قیاس آنچه در شرح فقره سابق سابق مذکور شد.

۶۵۵۵ - فَسَادُ الْأَمَانَةِ طَاعَةُ الْخِيَانَةِ.

فساد امانت فرمانبرداری خیانت است؛ ممکن است که مراد این باشد که امانتداری و قبول امانت احسانی است و ضرری ندارد مگر اینکه خیانت کند در آن؛ نهایت بنا بر این لفظ «طاعت» در کار نیست بلکه همین کافی بود که فساد امانت خیانت است چنانکه در فصل الف نقل شد که «آفت امانت خیانت است» و ممکن است که اضافه «طاعت» در اینجا اشاره باشد باینکه نفس آدمی مجبور است برخیاقت و خواهش آن؛ پس هر که خیانت کند طاعت و فرمانبرداری خیانتی کرده که در طبع او بوده. و ممکن است که مراد این باشد که فساد امانت خیانت است؛ یعنی اگر فسادی در آن روی دهد وقتی است که خیانتی در آن بشود و تا در آن خیانت نشود محفوظ ماند و تلف و فاسد نشود و فایده لفظ «طاعت» همان باشد که مذکور شد، یا مراد این باشد که مجرّد فرمانبرداری خیانت و اراده و خواهش آن هر چند بعمل نیاید گاه هست که منشأ تلف و فساد آن میگردد پس امانتدارا گر خواهد که امانت او محفوظ ماند باید که اراده خیانت بخود راه ندهد چه جای اینکه بعمل آورد والله تعالی يعلم.

۶۵۵۶ - فَازَ مَنْ تَجَلَّبَبَ الْوَفَاءَ وَادَّرَعَ الْأَمَانَةَ.

فیروزی یافته کسی که پیراهن کرده وفاداری را و زره کرده امانت را. مراد از «پیراهن کردن وفاداری» اینست که آن را همیشه لازم خود دارد و از خود جدا نکند مانند پیراهن تن خود؛ و مراد به «زره کردن امانت» اینست که در پوشد آن را از برای حفظ و حراست خود مانند زره.

۶۵۵۷ - فَسَادُ الْبَهَاءِ الْكِذْبُ.

فساد نیکوئی دروغ است؛ یعنی هر نیکویی که در کسی باشد هرگاه دروغ گوید دروغ او آن نیکویی او را فاسد و باطل کند.

۶۵۵۸ - فَلْيَصْدُقْ رَأْيُ أَهْلِهِ، وَلْيَحْضَرْ عَقْلَهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ آبْنَاءِ الْآخِرَةِ؛

فَمِنْهَا قَدَمٌ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ .

پس باید که راست گوید رائدی اهل خود را ، و باید که حاضر گرداند عقل خود را ، و باید که بوده باشد از پسران آخرت ، پس بدرستی که از آن آمده است و بسوی آن بازگشت میکند . این کلام معجز نظام تتمه کلام سابق است یا تتمه کلام دیگر که در اینجا نقل نشده و متفرع بر آنست (۱) و « رائد » کسی را گویند که صحرانشینان در وقت کوچ از منزلی پیش فرستند از برای گرفتن منزلی پر آب و علف ؛ و « لا يكذب الرائد أهله » ؛ یعنی : رائد دروغ نمیگوید اهل خود را ؛ مثل شده میان

۱- پوشیده نماند که این کلام شریف جزء خطبه ۱۵۲ نهج البلاغه است و صدر

و ذیل آن چنین است (جلد ۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ؛ ص ۴۴۸ - ۴۵۲ چاپ اول

مصر) : « نحن الشعار والاصحاب و الخزنة والابواب ولا تؤتى البيوت الا من ابوابها ؛ فمن أتاهم من غير ابوابها سمي سارقاً (منها) فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن ؛ ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم يسبقوا ؛ فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من أبناء الآخرة فإنه منها قدم وإليها ينقلب ، فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتدأ عمله ان يعلم عمله عليه أم له » و نیز در خطبه دیگر

این عبارت چنین نقل شده : « وليصدق رائد أهله وليجمع شمله وليحضر ذهنه (تا آخر) و چون این عبارت دوم بطور حتم مأخذ نقل این کلام مورد بحث نیست زیرا کلام مذکور بقرینه نقل شدن در فصل فاء مصدر بحرف فاء میباشد که عبارت سابق منطبق با آنست از این روی ما بنقل صدر و ذیل آن پرداختیم هر که طالب باشد رجوع کند بخطبه یکصد و شش (ص ۲۵۵ جلد دوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید چاپ اول مصر) پس معلوم شد که خطبه در مقام ذکر برخی از مقامات و فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت است که امیر المؤمنین علی علیه السلام و یازده فرزند معصوم او علیهم السلام باشند و خود شارح (ره) در ذیل شرح همین فقره باین مطلب اشاره خواهد کرد پس طالب شرح مفصل این کلام شریف با ملاحظه شرح صدر و ذیل آن باید بشروح نهج البلاغه مراجعه فرماید .

عرب (۱) و مراد بآن در اینجا امام و پیشوای هر قوم است و مراد اینست که امام و پیشوای هر قوم باید که راست بگوید با اهل خود هرچه گوید بایشان، و حاضر گرداند عقل خود را و آنچه گوید از روی عقل و خرد گوید تا صلاح ایشان در آن باشد، و باید که از پسران آخرت باشد و طلب آن کند نه از پسران دنیا و طالبان آن؛ و «پس بدورستی که از آنجا آمده است» بیان وجه امر به «بودن از پسران آخرت است» و حاصل آن اینست که: آدمی از آنجا آمده است و بآنجا باز گشت میکند و دنیا منزلی است که از آن عبور میکند پس باید که اهتمام او در آبادی مستقر و محل قرار او باشد نه از برای منزلی که دوروزی بیش در آنجا توقف نکند و «آمدن او از آخرت» باعتبار اینست که او از برای آن بوجود آمده پس آن مبدأ و منشأ وجود او شده پس گویا از آنجا آمده [(۲)] یا اینکه چون علت غائی مقدم

۱- ابن ابی الحدید در شرح این مثل گفته: «الرائد = الذاهب من الحي» بر تادلهم المرعى؛ وفي أمثالهم: الرائد لا يكذب أهله؛ والمعنى أنه عليه السلام أمر الإنسان بأن يصدق نفسه ولا يكذبها بالتسويق والتعليل؛ قال الشاعر:

أخي إذا خاصمت نفسك فاحتشد لها وإذا حدثت نفسك فاصدق

میدانی در مجمع الامثال گفته: «لَا يَكْذِبُ الرَّائِدُ أَهْلَهُ وَهُوَ الَّذِي يَقْدُمُونَهُ»

لیر تا دلهم منزل او ماءً او موضع حرز یلجأون إلیه من عدو یطلبهم؛ فان کذبهم صار تدبیرهم علی خلاف الصواب و کانت فیه هلکتهم ای آنه وان کان کذاباً فانّه لا یکذب أهله، يضرب فیما یخاف من غبّ الکذب. قال ابن الاعرابی: بعث قوم راءداً لهم فلما أتاهم قالوا ما وراءك؟ - قال: رأیت عشباً یشبع منه الجمال البروک و تشکک منه النساء وهم الرجل بأخیه یقول: العشب قلیل لا یناله الجمال من قصره حتی یرک.

و قوله: وتشکک منه النساء ای من قلته تحلب الغنم فی شکوة، و قوله: وهم الرجل بأخیه ای تقاطع الناس فهم الرجل ان یدعوا أخاه و یصله من قلة العشب.

۲- از این مورد تا آخر فقط در بعضی نسخ هست و در بعضی دیگر و همچنین در نسخه که بخط شارح (ره) است نیست و وجه آن چنانکه از ملاحظه سایر موارد نیز برمیآید اینست که شارح (ره) مطالب استدراکی را در بعضی موارد در کاغذ جداگانه نوشته و ضمیمه میکرده و آن کاغذ ضمیمه گاهی ساقط میشده است از این جهت اختلاف در بعضی موارد نظر میرسد و سرش همین است که گفتیم و شواهدش از ملاحظه نسخه اصل در موارد عدیده بنظر میرسد.

است بحسب تصوّر پس گویا در آنجا تصور شده و بعد از آن بوجود آمده پس گویا از آنجا آمده .

و بعد از اینکه شرح ابن فقره چنانکه گذشت نوشته شده بود بنظر رسید که این فقره در نهج البلاغه نقل شده و سابق بر این در وصف آل رسول است صلوات الله علیهم و در ذکر بعضی از فضائل ایشان و بنا بر این ممکن است که مراد به «رائد» همان باشد که مذکور شد و غرض از این کلام بعد از ذکر بعضی از فضایل ایشان بیان این باشد که در مطلق اسام و پیشوا باید که این اوصاف باشد و هر که متصف باینها نباشد اهلیت آن ندارد، یا اینکه چون نبذی از فضایل خود را فرمودند از برای ترغیب مردم در اطاعت و پیروی و شنیدن مواعظ و نصایحی که بفرماید ایشان را نصیحت فرماید ایشان را باینکه باید راست گوید هر رائدی یعنی سر کرده هر قومی اهل خود را؛ و بوده باشد چنین و چنان .

یا چنانکه محقق بحرانی (۱) گفته: أمر اصحاب خود باشد که گویا پیش آمده اند از برای اختیار اسام حق و منزل نیکو از برای خود و اهل خود بمتابعت او بر است گفتن یا جمعی دیگر از اهل و اصحاب خود در راه نمودن ایشان نیز بآن حضرت و ذکر فضایل آن حضرت از برای ایشان و بحاضر کردن عقل خود از برای آنچه بشنوند از آن حضرت تا بفهمند و تصدیق کنند بصحت آن چنانکه آن محقق گفته، یاد هر باب چنانکه ظاهر ترست باینکه بوده باشند از پسران آخرت نه پسران دنیا .

یا آنچه ابن ابی الحدید گفته که: مراد أمر هر کس باشد باینکه راست بگوید با نفس خود بأمر کردن او یا آنچه باعث رستگاری او باشد و شتاب در آن، و دروغ

۱- مراد لم حلیل بزرگ ابن میثم بحرانی (ره) است که برای نهج البلاغه سه شرح نوشته است؛ حدیث قهی (ره) در هدیه الاحباب گفته: «میثم بن علفی بن میثم البحرانی معروف به «ابن میثم» عالمی است ربّانی، فیما سوف متبع حدیث محقق و حکیم متأله مدقق، جامع معقول و منقول صاحب شروح ثلاثه بر نهج البلاغه و غیره (تا آخر ترجمه او که طویل الذیل است)» .

نگوید بتجویز تسويف و تعليل وامثال آنها ؛ و بنا بر اين بايد كه مثل مذکور مثل شده باشد از برای مطلق امر کسی برآستی هر چند پیشروی نداشته باشد، یا اینکه آدمی که بدنیا آمده از برای اینست که طلب منزل نیکوئی از برای خود در آخرت بکند پس بمنزله پیشروی است که از برای خود فرستاده شده از برای طلب منزل نیکو از برای خود و باقی او امر بدستور سابق آمدن از آخرت را محقق مذکور باعتبار این گرفته که مبدأ وجود او از حضرت إلهیت است چنانکه باز گشت او بسوی آنست و ابن ابی الحدید باعتبار این گرفته که : خلق ارواح پیش از خلق ابدانست چنانچه در حدیث وارد شده پس آدمی از عالم مجردات آمده و بآنجا باز گشت کند ، و یا باعتبار اینکه آخرت بالفعل معدوم است و آدمی از عدم آمده و بسوی عدم بر میگردد پس صحیح است که از آخرت آمده (۱) .

و پوشیده نیست که وجه محقق ظاهر ترست والله تعالی يعلم .

۶۵۵۹ - فَضِيلَةُ السَّادَةِ حَسَنُ الْعِبَادَةِ .

افزونی مرتبه مهتران نیکوئی عبادت است؛ یعنی افزونی مرتبه ایشان بنیکوئی عبادت است نه بمهتری و بزرگی دنیوی که دارند ؛ پس اگر نیکوئی عبادتی داشته باشند افزونی مرتبه باشد ایشان را ، و اگر نه بزرگی و مهتری فضیلتی نباشد .

۶۵۶۰ - فَضِيلَةُ الْعَقْلِ الزَّهَادَةِ .

افزونی مرتبه عقل زهادت است؛ یعنی باینست که سبب بی رغبتی در دنیا شود .

۶۵۶۱ - فَضِيلَةُ الْإِنْسَانِ بِذِلِّ الْإِحْسَانِ .

افزونی مرتبه آدمی عطا کردن احسانست .

۶۵۶۲ - فَضِيلَةُ السُّلْطَانِ عِمَارَةِ الْبُلْدَانِ .

۱- اینجا پایان آن عبارت است که گفتم در بعضی نسخ هست و در بعضی دیگر که از آن جمله نسخه ایست که بخط شارح است نیست و وجه اختلاف را نیز اندکی پیش یاد کردیم فراموش نشد .

افزونی مرتبه پادشاه آباد نمودن شهرهاست؛ این کنایه از عدل اوست چه عدل پادشاه سبب آبادی بلاد او میشود.

۶۵۶۳ - فَضِيلَةُ الرِّيَاسَةِ حُسْنُ السِّيَاسَةِ.

افزونی مرتبه ریاست؛ یعنی سرکردگی نیکوئی سیاست است، یعنی نیکوئی تربیت رعیت خود و اسرونی ایشان.

۶۵۶۴ - فَضْلُ فِكْرٍ وَ تَفْهَمٍ أَنْجَعُ مِنْ فَضْلِ تَكَرُّارٍ (۱) وَ دِرَاسَةٍ (۲).

زیادتی فکر و فهمیدن سودمندترست از زیادتی تکرار کردن و خواندن؛ یعنی فکر زیاد کردن در مباحثه علمیه تا اینکه خوب بفهمد آنها را بهترست از اینکه سرسری یاد گیرد آنها را و تکرار کند و بخواند.

۶۵۶۵ - فِطْنَةُ الْمَوَاعِظِ تَدْعُو إِلَى الْحَذَرِ ، فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ ، وَاعْتَبِرُوا بِالْغَيْرِ ، وَانْتَفِعُوا بِالنُّذُرِ.

دریافتن پندها میخواند بسوی حذر کردن، پس پند گیرید بعبرتها، و عبرت گیرید بتغییرها، و سودمند گردید بترسانیدن. «میخواند بسوی حذر کردن»؛ یعنی باعث حذر کردن میشود از آنچه سبب زیان و خسران باشد، «پس پند گیرید بعبرتها» یعنی از آنچه سبب عبرت شود؛ و «عبرت» در اصل بمعنی عبور از چیزی بچیز است

۱- تکرار بفتح تاء بمعنی مکرر ساختن است.

در منتهی الارب گفته: «كُرَّ عَلَيْهِ كَرًّا بِالْفَتْحِ وَ كُرُورًا وَ كَرِيرًا كَأَمِيرٍ وَ تَكَرُّارًا بِالْفَتْحِ = حمله كرد بروی (تا آنكه گفته) كُرَّه تَكَرُّرًا وَ تَكَرُّارًا بِالْفَتْحِ وَ تَكَرُّرَةً بِالْفَتْحِ التَّاءُ وَ كَسْرُ الْكَافِ وَ كَرُّ كَرَّةً بِالْفَتْحِ = بارها بر گردانید آنرا».

۲- در است بكسر دال بمعنی خواندن درس است.

در اقرب الموارد گفته: «دُرْسُ الْكِتَابِ دُرْسًا وَ دِرَاسَةً (بِالْكَسْرِ) = قَرَأَ وَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِحِفْظِهِ».

و مراد بآن در اینجا استنباط حال عاقبت و مال چیز است از خوبی و بدی؛ و مراد به «پند گرفتن بعبرتها» اینست که بر وفق آن عبرتها عمل شود، و «عبرت بگیرد بتغیرها»؛ یعنی از تغیرها که در دنیا واقع میشود عبرت بگیرد بی اعتباری آن را، و این را که حریص بر آن نباید بود، و سایر آنچه از آنها استنباط توان کرد، و «سودمند گردید بترسانیدن»؛ یعنی بترسانیدن آنها که در آن پندها و عبرتها باشد مثل اینکه هرگاه از عاقبت حال ستمکاران و استیصال ایشان در اندک وقتی عبرت گرفتید ببدی ظلم و ستم؛ و آن پند و عبرت ترسانید شما را از آن و تخویف نمود؛ پس سودمند گردید بآن باینکه حذر کنید از آن و مرتکب آن نگردید.

۶۵۶۶ - فِكْرُكَ فِي الطَّاعَةِ يَدْعُوكَ إِلَى الْعَمَلِ بِهَا.

فکر تو در طاعت میخواند ترا بسوی عمل بآن.

۶۵۶۷ - فِكْرُكَ فِي الْمَعْصِيَةِ يَحْدُوكَ عَلَى الْوُقُوعِ فِيهَا.

فکر تو در معصیت میراند ترا برافتادن در آن؛ مراد از بن دو فقره مبارکه اینست که اندیشه هرچیز و فکر در آن بسیارست که سبب میل بآن میشود پس باید که همواره اندیشه طاعت کرد و فکر در آن تا باعث عمل بآن شود و اجتناب نمود از اندیشه معصیت و فکر در آن که مبادا سبب وقوع در آن گردد.

۶۵۶۸ - فَكِّرْ ثُمَّ تَكَلَّمْ تَسْلَمْ مِنَ الزَّلَلِ.

فکر کن پس از آن سخنگوی تا ایمن گردی از لغزش.

۶۵۶۹ - فَقْدَانُ الرُّؤَسَاءِ أَهْوَنُ مِنْ رِيَاةِ السِّفَلِ.

نبودن رؤیسان سهل ترست از ریاست مردم دنی پست مرتبه؛ مراد اینست که نبودن رؤیسان و سرکردگان از برای مردم با آنکه باعث هرج و مرج میشود و مفسد عظیم بر آن مترتب میگردد باز آن سهل ترست و مفسده آن کمترست از ریاست مردم

دنی پست مرتبه چنانکه بتجربه معلوم میشود .

۶۵۷۰- فِرُّوْا اِلٰی اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَلَا تَفِرُّوْا مِنْهُ ، فَاِنَّهُ مُدْرِ كُكُمْ وَلَنْ تَعْجِزُوْهُ .

بگریزید بسوی خدای سبحانه و مگریزید از او؛ پس بدرستی که او دریا بنده

است شما را و هرگز ناتوان نمیتوانید نمود او را .

۶۵۷۱- فَاِذَا لَهَا حَسْرَةٌ عَلٰی ذٰی غَفْلَةٍ اِنْ يَّكُنْ عَمْرُهٗ عَلَیْهِ حِجَّةٌ ، وَاِنْ تَوَدَّ بِهٖ

اَيَّامُهٗ اِلٰی شَقْوَةٍ .

پس ای قوم تعجب کنید از آن حسرتی بر صاحب غفلتی اگر بوده باشد عمر او
بر او حجتی و اگر ادب کند او را (۱) روزهای او بسوی بدبختی . شایع شده میان
عرب که هر گاه اهتمام کنند بذکر چیزی و خواهند که آن خوب در ذهن مخاطبان
قرار گیرد و وقتی در نظر ایشان داشته باشد اولاً آن را مبهم ذکر میکنند و بعد از آن
بیان میکنند تا اینکه مرتبه اول باعتبار اینکه مبهم ذکر شده متفکر شوند که آیا
آن چه چیز باشد و مشتاق بیان آن شوند و بعد از اینکه بیان شود باعتبار اینکه
دوبار ذکر شده و بعد از اشتیاق تمام ایشان بذکر آن ذکر شده خوب در ذهن ایشان
قرار گیرد و این کلام معجز نظام نیز از آن قبیل است چه اولاً فرموده اند که ای قوم
یا ای مردمان بیائید و تعجب کنید از آن؛ پس آن را مبهم ذکر فرموده اند، بعد از آن
بیان کرده اند آن را که آن حسرتی است که باشد بر صاحب غفلتی اگر بوده باشد
عمر او بر او حجتی؛ یعنی آنقدر عمر کرده باشد که تواند در آن سعادت اخروی خود را
تحصیل کند و نکرده باشد و بغفلت و بیخبری عمر خود را گذرانیده باشد پس در قیامت

۱- این وجه در ترجمه عبارت درست نیست و صحیح همان وجه است که خواهد آمد

بنابر آنکه عبارت متن چنین بوده است: « اَنْ يَّكُوْنَ عَمْرُهٗ عَلَیْهِ حِجَّةٌ ، وَاِنْ تَوَدَّ بِهٖ

اَيَّامُهٗ اِلٰی شَقْوَةٍ » و تصحیف شده است چنانکه خود شارح (ره) نیز بضعف این وجه

و ظهور آن دیگر تصریح خواهد کرد در آخر شرح همین فقره .

حجت بر او تمام شود که تقصیر کرده ؛ و معذّب گردد ، پس تعجب کنید از حسرتی که چنین کسی داشته باشد که چه حسرت عظیمی باشد ! ؟ و هیچ چاره نداشته باشد و « اگر ادب کند او را روزهای او بسوی بدبختی » ؛ یعنی حسرتی که بر چنین کسی باشد اگر ایام عمر او ادبی که او را آموخته باشد همین بدبختی باشد ؛ یعنی بسبب غفلتی که دارد بغیر بدبختی ادبی نیاموخته باشد و آن را ادب فرسودن بعنوان استهزاء و تهکم است و این شرط نیز تأکید و بیان شرط سابق است زیرا که عمر کسی وقتی حجت میشود بر او که او در آن بدبخت گشته باشد و اگر نیکبخت شده چه حجتی باشد بر او . و در کتاب مستطاب نهج البلاغه و بعضی نسخ این کتاب نیز بجای

«إِنْ يَكُنْ عَمْرُهُ» (تا آخر) عبارت برین نحو است «أَنْ يَكُونَ عَمْرُهُ عَلَيْهِ حِجَّةٌ

وَأَنْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى شَقْوَةٍ» و بنا برین ترجمه این است که : پس ای قوم تعجب کنید از آن حسرتی بر صاحب غفلتی اینکه بوده باشد عمر او بر او حجتی ، و اینکه برساند او را روزهای او بسوی بدبختی ؛ یعنی حسرتی که بوده باشد بر او از برای اینکه بوده باشد عمر او بر او حجتی ، و از برای اینکه برساند او را روزهای او بسوی بدبختی ، یعنی حسرتی که بسبب این دو معنی خواهد داشت .

و این ظاهر ترست از آنچه در آن نسخه دیگر این کتاب نقل شده .

۶۵۷۲ - فِرُّوا كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّئِيمِ الْأَحْمَقِ .

بگریزید همه گریختن از لئیم احمق . « همه گریختن » یعنی گریختن تمام کامل . و « لئیم » یعنی شخص دنی پست مرتبه یا بیخیل و اول در اینجا ظاهر ترست . و « احمق » یعنی کم عقل و وصف بآن ممکن است که از برای تخصیص باشد و مراد این باشد که لئیمی که احمق هم باشد ، و ممکن است که از برای توضیح باشد و مراد این باشد که هر لئیم احمق باشد و مراد به « گریختن از او » مصاحبت نکردن با اوست و دوری گزیدن از آمیزش باو .

۶۵۷۳ - فِرُوا كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ الْفَاجِرِ الْفَاسِقِ.

بگریزید همه گریختن از فاجر فاسق و «فاجر» هم بمعنی فاسق است و تأکید است.

۶۵۷۴ - فَضَائِلُ الطَّاعَاتِ تُنِيلُ رَفِيعَ الْمَقَامَاتِ (۱).

افزونیهای طاعتها میرساند ببلند جایگاهها؛ یعنی بمرتبه بلند.

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در حق کسی که ستایش او فرموده اند:

۶۵۷۵ - فَتَّاحُ مُبْهَمَاتٍ دَلِيلُ فَلَواتٍ دَفَاعُ مُعْضِلَاتٍ (۲).

گشاینده مبهمهاست، راهنمای بیابانهاست، دفع کننده مشکلات است، غرض مدح آن شخص بعلم است و اینکه چیزی چند را از احکام شرعی و حقایق و معارف که بر مردم مبهم باشد و مشخص ندانند بگشاید از برای ایشان و تشخیص کند و راهنمای ایشان باشد هر گاه در بیابانهای ضلالت و گمراهی افتند، و «دفع کننده مشکلات است» یعنی حل کننده و آسان کننده آنهاست.

۶۵۷۶ - فَضِيلَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ.

افزونی علم عمل کردن بآنست یعنی مشروط بعمل بآنست و اگر عمل بآن نشود فضیلتی نباشد از برای آن بلکه سبب زیان و خسران گردد نه اینکه فضیلت علم همین فضیلت عمل است بلکه فضیلت علم هر گاه عمل شود بآن بمراتب زیاده است از فضیلت عمل چنانکه آثار و اخبار متواتر است بآن.

۱- شارح (ره) «المقامات» را بضمت میم ضبط کرده و گویا وجه آن سهو القلم باشد.

۲- شارح (ره) «معضلات» را بفتح ضاد ضبط کرده و صحیح در ضبط آن کسر است؛

در منتهی الارب گفته: «أمره معضل» کمحسن = کاری بیرون شواز آن؛ و معضلات کمحسنات سختیها و مسائل مشکل و دشوار؛ و منه حدیث عمر: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو حَسَنٍ؛ یَرِيدُ عَلِيًّا» ابن الاثیر در نهاییه بعد از نقل این گفته: «و منه حدیث معاویه و قد جاءته مسألة مشكلة فقال: مُعْضِلَةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ» معرفة وضع موضع

النكرة كأنه قال: ولا رجل لها كابي حسن لأن لا النافية تدخل على النكرات دون المعارف.

۶۵۷۷ - فَضِيلَةُ الْعَمَلِ إِلَّا خُلَاصٌ فِيهِ .

فضیلت عمل اخلاص در آنست یعنی اینست که خالص گردانیده شود از برای حق تعالی و آمیخته بغرض دیگر که منافعی آن باشد نباشد ، و اگر چنین نباشد فضیلتی نباشد از برای آن ؛ بلکه اگر آمیخته بریا و مانند آن باشد سبب عذاب و عقاب گردد .

۶۵۷۸ - فَارِقٌ مَنْ فَارَقَ الْحَقَّ إِلَى غَيْرِهِ ، وَدَعَا وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ .

جدا شو از کسی که جدا شده باشد از حق بسوی غیر آن ، و واگذار او را با آنچه راضی شده از برای نفس خود ؛ یعنی هرگاه کسی از حق جدا شده باشد و بباطل پیوسته باشد جدا شو تو از او ، و واگذار او را با آن باطلی که راضی شده بآن از برای خود و تو همراهی مکن با او در آن و روا مدار آنرا از برای خود ؛ نه اینکه منع او از آن مکن ، بلکه اگر منع او از آن توان کرد و براه حق توان آورد از باب امر بمعروف و نهی از منکر واجب است .

۶۵۷۹ - فَازَ بِالْفَضِيلَةِ مَنْ غَلَبَ غَضَبُهُ ، وَ مَلَكَ نَوَازِعَ شَهْوَتِهِ .

فیروزی یافته بافزونی مرتبه کسی که غالب شده باشد بر خشم خود و مالک شده باشد برکننده های خواهش خود را ؛ یعنی خواهشهای خود را که برکنند نفس را از جای خود و میل فرمایند بسوی حرامها ، و ممکن است که « نوازع » بمعنی « برکننده ها » نباشد بلکه بمعنی میل کننده ها باشد ؛ یعنی خواهشهای خود را که مایلند بحرام ؛ و بر هر تقدیر اضافه « نوازع » بشهوت اضافه بیانی است ؛ یعنی نوازی که از جنس شهوت اوست ، و ممکن است که اضافه لاسی باشد و مراد بآنها عزیزتها و اراده ها باشد که از شهوت وهوی وهوس ناشی شود و مراد به « مالک شدن آنها » اینست که آنها را در فرمان خود دارد و آنها غلبه بر او نتوانند کرد .

۶۵۸۰ - فِعْلُ الرَّيْبَةِ عَارٌ ، وَالْوُلُوعُ بِالْغَيْبَةِ نَارٌ .

کردن ریه ننگ و عارست ، و حریص بودن بغیبت آتش است . « ریه » پکسر راء بی نقطه و سکون یاء دو نقطه زبر و فتح باء یک نقطه بمعنی تهمت و بدگمانی

است ، و مراد به « کردن آن » کردن کاریست که باعث تهمت و بد گمانی مردم شود در باره او . و ممکن است که بمعنی شک یا قلق و اضطراب نفس باشد و مراد به « کردن آن » کردن کاری باشد که شک داشته باشد در صحت آن ، و یقین یازن صحت آن نداشته باشد ، یا اینکه اطمینان و آرامی نداشته باشد در آن چه اطمینان نفس مؤمن در کاری نشان صحت آنست ، و قلق و اضطراب آن نشان فساد آن ؛ چنانکه قبل ازین نیز مذکور شد ، و « حریص بودن بغیبت ؛ یعنی ذکر کسی غایبانه او ببدی که در او باشد آتش است » یعنی سبب آتش و دخول در آن میشود ، و تخصیص این معنی بحریص با وجود حرمت مطلق آن هر چند کسی حریص نباشد ممکن است که باعتبار این باشد که هر گاه حرصی بر آن نباشد امید عفو آن باشد و حکم بدخول آتش بسبب آن نتوان کرد ، و ممکن است که باعتبار این باشد که بعضی اقسام غیبت باشد که حرام نباشد مثل غیبت کسی که گناهی را علانیه بکند و پنهان ندارد ، یا غیبت کسی از برای اینکه باعث زجر و منع او گردد ، پس مطلق غیبت باعث آتش نشود بلکه سبب آن حرص بر آن شود چه با وجود حرص بر آن نمیشود که غیبت حرامی هم نشود .

۶۵۸۱ - فَازَ مَنْ كَانَتْ شَيْمَتُهُ إِلَّا عِتْبَارٌ ، وَ سَجِيَّتُهُ إِلَّا سِتْظَهَارٌ .

فیروزی یافته هر که بوده باشد شیوه او عبرت گرفتن و خوی او پشت قوی کردن

یعنی دوراندیشی و احتیاط در کارها که سبب قوی شدن پشت میشود .

۶۵۸۲ - فَوْتُ الْحَاجَةِ خَيْرٌ مِنْ طَلِبِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا .

فوت شدن حاجت بهترست از طلب کردن آن از غیر اهل آن یعنی لئیمان .

۶۵۸۳ - فَأَلْقُوبُ لَا هِيَّةَ مِنْ رُشْدِهَا ، قَاسِيَةً عَنْ حَظِّهَا ، سَائِلَكُ فِي غَيْرِ

مِضْمَارِهَا ، كَأَنَّ الْمَعْنَى سَوَاهَا ، وَ كَأَنَّ الْحِظَّ فِي إِحْرَازِ دُنْيَاهَا .

پس دلها غافلند از راه راست آنها ، و سخت اند از بهره آنها ، و رونده اند در غیر

میدان آنها ، گویا قصد کرده شده غیر آنهاست ، و گویا بهره در جمع کردن دنیای

آنهاست . ظاهر اینست که تتمه کلاسی باشد (۱) که در آن مذمت اهل عصر خود میفرموده اند و مراد اینست که ایشان غافلند از آنچه رشد ایشان در آن باشد و بآن بر راه راست باشند و سخت اند از قبول آنچه بهره ایشان در آن باشد ، و سلوک میکنند غیر میدانی را که سلوک باید کنند ؛ یعنی برای میروند غیر راهی که باید بروند چنانکه گویا قصد کرده شده یعنی قصد کرده با و امر و نواهی شرعیه ، یا آنانکه ملک الموت قصد ایشان دارد جهت قبض روح ایشان و خواهند مرد ، یا آنان که درین نشأه قصد کرده شده اند بنوشتن اعمال ایشان ، یا در آن نشأه قصد کرده شده اند جهت ثواب و عقاب ؛ غیر ایشان است و بایشان قصد آنها نشده ، و چنانکه گویا بهره و نصیب در جمع کردن دنیا است و آخرتی در کار نباشد .

۶۵۸۴ - فَازَ بِالسَّعَادَةِ مَنْ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ .

فیروزی یافته بنیکبختی کسی که خالص گردانیده عبادت را از برای حق تعالی .

۶۵۸۵ - فِعْلُ الْمَعْرُوفِ وَ إِبْغَاثُ الْمَلْهُوفِ وَ إِقْرَاءُ الضُّيُوفِ آلَةُ السِّيَادَةِ .

۱- این عبارت جزء فقرات خطبه غراء است که از خطب بسیار معروف و مشهور حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام است و سید رضی رضوان الله علیه در مقام نقل آن فرموده : « و من خطبة له عليه السلام تسمى الغراء وهي من الخطب العجيبة » و فقره مذکوره در اینجا جزء قسمتی از آنست که در مقام موعظه و پند میفرماید بعد از ذکر این عبارت : « فهل دفعت الأقارب ، أو نفعت النواحب ؛ وقد غودر في محملة الأموات رهيناً ، وفي ضيق المضجع وحيداً ، قدهتكت الهوام جلدته ، وأبليت النواهاك جلدته ، وعفت العواصف آثاره ، ومحا الحدثان معالمه ، وصارت الأجساد شحبة بعد بضمتها ، والعظام نخرة بعد قوتها ، والأرواح مرتهممة بثقل أعبائها ، موقنة بغيب أنبيائها ، لا تستزاد من صالح عملها ، ولا تستعقب من سئىء زللها ، أولستم أبناء القوم والاباء و اخوانهم والأقرباء ، تحتدون أمثلتهم ، وتركبون قدتهم ، وتطأون جاداتهم ، فالقلوب قاسية عن حظها ؛ لاهية عن رشدها ، سالكة في غير مضمارها ، كأن المعنى سواها ، وكأن الرشد في أحرار دنياها » (طالب ملاحظه آن رجوع کند بمجلد دوم شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه چاپ اول مصر ص ۹۳) ابن ابی الحدید در شرح گفته : « و منهم من رواه : » « یرکبون قدتهم ؛ بالذال المعجمة » (و سپس شرح هر دو وجه بتفصیل پرداخته است ؛ فمن شاء فليراجعه .

کردن احسان ، و بفریاد رسیدن ستم‌دیده بیچاره ، و مهمانی کردن مهمانان آلت بزرگی و بهتری است ؛ یعنی سبب آن میشود .

۶۵۸۶ - فَاَقَّةُ الْكَرِيمِ أَحْسَنُ مِنْ غَنَاءِ اللَّئِيمِ .

درویشی کریم بهترست از توانگری لئیم ؛ مراد به « کریم » چنانکه مکرر رمد کور شد صاحب جودست یا شخص گرامی بلند مرتبه ؛ و به « لئیم » مقابل آن بهر یک ازد و معنی ، و مراد اینست که آن درویشی بهترست ازین توانگری از برای صاحبان آنها ؛ زیرا که کریم صبر کند بر درویشی و بحر اسی نیفتد ، و « لئیم » که توانگر باشد اگر بخیل باشد حقوق واجبه بر او را ندهد و از آن راه معاقب گردد ، و اگر پست مرتبه باشد طغیان کند و بأنواع فسوق و فجور گرفتار شود ، و ممکن است که مراد بهتری آن باشد از برای کسی که حاجتی داشته باشد و غرض این باشد که اگر حاجت خود را نزد کریم درویش برد بهترست از اینکه نزد لئیم توانگر برد ، زیرا که کریم هر چند درویش باشد بقدر مقدور سعی کند در بر آوردن حاجتی که نزد او برند بخلاف لئیم هر چند توانگر باشد .

۶۵۸۷ - فَقَدْ لِلَّيْمِ رَاحَةٌ إِلَّا نَامَ .

نایاب شدن لئیمان آسایش خلاق است ؛ ظاهر اینست که مراد به « لئیمان » در اینجا مردم دنی پست مرتبه است که ایذا و آزار مردم کنند .

۶۵۸۸ - فَاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا، وَ احْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا .

پس بشنوید ای مردمان و حفظ کنید ، و حاضر کنید گوشهای دلهای خود را تا اینکه بفهمید . ظاهر اینست که تتمه کلامی باشد (۱) که در آن مواعظ و نصایح

۱- آخرین فقره خطبه ۱۸۵ میباشد که سید رضی (ره) آنرا در نهج البلاغه باین عبارت

« و من خطبة له عليه السلام تختص بذکر الملاحم » (رجوع شود بجلد سوم شرح نهج البلاغه

ابن ابی الحدید ؛ چاپ اول در مصر ؛ ص ۲۱۳) .

أصحاب خود میفرموده باشد و مراد به «دلها» یا نفوس است بنا بر مذهب حکما و یا عضوهای خاص است بنا بر مذهب متکلمین که محل ادراکات دل را میدانند و بر هر تقدیر اثبات گوشها از برای آنها بر سبیل مجازست و مراد اینست که خوب متوجه شوید بمنزله کسی که گوش خود را خوب بیندازد بسخنی از برای شنیدن آن .

۶۵۸۹ - فَتَفَكَّرُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَتَبَصَّرُوا ، وَاعْتَبِرُوا وَاتَّعِظُوا ، وَتَزُودُوا
لِلْآخِرَةِ تَسْعَدُوا .

پس فکر کنید ای مردمان و عبرت گیرید و پند گیرید و فرا گیرید توشه از برای آخرت تا نیکبخت گردید ، این نیز تتمه کلاسی باشد مانند فقره سابق .

۶۵۹۰ - فَيَا أَيُّهَا مَوَاعِظُ شَافِيَّةٌ لَوْ صَادَفَتْ قُلُوبًا زَاكِيَّةً وَ أَسْمَاعًا وَاعِيَّةً
وَأَرَاءَ عَازِمَةً .

پس ای قوم یا مردمان تعجب کنید از آن موعظت‌های شفا دهنده اگر برخوردند دل‌هایی را پاکیزه ، و گوش‌هایی را نگاهدارنده ، و رأی‌هایی را عزم کننده .
این نیز تتمه کلاسی باشد (۱) که در آن موعظت‌ها فرموده باشند و مراد بموعظت‌ها که قوم یا مردم را خوانده‌اند بتعجب از آنها همان موعظت‌های عجیبه است که در آن کلام فرموده اند . و « اگر برخوردند » یعنی آن موعظت‌های شفا دهنده اگر برخوردند بدلهای پاکیزه از نفاق و عناد و حب دنیا و مانند اینها ، و گوش‌های نگاهدارنده آنچه را بشنوند و رای‌ها و اندیشه‌های عزم کننده بر آنچه خیر و صواب باشد .

۶۵۹۱ - فَأَتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مِّنْ أَنْصَبِ الْخَوْفِ بَدَنَهُ ، وَأَسْهَرِ التَّهَجُّدِ غَرَارَ

۱- این عبارت نیز از فقرات خطبه غراء است و در آنجا این طور نقل شده :
« فَيَا أَيُّهَا امْثَالُ صَائِبَةٍ وَ مَوَاعِظُ شَافِيَّةٌ ، لَوْ صَادَفَتْ قُلُوبًا زَاكِيَّةً وَ أَسْمَاعًا
وَاعِيَّةً وَ أَرَاءَ عَازِمَةً . »

نَوْمِهِ، وَأَظْمَأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ.

پس بترسید از خدا ترسیدن کسی که بتعب انداخته ترس بدن او را ، و بیدار کرده نماز شب خواب اندک او را ، و تشنه گردانیده امید میانهای روز او را . ظاهر اینست که این تتمه کلامی باشد مشتمل برنعت حق تعالی یا سواعظ و نصایح (۱) و مراد اینست که : چون دانستید آنچه را گفتم پس بترسید از خدا مانند ترسیدن کسی که بتعب انداخته ترس بدن او را ؛ یعنی بسبب ترس از او بدن او در رنج و تعب، طاعات و عبادات افتاده ، و « بیدار کرده نماز شب » یعنی همین که اندک خوابی کرد بیدار میشود از برای نماز شب، و « تشنه گردانیده امید » یعنی بسبب امید تحصیل رضای حق تعالی یا ثواب او روزه میدارد و تشنگی میانهای روزها را که وقت گرمی و تشنگی است برخورد میگذارد ، پس چون نماز شب یعنی قصد آن او را از خواب اندک بیدار کرده مجازاً فرموده اند که « خواب اندک او را بیدار کرده » و همچنین چون امید او را در میانهای روز تشنه کرده مجازاً فرموده اند که « میانهای روز او را تشنه کرده » از قبیل مجاز عقلی که آن نسبت چیزی است بغیر آنچه نسبت بآن باید داد باعتبار مناسبتی میانه آنها چنانکه شایع است میان عرب ؛ مانند قول ایشان « صام نهاره » یعنی روزه گرفت روز او ، و « قام ليله » یعنی برخاست شب او ؛ و مراد اینست که روزه گرفت در روز و برخاست در شب .

۶۵۹۲ - فَمِنْ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتًا مُسْتَقَرًّا فِي الْقُلُوبِ ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ

۱- این کلام نیز از فقرات خطبه شریفه غراء است و در آنجا چنین است : « فَأَتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ ، وَأَنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنَهُ ، وَاسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ ، وَأَظْمَأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ » (طالب شرح آن رجوع کند بشرح

نهج البلاغه ابن ابی الحدید ؛ جلد دوم چاپ اول مصر ؛ ص ۹۳) .

عَوَارِي بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالْصُّدُورِ .

پس از ایمانست آنچه می باشد پای برجای قرار گیرنده در دلها ، و از آنست آنچه می باشد عاریه داده شده ها میان دلها و سینه ها . این کلام معجز نظام می باید که تتمه کلامی باشد (۱) که در آن وصف ایمان و شرح حقیقت آن شده باشد و غرض از آن اینست که : ایمان برد و قسم است :

یکی آنکه - ثابت و پای برجا باشد و قرار گرفته باشد در دلها و زوال را بآن راهی نباشد مثل ایمانی که از روی دلیل و برهان باشد .

و دیگری اینکه - خوب قرار نگرفته در دل بلکه گویا بدل راه نیافته و در حوالی دل در میان سینه عاریه داده شده و باندك شبهه زایل تواند شد و آن ایمانیست که از روی دلیل و برهان نباشد بلکه از روی تقلید باشد یا شواهد خطاییه .

۶۵۹۳ - فَأَتَقْوَاللَّهَ تَقِيَّةً مِّنْ سَمِيعٍ فَيَخْشَعُ ، وَاقْتَرَفَ فَاَعْتَرَفَ ، وَوَجَلَ فَعَمِلَ ، وَحَازَرَ فَبَادَرَ .

پس بترسید از خدا ترسیدن کسی که بشنود پس فروتنی کند، و گناه کند پس اعتراف کند ، و بیم داشته باشد پس عمل کند و حذر کند پس پیشی گیرد ، این نیز باید که تتمه کلامی باشد در نعت حق تعالی یا سواعظ و نصایح و «بشنود پس فروتنی کند» یعنی بشنود أوامر و نواهی حق تعالی را پس فروتنی کند باطاعت و انقیاد ،

۱ - صدر خطبه ایست که سید رضی (ره) آن را در نهج البلاغه در باب «المختار من الخطب» نقل کرده مصدراً باین عبارت : «ومن خطبة له عليه السلام» و در آخر آن افزوده : «الی اجل معلوم» یعنی «عاریه است تا مدتی معین» . و بنظر میرسد که در این قبیل موارد که زیاداتی در نهج البلاغه بنظر میرسد که متعمم کلام است در نسخ این کتاب سهواً از قلم افتاده است یا از قلم مؤلف یا از قلم ناسخان کتاب والله هو العالم بحقیقة الحال؛ در هر صورت طالب عبارت نهج البلاغه رجوع کند بشرح ابن ابی الحدید ؛ ج ۳ چاپ اول مصر ؛ ص ۲۱۵ .

و «گناه کند پس اعتراف کند» یعنی اگر گناه کند اعتراف کند بان و خود را گناهکار داند و پشیمان باشد و اندوهگین باشد بر آن، و «بیم داشته باشد» یعنی از خدا. «پس عمل کند» بفرموده‌های او تعالی شأنه، و «حذر کند» یعنی اندیشه کند از مخالفت و عصیان حق تعالی؛ «پس پیشی گیرد» باطاعت و انقیاد او.

۶۵۹۴ - قَالَ اللَّهُ عِبَادَ اللَّهِ فِي كِبَرِ الْحَمِيَّةِ وَ فَخْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُ مَلَأَ قِحُ الشُّنَّانِ وَ مَنَافِخُ الشَّيْطَانِ .

پس بترسید از خدا پس بترسید از خدا در نخوت حمیت و مفاخرت جاهلیت پس بدرستی که آن آبستنیهای دشمنی است، و محلهای باد دمیدن شیطان؛ این نیز می‌باید که تتمه کلامی باشد (۱) در نعت حق تعالی یا مواعظ و نصایح و مراد اینست که: بترسید از خدا، بترسید از خدا، و این تأکید است ای بندگان خدا در باره نخوت حمیت یعنی از اینکه تکبر و نخوت داشته باشید که ناشی میشود آن از حمیت و پوشیده نماند که «حمیت» در اصل بمعنی ننگ داشتن است و آن برد و قسم است؛ یکی ننگ داشتن از چیزی که در واقع عیب و نقص باشد و این ممدوح است. و یکی ننگ داشتن از چیزی که در واقع نقص و عیب نباشد و بعضی مردم از راه جهل و غرور ننگ از آن داشته باشند مثل ننگ داشتن کسی از اینکه کسی افزونتر از او یا برابر او باشد، و از نرسي و ملاطفت با کسی باعتبار اینکه یاد از افزونی یا برابری او میدهد؛ و این حمیت مذموم است و مراد به «حمیت» در اینجا این قسم مذموم است که منشأ تکبر و نخوت گردد، و «در مفاخرت جاهلیت» یعنی مفاخرت کردن با یکدیگر و اظهار هر یک زیادتى بر یکدیگر در نسب یا حسب چنانکه شایع بود در جاهلیت یعنی در عربان قبل از اسلام پس بدرستی که آن یعنی هر یک از نخوت

۱- از فقرات خطبه قاصه است و لفظ «عباد الله» در آنجانیست (رجوع شود بشرح

نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ ج ۳ چاپ اول مصر؛ ص ۲۳۱).

حمیت و مفاخرت جاهلیت آبستنهای دشمنی است یعنی منتج دشمنی مردم میشود و هریک را «ملاقح» گفتن بلفظ جمع باعتبار اینست که هریک منشأ افعال و اعمالی میشوند که هریک از آنها منتج دشمنی باشد، و «محملهای باد دمیدن شیطانست» یعنی بمنزله عقددها و گرههاست که شیطان بسته باشد و افسون دمیده باشد در آن از برای تسخیر شما چنانکه ساحران میکنند، و توجیه لفظ جمع در اینجا نیز یعنی در «منافیخ» بر قیاس سابق است یعنی «ملاقح».

و فرموده است آن حضرت علیه السلام درباره کسی که مذمت فرموده
آن حضرت او را:

۶۵۹۵ - فَالْصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانٍ.

پس صورت صورت آدمی است و دل دل حیوان است؛ این تتمه کلامی است که در مذمت او فرموده اند (۱) و مراد به «حیوان» حیوان غیر آدمی است که در عرف غالب شده اطلاق «حیوان» بر آنها؛ و مراد اینست که دل او عقل و دریافتی ندارد مانند سایر حیوانات غیر انسان.

۶۵۹۶ - فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِدًا، وَادْكُرْ فِي الْيَوْمِ غَدًا، وَامْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ، وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِكَ.

پس واگذار اسراف را میانه روی کننده، و یاد کن در امروز فردا را، و نگاهد از مال بقدر ضرورت خود، و پیش فرست زیادت را از برای روز حاجت خود؛ این نیز

۱- این فقره مأخوذ از خطبه ایست در مدح علماء حقیقی و ذمّ عالم نمایان، و فقره مذکوره از قسم دوم آن خطبه است یعنی در ذمّ کسی که خودش را عالم نامیده در صورتیکه عالم نیست (رجوع شود بشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ جلد دوم چاپ اول مصر؛ ص ۱۲۹).

تتمه کلامی است که در آن مواعظ و نصایح بوده و چون وا گذاشتن اسراف به میانه روی و تنگ گیری هردو میشود فرموده اند که : وا گذار اسراف را در حالی که میانه روی کنی نه اینکه تنگ گیری کنی؛ چه آن نیز مذموم است، و باقی کلام ظاهرست و محتاج بشرح نیست .

۶۵۹۷ - فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ غَفْلَتِكَ ، وَ اخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ ، وَ اشْدُدْ أَرْكَكَ ، وَ خُذْ حَذْرَكَ ، وَ اذْكُرْ قَبْرَكَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرًا .

پس بهوش بیا ای شنونده از غفلت خود، و کم کن از شتاب خود، و قوی گردان پشت خود را، و فرا گیر حذر خود را، و یاد کن قبر خود را، پس بدرستی که بر آنست گذر تو؛ این نیز تتمه کلامی است که در آن مواعظ و نصایح بوده؛ و مراد کم کردن شتاب در کارهاست و بی تفکر و تأمل کردن آنها، یا شتاب در مطالب دنیوی و سعی در آنها، و «قوی گردان پشت خود را» یعنی در کارها که کنی باینکه بی تأمل و تفکر نکنی، یا در باب آخرت خود بکمال اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی، و «فرا گیر حذر خود را» یعنی در هر کار که کنی حذر کن از بدی عاقبت آن و اندیشه کن از آن، یا حذر کن از بدی عاقبت خود و سعی کن از برای صلاح (۱) آن .

۶۵۹۸ - فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً (۱) مَنْ أَيْقَنَ فَأَحْسَنَ ، وَ عِبِرَ فَأَعْتَبَرَ ، وَ حَذَرَ فَأَزْدَجَرَ ، وَ بَصَرَ فَأَسْتَبَصَرَ ، وَ خَافَ الْعِقَابَ ، وَ عَمِلَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ .

پس بترسید از خدا ترسیدن کسی که یقین داشته باشد پس نیکوئی کرده باشد، و عبرت فرموده شده باشد پس عبرت گرفته باشد، و ترسانیده شده باشد پس باز ایستاده باشد، و بینا کرده باشد پس بینا شده باشد، و ترس داشته باشد از عقاب، و عمل کرده باشد از برای روز حساب .

۱- کذا بخط شارح (ره) صریحاً؛ و در غیر نسخه شارح: «اصلاح».

۲- کذا بخطه (ره) صریحاً موافق نسخه چاپ هند (ص ۲۵۸؛ س ۱) و در چاپ صیدا

(ص ۱۶۵؛ س ۲۲) : «تَقَاةً» .

این نیز تتمه کلاسی است (۱) مشتمل بر سواعظ و نصایح ، و « یقین داشته باشد » یعنی با خرت و احوال آن ، و « عبرت فرموده شده باشد » یعنی نموده شده باشد باو چیزی چند که توان عبرت از آن گرفت پس عبرت گرفته باشد ، و « ترسانیده شده باشد » از آنچه ترسانیده شده از آنها از گناهان ، « پس باز ایستاده باشد » از آنها ، و « بینا گردانیده شده باشد » یعنی خبر داده شده باشد یا نموده شده باشد باو چیزی چند که سبب بینائی او تواند شد ، « پس بینا شده باشد » بآنها .

۶۵۹۹- فَاللّٰهُ اللّٰهُ عِبَادَ اللّٰهِ اَنْ تَتَرَدَّوْا رِءَاۤءَ الْكِبْرِ ؛ فَاِنَّ الْكِبْرَ مَصِيْدَةٌ اِبْلِيسَ الْعُظْمٰى الَّتِیْ یَسَاوِرُ بِهَا الْقُلُوْبَ مَسَاوِرَةَ السُّمُوْمِ الْقَاتِلَةِ (۲)

پس بترسید از خدا بترسید از خدا ای بندگان خدا از اینکه فرا گیرید ردا ردای تکبر را ؛ پس بدرستی که تکبر دام شکار بزرگ شیطان است که بآن مساوره

۱- گویا این عبارت ملّفق از چند کلام آن حضرت است آنچه در خطبه غراء بنظر

میرسد چنین است « فَاتَّقُوا اللّٰهَ تَقِيَّةً مِّنْ سَمِيعٍ فَخَشَعٌ ، وَاقْتَرَفَ فَاَعْتَرَفَ ، وَوَجَلَ فَعَمِلَ ، وَحَاذَرَ فَبَادَرَ ، وَآيَقَنَ فَاَحْسَنَ ، وَعَبَّرَ فَاَعْتَبَرَ ، وَحَذَرَ فَحَذَرَ ، وَزَجَرَ فَاَزْدَجَرَ ، وَاجَابَ فَاَنَابَ ، وَرَاجَعَ فَتَابَ ، وَاقْتَدَى فَاَحْتَذَى ، وَارَى فَرَأَى » و چون معنی عبارت واضح است و حاجت بملاحظه صدر و ذیل آن نیست همین قدر که معرف معظم فقرات مذکوره است کافی است .

۲- این فقره در خطبه قاصعه چنین نقل شده است (شرح ابن ابی الحدید ؛ ج ۳ چاپ

اول مصر ؛ ص ۲۳۸) : « فَاللّٰهُ اللّٰهُ فِيْ عَاجِلِ الْبَغْيِ وَ اَجَلِ وَ خَامَةِ الظُّلْمِ وَ سُوْءِ عَاقِبَةِ الْكِبْرِ فَانْهَامْ صِيْدَةُ اِبْلِيسَ الْعُظْمٰى وَ مَكِيْدَتُهُ الْكِبْرِي الَّتِیْ تُسَاوِرُ قُلُوْبَ الرِّجَالِ مَسَاوِرَةَ السُّمُوْمِ الْقَاتِلَةِ » .

در آقرب الموارد گفته : « الْمَصِيْدُ وَالْمَصِيْدَةُ وَالْمَصِيْدَةُ = وَالْمَصِيْدَةُ

مای صا دیه ؛ الجمع مصاید » .

میکند دلها را مساوره کردن زهرهای کشنده . این نیز تتمه کلامی بوده مشتمل بر مواعظ و نصایح و مراد اینست که : بترسید از نخوت و تکبر و آنرا ردای خود مکنید یعنی جامه وقار خود مکنید مانند ردا که جامه وقارست زیرا که آن بزرگترین دامهای شکار شیطان است یعنی شیطان ارادامهاست که بآنها شکار مردم میکند و هر که را گرفتار آنها شد مطیع و فرمانبردار خود میگردداند ، و این نخوت بزرگترین آنهاست و گرفتاران او بآن زیاده از دامهای دیگرست ، و چنان داسی است که بآن شکار میکند دلها را و درسی آویزد بآنها از برای هلاک کردن آنها مانند در آویختن زهرهای کشنده ؛ و این از قبیل تشبیه معقول است بمحسوس .

۶۶۰۰- فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةً (۱) مَنْ شَغَلَ بِالْفِكْرِ قَلْبَهُ، وَ أَوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ، وَقَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ .

پس بترسید از خدا ای بندگان خدا ترسیدن کسی که مشغول سازد بفکر دل خود را، و تند حرکت دهد ذکر زبان او را، و پیش فرستد ترس را از برای ایمنی خود . این نیز تتمه کلامی است (۲) مشتمل بر نعت حق تعالی یا مواعظ و نصایح . و «ترسیدن کسی که مشغول سازد بفکر دل خود را» یعنی کمال ترس چه ظاهرست که کسی که همواره در فکر معارف الهیه باشد و قدرت و عظمت و بزرگواری حق تعالی بر او ظاهر شود کمال ترس از حق تعالی خواهد داشت . و «تند حرکت دهد ذکر زبان او را» یعنی همواره بزبان ذکر خدا کند و زبان او تند باشد در آن و کندی نکند [و ممکن است (۳) که ترجمه بجای «تند حرکت دهد ذکر زبان او را» این باشد که : «بکاربرد ذکر زبان او را» یعنی مشغول سازد بخود .

۱- کذا بخطه (ره) بضبط صریح مطابقاً لطبعة هند (ص ۲۵۰؛ س ۴) و در چاپ صیدا (ص ۱۶۶) : «تَقَاة» .

۲- از خطبه غراء است بتلخیص و تصرفی (ج ۲ چاپ اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ ص ۹۲) .

۳- این عبارت یعنی از «ممکن است» تا «بعمل آورد آنرا بزبان خود» در نسخه اصل نیست و در سایر نسخ ذکر شده است .

و ممکن است که «الذِّكْرُ» بنصب خوانده شود و معنی این باشد که تند کنند زکر را بزبان خود، یا اینکه بکار برد زکر را بزبان خود یعنی بعمل آورد آنرا بزبان خود] . و «پیش فرستد ترس را از برای ایمنی خود» یعنی درد دنیا ترس از خدا داشته باشد تا در آخرت ایمن گردد از او (۱).

۶۶۰۱ - فَأَتَّقُوا اللَّهَ جِهَةً مَا خَلَقَكُمْ لَهُ ، وَاحْذَرُوا مِنْهُ كُنْهًا مَا حَذَرَ كُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَاسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَكُمْ بِالتَّحْجِزِ لِصِدْقِ مِعَادِهِ ، وَالْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ .

پس بترسید از خدا جهت آنچه آفریده شما را از برای آن، و حذر کنید از او کنه آنچه حذر فرموده شما را از نفس خود، و سزاوار شوید از او آنچه را آماده کرده از برای شما بطلب کردن بر آوردن سر وعده راست او را، و حذر کردن از هول باز گشت او. این نیز تتمه کلامی است (۲) در نعت حق تعالی یا مواعظ و نصایح. «جهت آنچه آفریده شما را از برای آن» یعنی از جهت و جانب آخرت و از برای آن. و «حذر کنید» یعنی بترسید و اندیشه کنید از او کنه آنچه حذر فرموده یعنی نهایت آن یا بقدر آن یا حقیقت آن، و «سزاوار شوید از او» یعنی فرمانبرداری کنید او را چنانکه بسبب آن مستحق و سزاوار گردید از جانب او آنچه را آماده کرده از برای شما از بهشت و آلاء و نعمای آن بطلب کردن یعنی سزاوار گردید آنرا باینکه طلب کنید که بجا آورد از برای شما وعده راست خود را، و طلب آن بکردن کاری چند میشود که وعده ثواب بر آن کرده چه هرگاه وعده او راست باشد البته هرگاه کرده شود آنها آن وعده ها بعمل آید، و «حذر کردن» یعنی باینکه حذر کنید از هول باز گشتی

۱- در حاشیه بعضی نسخ مذکور است: «بعد از آنکه این احتمالات نوشته شد رجوع بکتاب نهاییه بن اثیر شد و بر وفق ترجمه اول معنی گفته و آن ظاهر ترست (منه رحمه الله)»
 ۲- از خطبه غراء است (ج ۲ چاپ اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ ص ۹۱).

که او قرار داده و بسبب آن نافرمانی او نکنید، و ظاهرست که هرگاه او امر او که وعده ثواب بر آنها فرموده کرده شود و حذر از نواهی او بشود استحقاق و سزاواری مزبور حاصل شود.

۶۶۰۲ - فَازَ مَنْ اسْتَصْبَحَ بِنُورِ الْهُدَى ، وَخَالَفَ دَوَاعِيَ الْهَوَى ، وَجَعَلَ
الْإِيمَانَ عِدَّةً مَعَادَةً ، وَالتَّقْوَى ذَخْرَهُ وَزَادَهُ .

فیروزی یافته هر که چراغ افروزی کند بنور هدایت ، و مخالفت کند خواننده های هوارا، و بگرداند ایمان را آماده شده روز بازگشت خود، و پرهیزگاری را ذخیره خود و توشه خود . «هدایت» بمعنی نمودن راه مطلوب است یا رسیدن بدان؛ و مراد به «چراغ افروزی بنور هدایت» قبول هدایت است و روشن کردن چراغ خودبآن، و مراد به «خواننده های هوی» هواهاست که میخوانند آدمی را به حرامها، و اضافه بیانی است، یا عزمها و اراده هاست که هوا و هوس میخوانند بآنها؛ و سبب آنها میشوند پس اضافه لامی باشد.

۶۶۰۳ - فَأَتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةً (۱) مَنْ شَمَّرَ تَجَرِيرًا (۲) ، وَجَدَّ تَشْمِيرًا ، وَ أَكْمَشَ
فِي مَهَلٍ ، وَ بَادَرَ عَنْ وَجَلٍ .

پس بترسید از خدا ای بندگان خدا ای بندگان خدا، ترسیدن کسی که دامن بر میان زند از برای کشیدن، و جهد کند از روی دامن بر میان زدن، و شتاب کند

۱- کذا بخطه (ره) صریحاً مطابقاً لطبعة هند (ص ۲۵۰؛ س ۹) و در چاپ صیدا (ص ۱۶۶؛ س ۵): «تَقَاةً».

۲- این کلمه در نهج البلاغه بدال یعنی «تجریداً» نقل شده است؛ ابن ابی الحدید در شرح عبارت گفته: «لَوْ قَالَ: وَ جَرَّرَ تَشْمِيرًا؛ لَكَانَ قِدَاتِي بِنَوْعٍ مَشْهُورٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْفَلْ لَذَلِكَ وَ جَرَى فِي مَقْتَضَى طَبْعِهِ مِنَ الْبَلَاغَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ التَّكْلُفِ وَ التَّصْنَعِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْرُوى وَ الْمَشْهُورُ الرِّوَايَةِ الْاُولَى» در منتهی الارب گفته: «ما حفله و به» = باك نداشت بآن» و در اقرب الموارد گفته: «حفله و به» = بالی به؛ قال لبید؛ فمتی أهلك فلا أحفله؛ و يقال؛ ما أحفل بفلان أى ما أبالى به».

دروقت مهلت، و پیشی گیرد از ترس. این نیز تتمه کلامی است (۱) در مواعظ و نصایح؛ و «دامن بر میان زدن در کاری» کنایه از جد و جهد در آنست و معنی اینست که جد و جهد کند در اطاعت و فرمانبرداری از برای کشیدن (۲) یعنی جذب و جلب سعادت اخروی، و «جهد کند در طاعات از روی دامن بر میان زدن» یعنی از روی جد تمام؛ و این تأکید است و شتاب کند در کارهای خیر در وقت فرصت و مهلت و «پیشی گیرد» بآنها «از ترس» اینکه مبادا دیگر میسر نشود یا بسبب ترس از خدا.

۶۶۰۴- فَأَتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً (۳) مَنْ نَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْتِ، وَعَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ، وَمَغْبَةِ الْمَرْجِعِ، فَتَدَارَكَ فَاِرْطَ الزَّلَالِ، وَاسْتَكْثَرَ مِنْ صَالِحِ الْعَمَلِ.

پس بترسید از خدا ترسیدن کسی که فکر کند در رجوع بمحل بازگشت و عاقبت برگردیدن و پایان بازگشت، پس بازیافت کند لغزش گذشته را، و بسیار کند از عمل صالح. این نیز تتمه کلامی است (۴) در مواعظ و نصایح و مراد باینکه «بترسید از خدا ترسیدن کسی که فکر کند» اینست که شما چنین کسی باشید که فکر کنید در عاقبت بازگشت خود، و حساب و کتاب و ثواب و عقاب و سایر احوال معاد، پس بترسید از خدا و از رسوائی نزد او در آنروز پس تدارك کنید لغزشی را که پیش کرده باشید، و بسیار کنید عمل صالح را، و ممکن است که «مصدر» اسم مکان باشد نه «مصدر» بمعنی محل برگردیدن

۱- در باب «الكلم القصار نهج البلاغه» چنین نقل شده: «اتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مِنْ شَمَرِ تَجَرِيداً، وَجَدِّ تَشْمِيرِ، وَأَكْمَشِ فِي مَهْلٍ وَبَادِرِ عَنِ وَجَلٍ وَنَظَرِ فِي كَرَّةِ الْمَوْتِ وَعَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَمَغْبَةِ الْمَرْجِعِ» (رجوع شود بجلد چهارم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید چاپ اول مصر؛ ص ۲۳۶).

۲- گذشت که این کلمه «تجریداً» است و «تجریراً» نیست که باین توجیه حاجت باشد و معنی «شمر تجریداً» آنست که کاملاً دامن بکمر زده آماده کار شد.

۳- کذا بخطه الصریح مطابق چاپ هند (ص ۲۵۰؛ س ۱۰) و در چاپ صیدا (ص

۱۶۶؛ س ۶): «تَقَاةً»

۴- در ذیل فقره سابق یاد شد که در عبارت نهج البلاغه این فقره با فقره سابق در یکجاست منتهی تا «مغبة المرجع»؛ پس «تدارك» تا آخر از کلام دیگر آن حضرت علیه السلام مأخوذ است.

و نه برگردیدن ، و همچنین « مرجع » بمعنی محلّ بازگشت نه بازگشت و بر هر تقدیر همه بیک معنی است و تأکید است .

۶۶۰۵- فَأَلَّا رُوحَ مُرْتَهَنَةٍ (۱) بِثَقَلِ أَعْبَائِهَا، مُوقِنَةٌ بِغَيْبِ أَنْبَائِهَا، لَا تُسْتَرَادُّ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهَا، وَلَا تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّئِ زَلَلِهَا.

پس ارواح در گرو باشند بسنگینی بارهای آنها ، و یقین کنند بغیب خبرهای آنها ، طلب کرده نشوند زیادتى از صالح عمل آنها ، و خشنودى داده نشوند از لغزش بد آنها . این تتمه کلامى خواهد بود (۲) که در وصف احوال ارواح یعنی نفوس بعد از موت فرموده باشند و مراد این است که ارواح یعنی نفوس در گرو سنگینی بارهای گناهان خود باشند و تا حساب آنها نشود و حکم نشود در باره آنها بعفو یا بازخواست و بعمل نیاید آن ؛ از گرو در نیایند ، و « یقین کنند بغیب خبرهای آنها » یعنی اخبار غیبی که شنیده بودند از احوال معاد و بعضی یقین بآنها داشتند و بعضی منکر بودند و بعضی شک داشتند در آنها ؛ بعد از مرگ همه رایقین بآنها حاصل شود و مشاهده آنها کنند . و « طلب کرده نشوند زیادتى از عمل صالح آنها » یعنی طلب نکنند از ایشان که دیگر عمل صالحی بکنند زیاده بر آنچه کرده باشند در دنیا ؛ زیرا که در آن سرا دیگر تکلیفی نباشد و عمل صالحی یعنی عملی که اجر و ثوابی داشته باشد نباشد ، و « خشنودى داده نشوند از لغزش بد آنها » یعنی کاری نتوانند کرد که سبب خشنودى از آن و تدارك آن تواند شد باعتبار همان که مذکور شد که دیگر تکلیفی در آن سرا نباشد و این منافات ندارد با اینکه عفو شود بتفضل یا شفاعت شفیعى . و ممکن است که « تستعتب » بصیغه معلوم خوانده شود

۱- در اقرب الموارد گفته : « المرتهن (بصیغه الفاعل) أخذ الرهن ، و المرتهن (بصیغه المفعول) كل ما احتبس به شيء من : ارتهن الشيء منه = أخذ رهناً وبالأمر تقيّد به و منه قول أبي الطيّب : كل بما زعم الناعون مرتهن ؛ ای كل أحد مقيد بالموت الذى زعم الناعون أنه أصابني .

۲- در ذیل بعضی فقرات سابقه یاد شد که این فقره از فقرات خطبه شریفه غراء است لیکن در آنجا بجای فاء و او ذکر شده است یعنی « والارواح » (رجوع شود بمجلد دوم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه ۹۳) .

و ترجمه این باشد که طلب خشنودی نکنند از لغزشش بآنها یا طلب در گذشتن نکنند از آن بهمان معنی که کاری نتوانند کرد که سبب خشنودی از آن و تدارك آن کرد.

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در وصف امر کنندگان بمعروف و نهی کنندگان از منکر^(۱).

۶۶۰۶ - فَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ ؛ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ ، وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ ؛ فَذَلِكَ الْمُتَمَسِّكُ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعُ خَصْلَةٍ ، وَمِنْهُمْ الْمُنْكَرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ ؛ فَذَلِكَ مُضَيِّعُ أَشْرَفِ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَمُتَمَسِّكٌ بِوَاحِدَةٍ ، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لَا نَكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ ؛ فَذَلِكَ مَيِّتٌ إِلَّا حَيَاءً .

پس از ایشان است انکار کننده سر منکر را بدست خود و زبان خود و دل خود؛ پس اوست کامل کننده مرخصیهای نیک را ، و از ایشانست انکار کننده بزبان خود و دل خود و ترك کننده بدست خود؛ پس اوست دست زننده بدو خصیلت از خصیلتهای نیک و ضایع کننده یک خصیلت ، و از ایشانست انکار کننده بدل خود و ترك کننده بزبان خود و دست خود؛ پس اوست ضایع کننده دو خصیلت شریفتر را از آن سه خصیلت و دست زننده بیکی ، و از ایشانست ترك کننده سر انکار کردن منکر را بدل خود و زبان خود و دست خود؛ پس او سرده زنده گانست .

۱- این کلام تا آخر در باب « کلم قصار نهج البلاغه » مذکور است و در آخر آن اضافه هست باین تربیت « وما أفعال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر » ، و آن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق ، و أفضل من ذلك كلمة عدل عند امام جائر . (طالب شرح آن رجوع کند بشرح ابن ابی الحدید ج ۴ چاپ اول مصر ص ۴۱۱).

مراد اینست که مردم در باب نهی از منکر یعنی از آنچه در شرع اقدس نهی از آن شده چهار فرقه اند .

فرقه اول - آنانند که انکار میکنند منکر را بدل و زبان و دست ؛ یعنی بدل بد میدانند آنرا ، و بد میشوند با کسی که مرتکب آن شود ، و بزبان منع و زجر میکنند او را ، و اگر سود ندهد بدست زجر میکنند او را بزدن ؛ و باید که در تریک از منع بزبان و دست اکتفا نمود بآنچه بس باشد در دفع و زجر آن و تعدی بزیاده از آن نباید کرد چنانکه در کتب فقهیه تفصیل داده شده ، و اگر کتک سود ندهد در جواز تجاوز از آن بجرح و قتل میانه علما خلاف است و این کتاب جای تحقیق آن نیست ؛ و این گروه کاسل گردانیده اند هر سه خصلت نیک را که در نهی از منکر باید .

فرقه دوم - آنانند که بدل انکار میکنند و بزبان نیز منع و نهی میکنند و بالاتر از آن نمیروند و بدست کاری ندارند و ایشان دو خصلت نیک را فرا گرفته اند و یکی را ضایع کرده اند .

فرقه سوم - آنانند که همین بدل بد میدانند آنرا و بزبان و دست کاری ندارند و ایشان ترك کرده اند دو خصلت شریفتر را از آن سه خصلت و دست زده اند بیکى ؛ زیرا که ترك کرده اند انکار بزبان و دست هردو را که هریک اشرف و افضل است هر گاه احتیاج بآن باشد از انکار بدل که دست زده اند بآن ، و « شریفتر بودن آنها » باعتبار اینست که در آنها تعب و زحمتی باشد که در این نباشد پس اجر و ثواب آنها زیاده باشد از این .

فرقه چهارم - آنانند که هیچ یک از آن سه خصلت را ندارند حتی اینکه بدل نیز بد نمیشوند با مرتکب منکر و چنین کسی مرده است در میان زندگان و بهره از دینداری که زندگی حقیقی است در او نیست .

۶۶۰۷ - فَيَا عَجَبًا وَمَا لِي لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَأِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ^(۱) عَلَى اخْتِلَافِ

۱- در نهج البلاغه : « من خطأ هذه الفرق » .

حُجَّجُهَا فِي دِيَانَاتِهَا^(۱)، لَا يَقْتَصُونَ آثَرَ نَبِيٍّ، وَلَا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيِّ،
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ، وَلَا يَعْفُونَ^(۲) عَنْ عَيْبٍ، يَعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ،
وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ، الْمَعْرُوفُ فِيهِمْ مَا عَرَفُوا، وَالْمُنْكَرُ عِنْدَهُمْ
مَا أَنْكَرُوا، مَفْرَعُهُمْ فِي الْمَعْضَلَاتِ^(۳) إِلَى أَنْفُسِهِمْ، وَتَعْوِيلُهُمْ فِي الْمُبْهَمَاتِ
عَلَى آرَائِهِمْ كَأَن كَلًّا^(۴) مِنْهُمْ إِمَامٌ نَفْسِهِ، قَدْ أَخَذَ فِيمَا يَرَى بَغَيْرِ وَثِيقَاتِ
بَيِّنَاتٍ وَلَا أَسْبَابٍ مُحْكَمَاتٍ.

پس ای قوم تعجب کنید تعجب کردنی و چیست مرا که تعجب نمیکنم از
خطا کاری این امت با اختلاف حجت‌های ایشان در دینداری‌های ایشان، پیروی نمیکنند
طریقه پیغمبری را، واقتدا نمی‌کنند بکردار وصی، وایمان نمی‌آورند بغیبی، و باز
نمی‌ایستند از عیبی، عمل میکنند در شبهت‌ها، و میگردند در خواهش‌ها، معروف
در میان‌ه ایشان چیزیست که ایشان بشناسند، و منکر نزد ایشان چیزیست که ایشان
انکار کنند، پناه ایشان در مشکلات بسوی نفس‌های خودشانست، و اعتماد ایشان
در مبهمات بر رای‌های خودشانست، گویا هر یک از ایشان امام نفس خودست، بتحقیق
فرا گرفته در آنچه می‌بینند^(۵) بغیر سندهای روشن و نه اسباب محکم.

۱- در نهج البلاغه: «فی دینها».

۲- ابن ابی الحدید گفته: (ج ۲ چاپ اول مصر؛ ص ۱۳۲): «يعفون» (بکسر العین) من
«عفت عن كذا أعف أي كفت» تا آنکه گفته: «ویروی: لَا يَعْفُونَ عَنْ عَيْبٍ؛ أَيْ لَا يَصْفَحُونَ».

۳- اندکی پیش نقل کردیم که درست در قرائت این کلمه کسر ضاد است من

«أَعْضَلُ إِلَّا مَرُّ».

۴- در نهج البلاغه: «كلّ أمری».

۵- چنانکه ملاحظه میشود این معنی مناسب بنظر نمیآید زیرا عبارت محترف است

و صحیح همانا عبارت نهج البلاغه است که چنین است: «قد أخذ منها فيما يرى بغير وثقات وأسباب
محكمات» یعنی چنگ زده از پندار و خیال خود از ادله بحلقه‌های محکمی و ریسمانهای استواری.

این نیز کلامی بوده (۱) که در مذمت اکثر مردم آن زمان فرموده اند که پیروی آن حضرت علیه السلام نمی کرده اند و هر کس از ایشان برای خود عمل می کرده اند و مراد اینست که : ای قوم یا ای مردمان تعجب کنید ازین گروه، و «تعجب کردنی» از برای تأکیدست، و «چیست مرا که تعجب نمیکنم» تأکید دیگرست و اشاره باینکه این امر سزاوار تعجب زیادست چنانکه آن حضرت با وجود اینکه در مقام تعجب از آنست چون بآن مرتبه که باید تعجب نمیکنند گویا تعجب نمیکنند و می پرسند که «چیست مرا که تعجب نمیکنم از این» و ممکن است که مراد این باشد که چیست مردم را که تعجب نمیکنند از این نهایت نسبت بخود داده باشند نه بمردم چنانکه شایع است میان عرب بلکه در هر لغتی که گاهی امری را نسبت بخود یا بکسی میدهند و مراد دیگرست. و «از خطا کاری این امت» بیان امریست که تعجب از آن باید؛ و «امت» بمعنی گروه از هر طایفه باشد، و بمعنی قومی که پیغمبری بایشان فرستاده شده باشد؛ و بنا بر اول مراد آن گروه است که مذکور شد که مذمت ایشان میفرموده اند و بنا بر دوم «امت» مسلمانان است باعتبار اکثر ایشان. و «با اختلاف حجت های ایشان» یعنی با وجود حجت های مختلف گوناگون که از برای دینداری های ایشان مقرر شده مثل کتاب خدا و سنت پیغمبر و امام معصوم؛ با وجود همه آنها عجیب است خطا کاری ایشان و اینکه ترك همه آنها کرده اند. و «پیروی نمیکنند طریقه پیغمبری را» یعنی نه پیغمبر خود را و نه پیغمبران دیگر را. و «اقتدا نمیکنند

۱- سید (ره) این خطبه را در نهج البلاغه چنین نقل کرده (ج ۲ چاپ اول شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه ص ۱۳۳) : «ومن خطبه له عليه السلام أما بعد فإن الله لم يقصم جباري دهر قط إلا بعد تمهيل ورخاء ولم يجبر عظم أحد من الامم إلا بعد ازل و بلاء و في دون ما استقبلتم من عتب و ما استدبرتم من خطب معتبر و ما كل ذي لب بلبيب ولا كل ذي سمع بسميع ولا كل ذي ناظر ببصير؛ فيا عجباً (تا آخر) بجز اینکه بجای «قد أخذ فيمأيري بغير وثيقات بيمينات ولا أسباب محكمات» عبارت چنین است «قد أخذ منها فيمأيري بعري ثقات و أسباب محكمات» و عبارت نهج البلاغه بهتر و مناسبتر و درست ترست.

بکردار و صیّ پیغمبری» بهمان معنی . و «ایمان نمی آورند بغیبی» یعنی بآنچه پنهان باشد از ایشان و مشاهده آن نکنند و مراد بآن احوال معاد باشد از ثوابها و عقابها؛ و مراد نفی ایمان کامل ایشان باشد بآنها ، یا اینکه در بعضی بر سبیل حقیقت باشد و اصلاً ایمان بآنها در دل نداشته باشند و اظهار اسلام از برای مصالح دنیوی میکرده باشند ، و در بعضی بر سبیل مجاز باشد باعتبار اینکه چون عمل بایمان خود نمی کرده اند گویا ایمان نمی آورده اند . و «باز نمی ایستند از عیبی» یعنی از گناهی و «عمل میکنند در شبهه ها» یعنی در اسوری که محلّ شبهه است و حکم آنها اشتباه دارد و واضح نیست و باید که از امام تحقیق آن کرد «عمل میکنند بآنچه خواهند» و تحقیق آنها از آنکه باید کرد نمیکنند ، یا اینکه عمل میکنند در آنچه عمل میکنند بشبهه چند که بخاطر ایشان رسد در هر باب از قیاسات و مانند آنها . و «اعتماد نمیکنند بر دلیلی که اعتماد بر آن باشد . و «میگردند در خواهشها» یعنی میروند در آنچه خواهش آنها داشته باشند هر چند حرام باشد ، و «معروف در میانۀ ایشان چیز است که ایشان بشناسند» یعنی معروف و منکر آنرا نمیدانند که شارع امر بآن یا نهی از آن کرده باشد بلکه «معروف» آنرا میدانند که ایشان بر وفق خواهش خود خوب دانند و «منکر» آنرا میدانند که ایشان از روی خواهش خود بد دانند ، و «پناه ایشان در مشکلات» یعنی در مسائل مشکل که باید از امام تحقیق شود پناه ایشان بنفسهای خودشان است و بآنچه نفس ایشان حکم بآن کند باعتبار شبهه که بخاطر او رسد یا از روی خواهشی که بآن داشته باشد و رجوع نکنند در آنها با امام خود ، و «مبهم» بمعنی در بسته است و مراد به «مبهمات» نیز مسائل مشکله است که بمنزله درهای بسته اند و این فقره نیز تأکید فقره سابق است و «گویا هریک از ایشان امام نفس خود است» یعنی چنان پناه بنفسهای خود میبرند و اعتماد بر رأیهای خود میکنند که گویا حق تعالی هریک را امام و پیشوای نفس خود کرده و امر کرده هریک را پیروی نفس خود و امامی از برای او قرار نداده . و «بتحقیق که فرا گرفته» یعنی هریک از ایشان فرا نگرفته

در آنچه اعتقاد میکند و حکم میکند در آن مشکلات و مبهمات بحجتی روشن و نه بدلیلی محکم ؛ بلکه بوجوهی چند سخیفه ضعیفه از قیاسات و مانند آنها .

۶۶۰۸ - فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ .

این کلام تا آخر فصل (۱) کلامیست (۲) مشتمل بر ذکر اکثر واجبات و علت وجوب هریک ؛ و ما هریک را جدا نقل و شرح میکنیم و ترجمه آنچه نقل شد اینست : «فرض کرده خدای سبحانه ایمانرا از برای پاک گردانیدن از شرك» [فرض] بمعنی واجب است یعنی آنچه اتیان بآن سبب ثواب باشد و ترك آن باعث عقاب ؛ و گاهی مستعمل میشود در خصوص واجبی که وجوب آن بقرآن مجید یا بدلیل قطعی ثابت شود و فرایضی که در این کلام معجز نظام مذکور میشود همه از این قبیل است که از قرآن مجید وجوب آنها ظاهر میشود و آن دلیل قطعیت [و گاهی (۳)] «فرض» بر مستحبات نیز اطلاق میشود خصوصاً هرگاه تأکید در آن باشد [و مراد اینست که فرض شدن ایمان یعنی تصدیق بوجود حق تعالی از برای اینست که شرك یعنی کفر و انکار حق تعالی فی نفسه بدترین بدیهاست و پلیدی و نجاست معنویست از برای نفوس و صوری از برای ابدان ؛ پس ایمان فرض شده از برای پاک گردانیدن از آن .

وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ .

و فرض کرده نماز را از برای پاکیزه گردانیدن از تکبر . مراد اینست که تکبر و نخوت که جبلی اکثر نفوس است بغایت نکوهیده و مذموم است و این نیز نجاستی

۱- یعنی تافقره « والطاعة تعظيماً للامامة » که آخر این عبارتست و آن آخر فقرات مذکوره در فصل فاء است و ذکر نکردن تمام عبارت و اکتفا باشاره بآن برای آنست که چون کلام مفصل است و شارح (ره) آنرا جزء جزء شرح میکند حاجت نبود که دیگر آنرا یکمرتبه مفصلاً و سپس مجزئاً ذکر کند .

۲- سید رضی (ره) این کلام را در باب «المختار من الکلام القصار» از نهج البلاغه نقل کرده (ج ۴ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ چاپ اول مصر؛ ص ۳۵۰) .

۳- عبارت میان دو قلاب در نسخه اصل نیست و در سایر نسخ هست .

است معنوی از برای آنها؛ پس حق تعالی از برای پاکیزه گردانیدن مردم از آن فرض کرده برایشان نماز را که مشتمل است بر کمال فروتنی و خضوع و خشوع تا اینکه بسبب مداومت بر آن و گزاردن آن در هر روز و شب چندین مرتبه عادت کنند به خضوع و فروتنی؛ و قلع و قمع آن خصلت نکوهیده از ایشان شود.

و «بودن آن مشتمل بر کمال فروتنی و خضوع و خشوع» ظاهرست؛ باعتبار آنچه در آنست از ایستادن بخدست و خم شدن و برخاک افتادن، و آنچه گفته میشود در قرائت و اذکار از اقرار بعبودیت و ثنا و ستایش معبود، و استعانت باو، و مسئلت از او؛ چه همه آنها باعث رفع کبر و نخوت میشود در پرستش حق تعالی و بندگی او تعالی شانه، و همچنین از برای کسی که او را بصیرتی باشد سبب رفع کبر و نخوت نسبت بادیگران نیز میشود؛ زیرا که چنین کسی هرگاه متذکر بندگی و عبودیت خودشود و اینکه او بنده خداوندی باشد که پروردگار همه عالمیان است و نعمتهای همه از جانب اوست و مستحق حمد و ستایشی بغیر از او نیست و با وجود این در کمال رحم و مهربانی با همه ایشانست یقین متذکر این میشود که نخوت و تکبر او بر دیگری راهی ندارد بلکه بسیار قبیح و رسواست و اگر آنرا در خود یابد سعی میکند در ازاله آن از خود.

وَالزُّكُوَّةَ تَسْبِيًا^(۱) لِلرِّزْقِ .

و فرض کرده زکوة را از برای سبب شدن از برای روزی . و این ظاهرست؛ چه آن راهیست از برای روزی محتاجان و سبب افزونی روزی دهندگان آن نیز میشود چنانکه اخبار و آثار متواترست در آن .

وَالصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ .

و فرض کرده روزه را از برای آزمایش کردن مراخلاص خلق را؛ و این

۱- در نسخه نهج البلاغه: «تسبیبا» .

باعتبار اینست که ریا در آن کم برود ، و خالص بودن آن از برای حق تعالی زیاده از سایر عبادات میباشد .

وَالْحَجُّ تَقْوِيَّةٌ لِلدِّينِ .

و فرض کرده حج را از برای قوی نمودن مردین را ؛ و این باعتبار اینست که رفتن باماکن مقدسه سبب نزول فیوضات و توفیقات میگردد که دین بآنها قوی و محکم میشود علی الخصوص چنان مکانی که حق تعالی آنرا حرم خود گردانیده ، و خانه خود نامیده ، و مورد و موطن انبیا و اولیا و اصفیای خود ساخته ، و منشأ و مولد سید مرسلین و خاتم نبیین و سر خیل خلفای او امیر مؤمنان و ولدین طاهربین او سیدی شباب اهل جنان نموده ، و مهبط نزول کتاب مبین و جبرئیل امین و سایر ملائکه مقربین فرموده باشد .

وَالْجِهَادُ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ .

و فرض کرده جهاد را از برای غالب شدن اسلام ؛ و این بسبب آنست که بسیاری از مردم هرچند مشاهده آیات باهرات و معجزات بینات نمایند تا بیم شمشیر نباشد باطاعت و انقیاد درنمایند ، و چنین اطاعتی اگرچه در ابتدا چندان بکار ایشان نیاید اما بتدریج خالص گردد خصوصاً در اولاد و اعقاب .

وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةٌ لِلْعَوَامِّ .

و فرض کرده امر بمعروف را از برای مصلحت عوام ؛ یعنی اکثر مردم غیر خواص از علما و صلحا که ایشان را حاجتی بامر بمعروف نباشد ، و « بودن آن مصلحت از برای عوام » ظاهرست ؛ چه باعث این میشود که ایشان بتیان بواجبات بکنند و بسبب ترك آنها معاقب نگردند .

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعٌ لِلْأَسْفَهَاءِ .

و فرض کرده نهی از منکر را از برای بازداشتن سفها؛ یعنی بازداشتن ایشان از حرامها؛ و «سفهاء» جمع «سفیه» است بمعنی جاهل احمق یا کم عقل؛ و بنا بر معنی دوم ظاهر میشود که ارتکاب حرام بی حماقت و کم عقلی نباشد.

وَصَلَّةَ الْأَرْحَامِ مَنَّمَةً لِّلْعَدَدِ.

و فرض کرده صلّه خویشان را از برای زیاد شدن عدد. مراد به «صلّه خویشان» پیوستن بایشانست با احسان کردن بایشان و نبریدن خود از ایشان، و مراد به «زیاد شدن عدد» زیاد شدن اولاد و قوم و قبیله و أعوان و أنصارست؛ و مراد اینست که صلّه خویشان سبب آن میگردد و بسبب این حق تعالی آنرا فرض کرده.

وَالْقِصَاصَ حَقًّا لِّلْدِمَاءِ.

و فرض کرده قصاص را از برای حفظ کردن خونها؛ مراد به «قصاص» بکسر - قاف جزا دادن قتل و قطع و جرح است بمثل آن؛ و ظاهرست که فرض کردن آن باعث حفظ خونها میشود و اینکه مردم پرجرات بر خون ناحق نکنند و اگر آن نمی بود خون بسیار بناحق ریخته میشد، و مراد به «فرض کردن آن» قرار دادن آنست، یا فرض کردن آن نزد مطالبه ولی خون.

وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَامًا لِّلْمَحَارِمِ.

و فرض کرده برپای داشتن حدّها را از برای بزرگ گردانیدن حرامها یعنی حدّها که فرض شده از برای بعضی حرامها مثل زنا و لواطه (۱) و مانند آنها از برای اینست که مردم بدانند که آنها گناهان بزرگ است و سبب زیادتی اجتناب از آنها گردد.

وَتَرْكُ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِينًا لِّلْعَقْلِ.

۱- در مفتحی الارب گفته: «لاط (کنصر) لوطاً بالفتح و لواطهً بالكسر = کار قوم لوط کرد» و نیز گفته: «ملاوطه عمل قوم لوط کردن» و «لواط» نیز مصدر قیاسی همین باب است.

و فرض کرده ترك آشامیدن شراب را از برای محکم نگاهداشتن عقل؛ یعنی حرمت شرب خمر و فرض نمودن ترك آن از برای اینست که عقل را باید محکم نگاهداشت و چیزی نخورد که باعث زوال آن شود چه زوال آن سبب غفلت از یاد خدا میگردد که بدترین بدیهاست و باعث بی باکی از اقدام بر هر حرامی میشود.

و مَجَانِبَةُ السَّرِقَةِ اِجَابًا لِلْعِفَّةِ .

و فرض کرده اجتناب نمودن از دزدی را از برای واجب ساختن عفت . پوشیده نیست که «عفت» بمعنی بازایستادن از حرام است و گاهی نیز مستعمل میشود در باز ایستادن از طلب و سؤال از مردم ، و گاهی نیز مستعمل میشود در بازایستادن از خصوص زنا و لواط و نگاه کردن بزنان نامحرم و پسران و آنچه از این قبیل باشد از محرمات؛ و بنا بر اول ظاهر کلام اینست که فرض اجتناب از دزدی از برای واجب ساختن بازایستادن از حرام است که آن دزدی باشد و مخفی نیست که این مناسب سیاق این کلام معجز نظام نیست زیرا که سیاق آن از برای بیان مصلحتی است از برای فرض کردن هر چیزی و بنابراین باید که بیان مفسده از برای دزدی بشود تا مصلحت فرض کردن ترك آن ظاهر شود چنانکه در نظائر آن از ترك شراب و زنا و لواط فرموده اند نه مجرّد اینکه ترك دزدی فرض شده از برای حرمت دزدی؛ زیرا که از آن مصلحت خاص آن ظاهر نمیشود و مراد بیان آنست و اگر نه ظاهرست که ترك هر حرامی فرض شده از برای بازایستادن از آن حرام .

و ممکن است که مراد این باشد که اجتناب از دزدی فرض شده از برای اینکه حق تعالی بازایستادن مردم را از حرامها واجب کرده و این بی حرام کردن دزدی چنانکه باید جاری نشود؛ زیرا که اگر دزدی مباح باشد هر کس که تواند اموال دیگری را بدزدد و او را مضطر سازد باتیان بیعضی حرامها مثل اکل بعضی حرامها، و اقدام بر زنا و مانند آن؛ باعتبار عدم استطاعت تزویج حلال، و بنابراین «عفت» بر معنی دوم

نیز محمول میتواند شد نهایت بنا بر آن «ایجاب» باید که بر معنی لغوی محمول شود یعنی ثابت گردانیدن یا بر اعم^۱ از استحباب؛ و حاصل کلام این شود که: چون حق تعالی عفت مردم را از سؤال و طلب که امریست بغایت مرغوب میخواست فرض گردانیده اجتناب از دزدی را تا مردم بسبب آن محتاج بآن امر نکوهیده نشوند، و ممکن است که «عفت» در اینجا بمعنی سیم باشد و مراد این باشد که فرض کرده اجتناب از دزدی را جهت این که واجب ساخته عفت را، و اگر دزدی حلال می بود باعث بی عفتی میشد زیرا که رفتن بخانه های مردم دزده (۱) خصوصاً در شبها که غالب افراد آنست منشأ بی عفتی بسیار میشود و پوشیده نیست که از برای تحریم دزدی علل ظاهره دیگر نیز باشد. و ممکن است که باعتبار ظهور آنها و خفای این اقتضای بر ذکر این شده باشد و ممکن است نیز که از برای اشاره بکمال اهتمام در ایجاب عفت باشد و اینکه وجه عمده تحریم دزدی نیز آنست والله تعالی يعلم.

و ابن ابی الحدید (۲) در شرح نهج البلاغه «عفت» را بر مقابل طمع در اموال مردم حمل کرده و گفته: و حرام شده دزدی از برای واجب ساختن عفت؛ زیرا که عفت خصالت شریفی است و طمع خوی پستی است، پس حرام شده دزدی تا اینکه عادت کنند مردم بر آن خصالت شریف و دوری کنند از آن خوی نکوهیده.

و تَرَكَ الزَّيْنَةَ لِأَنْسَابِ (۳).

و فرض کرده ترك زنا را از برای محکم کردن نسبها؛ یعنی از برای اینکه نسبها مضبوط ماند و هر کس معلوم باشد که فرزند کیست تا معلوم شود که نفقه او بر کیست، و میراث او از کیست، و وارث کیست، و سایر احکام دیگر که بر ضبط انساب مترتب میشود، و اگر زنا مباح میشد و جایز میبود که هر کس بهر زنی که

۱- کذا صریحاً بخطه (ره) یعنی بزیادت هاء در آخر کلمه.

۲- این عبارت از اینجا تا «خوی نکوهیده» در بعضی نسخ هست و در نسخه اصل نیست.

۳- در نهج البلاغه: «لِلنَّسَبِ».

خواهد مقاربت کند و ضبط و نسقی از برای آن مقرر نمیشد نسبتها مضبوط نمیشد و باعث اختلال نظام جهانیان میشد .

وَتَرَكَ الْوُطَا تَكَثِيرًا لِلنَّسْلِ .

و فرض کرده ترك لواط را از برای بسیار شدن نسل ؛ چه اگر آن مباح میبود شایع میشد آن و کم میشد نسل .

وَالشَّهَادَةُ اسْتِظْهَارًا عَلَى الْمَجَاحِدَاتِ .

و فرض کرده گواهی را از برای قوی پشت شدن برای انکارها ؛ یعنی گواه گرفتن را که حق تعالی فرض کرده در دیون از برای ارشاد مصلحت بندگان است که بسبب آن قوی پشت گردند که اگر مدیون انکار کند بگواه ثابت توانند کرد، نه اینکه آن فی نفسه واجبی باشد که ترك آن سبب عقاب گردد مانند واجبهای دیگر .

وَتَرَكَ الْكِذْبَ تَشْرِيفًا لِلصِّدْقِ .

و فرض کرده ترك دروغ را از برای تشریف راستی ؛ یعنی بلندمرتبه گردانیدن راستی یعنی از برای اینکه ظاهر شود بر مردم بلندی مرتبه راستی و اینکه آن بمرتبه ایست که ضد آن که دروغ باشد حرام و سبب عقاب باشد و ترك آن واجب و سبب ثواب است . و پوشیده نیست که این وجه چندان محصلی ندارد زیرا که سیاق کلام موافق سایر تعلیلات اینست که وجه و سرّ فرض کردن فرایض مذکوره بیان شود و آن ببیان فایده میشود که بر آنها مترتب میشود یا مفسده که از ترك آنها ناشی میگردد ، نه بمجرّد اینکه غرض اظهار بلندی مرتبه آنست و اینکه ترك آن سبب عقاب میگردد ؛ چه ظاهرست که فرض کردن هر چیزی دلالت برین میکند و این خصوصیتی بترك کذب ندارد بلکه باید که وجه و سرّ بلند گردانیدن مرتبه آن بیان شود و از این وجه

آن ظاهر نمیشود [و شارحان (۱) کتاب مستطاب نهج البلاغه گفته اند که: تشریف راستی از برای اینست که بنای مصالح مردم در معاش و معاد بر آنست؛ و بنا برین باید گفت که: چون فواید تشریف راستی ظاهر بود بیان نشده و اکتفا شده باینکه فرض شده ترك دروغ از برای تشریف راستی. و ممکن است که مراد این باشد که فرض کردن ترك دروغ از برای محض مفاسد دروغ یا مصالح راستی نیست بلکه اصل راستی فی نفسه بلند مرتبه است هر چند مصلحتی در آن نباشد و مفسده بر دروغ در آن مترتب نگردد چنانکه مشهور است میان علماء که حسن صدق و قبح کذب لذاته و فی نفسه است قطع نظر از مصالح آن و مفاسد این؛ و اینکه حسن و قبح هر چیز لازم نیست که از برای فایده باشد که بر آن مترتب گردد یا مفسده که ازین ناشی شود بلکه هر حسنی باید که منتهی شود بچیزی که آن فی نفسه خوب باشد و هر قبحی بچیزی که آن فی نفسه بد باشد.

وَالْإِسْلَامَ أَمَانًا مِنَ الْمَخَافِ

و فرض کرده اسلام را از برای ایمنی از مخاوف یعنی از مخاوف دنیوی و آخروی یعنی ترسها یا ترسیده شده ها؛ زیرا که کفر سبب استحقاق قتل و سبی و مانند آنها میشود در دنیا، و مصلحت بودن عذاب و عقاب در آخرت؛ پس فرض شده اسلام از برای ایمنی از آنها. و پوشیده نیست که این بیان فایده اسلام است بعد از وجوب آن نه بیان سرّ و علت و جوب آن مانند تعلیلات دیگر. و ممکن است که این باعتبار قصور افهام مخاطبان باشد از فهم سرّ و علت آن؛ پس اکتفا شده ببیان فایده آن والله تعالی یعلم.

[و در کتاب مستطاب نهج البلاغه (۲) «والسلام» بجای «والاسلام»

۱- عبارت میان دو قلاب یعنی از «و شارحان» تا «از برای تشریف راستی» در نسخه اصل که بخط شارح (ره) است نیست لیکن در سایر نسخ هست.

۲- عبارت میان دو قلاب یعنی از «و در کتاب» تا «زایل میگردد» در نسخه اصل نیست لیکن در نسخ دیگر هست.

است و بنا بر این ترجمه اینست که: فرض کرده سلام را از برای ایمنی از مخاوف؛ و مراد یا سنت کردن سلام است بنا بر آنچه مذکور شد که «فرض» گاهی بر مستحب نیز اطلاق میشود، یا واجب گردانیدن جواب سلام است، یا واجب گردانیدن سلام بر اهل خانه هرگاه داخل خانه شوند، و بر هر تقدیر آن از برای ایمنی از مخاوف است؛ باعتبار اینکه از آن صلح و صفا و دوستی ظاهر میشود و احتمال دشمنی و قصد اضرار زایل میگردد]

وَالْإِمَامَةُ نِظَامًا لِلْأُمَّةِ.

و فرض کرده امامت را از برای انتظام احوال اُمت؛ چه ظاهرست که انتظام احوال هیچ گروهی بی فرمانفرمائی نشود و هر چند آن فرمانفرما جائز باشد و جود او بهترست از اینکه فرمانفرمائی نباشد؛ زیرا که هرگاه فرمانفرمائی نداشته باشند هر یک آنچه توانند از ظلم و جور بعمل آورند، و همچنین مردم خارج بطمع تاخت و تاراج و قتل و سبی ایشان افتند، و ظلم فرمانفرما هر چه باشد برابری با آنها نکند، و هرگاه امامی باشد که از جانب حق تعالی منصوب شود و عادل و معصوم باشد پس انتظام احوال دنیوی ایشان بوجه اُبلغ بشود و هرگاه عارف به همه معارف دینی و احکام شرعی باشد و امر بمعروف و نهی از منکر کند اطاعت او سبب انتظام احوال اُخروی ایشان نیز گردد پس بجهت این حق تعالی فرض کرده بر خود نصب امامی بر اوصاف مذکوره در هر زمان که اگر اطاعت او کنند احوال دنیوی و اُخروی ایشان نیز منتظم گردد و اگر نکنند آنچه بر حق تعالی باشد از لطف بعمل آمده باشد (۱) و تقصیر از ایشان باشد

۱- اشاره بدلیل بسیار متین و معروف است که در علم کلام بتفصیل بیان شده و خلاصه آن همانست که خواجه نصیر الدین طوسی (ره) در تجرید العقائد آنرا باین عبارت تعبیر کرده است: «وجوده لطف»، و تصرفه لطف، آخر، و عدمه منایعنی وجود امام لطفی است از طرف خدا، و تصرف او لطفی دیگر است از جانب او، و نبودن آن تصرف و بعمل نیامدن آن از ناحیه ماست». طالب تفصیل و شرح عبارت بشروح تجرید مراجعه کند و در کتاب نقض یعنی بعضی منال النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض تألیف شیخ بزرگوار عبدالجلیل رازی قزوینی (ره) و همچنین در حواشی و تعلیقات آن از نگارنده بیاناتی ذکر شده است فان شئت فراجع.

تا ایشان را حجتی بر او تعالی شأنه نباشد و حجت حق تعالی بر ایشان تمام باشد و در بعضی نسخه ها «الامانة» بنون بجای «الامامة» بهمیم واقع شده و بنابراین ترجمه اینست که: «فرض کرده امانت را که مقابل خیانت باشد از برای انتظام احوال امت» و این نیز صحیح است نهایت نسخه اول ظاهر ترست و مناسب ترست بسابق و لاحق آن.

وَالطَّاعَةُ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ

و فرض کرده طاعت را از برای تعظیم امامت یعنی فرض کرده طاعت و فرمانبرداری امام را در آنچه فرماید از برای تعظیم مرتبه امامت و اظهار بزرگی آن. و این اشاره است بآیه کریمه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ» یعنی ای آنان که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و صاحبان امر را» و مراد با ایشان ائمه طاهرین است صلوات الله و سلامه علیهم که حق تعالی ایشان را صاحب امر و فرمان کرده پس فرض کرده اطاعت ایشان را مانند اطاعت رسول خود صلی الله علیه و آله.

حرف قاف

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علیؑ بن ابی طالب علیه السلام
در حرف قاف بلفظ «قد» که گاهی از برای تقلیل است ، و گاهی
از برای تکثیر ، و گاهی از برای تحقیق .

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۶۰۹ - قَدْ يَزِلُّ الْحَكِيمُ .

گاهی سیلغزد حکیم؛ مراد به «حکیم» چنانکه مکرر مذکور شد صاحب علم راست و کردار درست است و مراد اینست که حکیم نیز گاهی سیلغزد و خطا میکند پس چنین نیست که هرچه قول حکیمی یا فعل او باشد بمجرّد این حکم بصحت آن توان کرد بلکه باید که دلیلی برصحت آن باشد مگر کسی که معصوم باشد و خطا بر او نرود که قول و فعل او حجت است بحکم دلیل دال بر عصمت او.

۶۶۱۰ - قَدْ يَزْهَقُ الْحَلِيمُ .

گاهی هلاک میشود حلیم؛ مراد به «حلیم» در اینجا عاقل است و این هم مضمون فقره سابق است و اینکه عاقل هم گاهی لغزشی میکند که باعث هلاکت او شود پس بمجرّد اینکه کسی عاقل باشد بر قول و فعل او اعتماد نتوان کرد.

۶۶۱۱ - قَدْ يَكْبُو الْجَوَادُ .

گاهی می افتد بر رو «جواد» یعنی اسب نیکو؛ و این هم مضمون دو فقره سابق است و اینکه چنانکه اسب نیکو گاهی بر روی افتد دانا و عاقل نیز گاهی سیلغزد.

۶۶۱۲ - قَدْ يَدْرِكُ الْمُرَادُ .

گاهی دریافته میشود مراد؛ غرض اینست که امور دنیوی را ضابطه نباشد گاهی آدمی در دنیا بمراد میرسد و گاهی نمیرسد. و ممکن است که غرض تسلی

کسی باشد که مراد او برنیامده باشد باینکه نوید نباید شد گاه هست که دریافته میشود مراد بی اینکه وسیله و سبب ظاهری باشد از برای آن. و ممکن است که مراد به «مراد» کسی باشد که کسی اراده او کرده باشد برسانیدن ضرری باو؛ و مراد این باشد که: چنین کسی گاه هست که دریافته میشود و آن مرید هر چند ضعیف باشد درمی یابد او را و دست می یابد بر او؛ پس آدمی تا تواند باید که چنین سلوک کند که کسی اراده او برین نحو نکند.

۶۶۱۳ - قَدْ تَجَهَّمُ الْمَطَالِبُ.

گاهی رو میکند مطالبها بروی ناخوش درهم کشیده؛ ممکن است که مراد این باشد که گاهی مطالبها روی باین کس میکنند جبراً و قهراً که گویا کسی جبر میکند آنها را بر حصول و برآمدن بمنزله کسی که کاری را جبراً بکند و عبوس کند در آن و ظاهر شود کراحت و آزار روی او، و ممکن است که مراد این باشد که گاهی رو میکنند بروی ناخوش عبوس کرده یعنی ابا و امتناع میکنند از حصول و برآمدن.

۶۶۱۴ - قَدْ يَخِيبُ الطَّالِبُ.

گاهی نوید میشود طلب کننده؛ این بنا بر معنی اول در فقره سابق مقابل آنست و مراد اینست که در مطالب دنیوی ضابطه نیست گاهی جبراً و قهراً رو میکنند باین کس، و گاهی نوید میشود طلب کننده و طلب و سعی هیچ سودی نمیدهد و بنا بر معنی دوم این هم همان مضمون است.

۶۶۱۵ - قَدْ تَفَاجَى الْبَلِيَّةُ.

گاهی ناگاه میرسد بلا.

۶۶۱۶ - قَدْ تَذِلُّ الرِّزِيَّةُ.

گاهی خوار میگردد اند مصیبت. مراد ازین دو فقره بیان حال دنیا است و اینکه

در آن گاهی بلاناگاه میرسد و گاهی مصیبتی میرسد خوارکننده ؛ پس آدمی در آن باید اینهارا بر خود قرار دهد و رود چنین چیزی را غریب نداند و پرقلق و اضطراب نکند .

۶۶۱۷ - قَدْ تَغَرَّالَ مَنِيَّةٌ .

گاه هست یا بسیارست که فریب میدهد آرزو ؛ مراد اینست که پُر در پی آرزو نمی باید رفت گاه هست یا بسیارست که فریب میدهد و هرچند سعی کنند از برای آن حاصل نشود و تعب و زحمتی از برای این کس بماند .

۶۶۱۸ - قَدْ تَعَاَجَلُ الْمَنِيَّةُ .

گاهی شتاب میکند مرگ ؛ غرض ازین نیز اینست که پُر حریص بر آرزوها و سعی از برای آنها نباید بود گاه هست که مرگ شتاب میکند و پیش از برآمدن آنها میرسد و زحمت و تعب باین کس میماند سعی از برای توشه آخرت باید کرد که هر که متوجه آن نشود البته فیروزی یابد بآن .

۶۶۱۹ - قَدْ تَزَرَّى الدِّنِيَّةُ .

گاهی عینناك میگرداند خصلت نکوهیده . مراد اینست که اهتمام باید داشت در رفع هر خصلت نکوهیده از خود ؛ چه گاه هست که یک خصلت نکوهیده عینناك و خفیف و خوار میگرداند هرچند با فضایل بسیار باشد ، و ممکن است که « قد » در اینجا از برای تکثیر یا تحقیق باشد و ترجمه این باشد که : بسیارست که عینناك میگرداند خصلت نکوهیده ، یا بتحقیق که عینناك میگرداند آن .

۶۶۲۰ - قَدْ يَبْعَدُ الْقَرِيبُ .

گاه هست یا بسیارست که دور میشود نزدیک ؛ یعنی اسری که نزدیک باشد وقوع آن و مراد اینست که : در دنیا گاه هست یا بسیارست که چنین شود ، پس آدمی هر گاه اسری نزدیک باشد باو ؛ اگر مرغوب باشد از برای خود قرار ندهد وقوع آنرا ،

گاه باشد که دور گردد ، و اگر نشود چندان غمگین نگردد چنین بسیار میشود و اختصاصی باو ندارد ، و اگر مکروه باشد پراند و هگین نشود و امید آن داشته باشد که دور گردد .

۶۶۲۱ - قَدْ يَلِينُ الصَّلِيبُ .

گاه هست یا بسیارست که نرم میشود سخت یعنی نرم میشود کسی که سخت باشد یا آسان میشود کاری که سخت باشد و بر هر تقدیر مراد امیدوار گردانیدن مردم است باینکه در سختیها مأیوس نباید بود گاه هست یا بسیارست که سخت نرم میشود .

۶۶۲۲ - قَدْ يَسْتَفِيدُ الظَّنَّةُ النَّاصِحُ .

گاه هست یا بسیارست که سود میبرد بد گمانی را نصیحت کننده ؛ یعنی گاه هست یا بسیارست که کسی با کسی صاف است و نصیحتی میکند او را و او باعتبار اینکه سخنان او ملایم خواهش او نیست متهم میدارد او را و گمان میکند که او را غرضی در آن نصیحت باشد و با او صاف نیست ، پس نصیحت او سودی که میکند تهمتی است که کسب میکند از برای او .

۶۶۲۳ - قَدْ يَغْشُ الْمُسْتَنْصَحُ .

گاه هست یا بسیارست که غش و ناصافی میکند طلب نصیحت کرده شده یعنی کسی که آدمی طلب نصیحت از او میکند یا ناصح شمرده شده یعنی کسی که آدمی او را ناصح میشمارد و میداند و بر هر تقدیر «مستنصح» بفتح صادست و یغش بصیغه معلوم است . و ممکن است که «یغش» بصیغه مجهول باشد و «مستنصح» بکسر صاد و ترجمه این باشد که : گاه هست یا بسیارست که غش کرده میشود طلب نصیحت کننده یا ناصح شمارنده .

۶۶۲۴ - قَدْ يَنْصَحُ غَيْرُ النَّاصِحِ .

گاه هست که نصیحت میکند غیر صاف؛ غرض ازین دو فقره اینست که در هر نصیحتی خوب تأمل باید کرد و دید که صلاح در آنست یا نیست و بمجرّد اینکه کسی را دوست خود دانید و طلب نصیحت از او کنید یا او را ناصح دانید اعتماد بر نصیحت او مکنید، گاه هست که از برای غرضی غش و ناصافی میکند و بمجرّد اینکه کسی را با خود صاف ندانید نصیحت او را ردّ مکنید گاه هست که در آن نصیحت از برای غرضی خالص است.

۶۶۲۵ - قَدْ يَسْتَقِيمُ الْمَوْجُ .

گاهی راست میشود کج شده؛ یعنی گاه هست که تدبیر یا کاری که کج شده باشد و غلط شده باشد راست میشود و خیر و صلاح در آن اتفاق می افتد.

۶۶۲۶ - قَدْ يَسْتَظْهِرُ الْمُحْتَجُّ .

بتحقیق که قوی پشت میگردد صاحب حجت و برهان یعنی کسی که او را برأمری حجت و برهانی باشد قوی پشت میگردد در آن و ایمن میگردد از فساد آن. و ممکن است که مراد به «محتج» [محتج علیه] باشد یعنی غلبه کرده شده بر او و معنی این باشد که گاه هست یا بسیارست که قوی پشت میگردد غلبه کرده شده بر او یعنی اینکه مغلوب برگردد و غالب شود و این معنی آنسب است بفقره سابق.

۶۶۲۷ - قَدْ أَصَابَ الْمُسْتَرْشِدُ .

بتحقیق که درست کرده طلب راه راست نماینده یعنی کسی که مشورت کند با مردم در کارها و طلب راه راست نماید از ایشان در آنها.

۶۶۲۸ - قَدْ أَخْطَأَ الْمُسْتَبِدُّ .

بتحقیق که خطا کرده منفرد یعنی کسی که منفرد و مستقل برای خود باشد و مشورت نکند با مردم در کارها، یا مباحثه نکند با علما در مسائل دقیقه.

۶۶۲۹ - قَدْ سَعِدَ مَنْ جَدَّ .

بتحقیق که نیکبخت گشته کسی که جد و جهد کرده؛ یعنی در طلب نیکبختی.

۶۶۳۰ - قَدْ نَجَا مَنْ وَحِدَ (۱) .

بتحقیق که رستگاری یافته کسی که تنها ماند یعنی از ابنای دنیا و مردم بد. و این بنا بر اینست که «وحد» بجاء بی نقطه مکسور یا مضموم باشد بی تشدید؛ و در بعضی نسخه‌ها با تشدید است و بنا بر این بفتح حاء باشد و ترجمه این باشد که: رستگاری یافته کسی که تنها گردانیده یعنی خود را از آنان که مذکور شد، و ممکن است که بمعنی «توحد» باشد و ترجمه همان باشد که اول شد، و ممکن است که مراد توحید حق تعالی باشد و قائل شدن بیگانگی او و ترجمه این باشد که: رستگار شد هر که قائل شد بتوحید حق تعالی شانه. و در بعضی نسخه‌ها «وجد» بجیم است و بنا بر این ممکن است که بفتح جیم باشد و ترجمه این باشد که رستگار شد کسی که بی نیاز شد یعنی بی نیاز شد از مردم و قطع طمع کرد از ایشان، و ممکن است که بکسر جیم باشد و معنی این باشد که: رستگار شد کسی که اندوهناک شد یعنی از برای آخرت خود.

۶۶۳۱ - قَدْ يَصَابُ الْمُسْتَظْهِرُ .

گاهی رسیده میشود قوی پشت کننده؛ یعنی زیان و خسران باو میرسد؛ و مراد اینست که چنین نیست که کسی که احتیاط کند در کارها و پشت خود را قوی کند هرگز زیان و خسران باو نرسد گاه هست که با وجود آن نیز درست نمیشود و زیان و خسران میکند احتیاط و قوی پشت گردیدن از برای اینست که غالب در آن سلامتی باشد، و ممکن است که مراد این باشد که گاه هست یا بسیارست که رسیده میشود قوی پشت یعنی اینکه میرسد زیان و خسران بکسی که او باعتقاد خود قوی پشت باشد

۱- اینکه شارح (ره) در اینجا برخلاف سیره خود بالای [وحد] علامت « معاً » نگذاشته، برای اینست که در متن کتاب باین مطلب تصریح کرده است و آنجا که « معاً » مینویسد دیگر تصریح بعد از آن نمیکند چنانکه از ملاحظه موارد آن بر میآید فان شئت فراجع.

باعتبار کثرت أعوان وأنصار ومانند آنها .

۶۶۳۲ - قَدْ يَسْلَمُ الْمَغْرُرُ .

گاه سالم میماند فریب خورده شده؛ یعنی گاه هست که کسی را فریب میدهند و بر کاری میدارند و آخر آن از برای او درست می نشیند و مصلحت او در آن باشد .

۶۶۳۳ - قَدْ تَعَمُّ الْأُمُورُ .

گاه عامّ میباشد چیزها؛ یعنی اموری که واقع میشود گاه هست که عامّ است و شامل اکثر مردم باشد مثل تنگیها و سختیهای و سعتها و فراخیها که در بعضی سالها عامّ باشد و در اکثر بلاد باشد ، و همچنین فتنه ها و آشوبها که در بعضی اعصار عامّ باشد و امنیت و آرسیدگی در بعضی ؛ و این بنا بر اینست که «تعَمُّ» بعین بی نقطه باشد، و در بعضی نسخه ها بعین نقطه دارست و بنا برین ممکن است که «تُعَمُّ» بصیغۀ معلوم از باب افعال باشد و ترجمه این باشد که گاهی بغم می اندازد کارها یعنی چنین میشود که هر چه این کس میکند باعث اندوه و غم او میشود، و ممکن است که «تُعَمُّ» بصیغۀ مجهول مجرّد باشد و معنی این باشد که: گاهی پوشیده میشود کارها یعنی چنین میشود که کار درست پوشیده میشود و نمیتوان دانست که چه باید کرد .

۶۶۳۴ - قَدْ يَتَنَغَّصُ السُّرُورُ .

گاه هست یا بسیارست که تیرد و مکدر میشود شادمانی؛ یعنی آمیخته میگردد بغم و اندوه یا مبدّل میشود بآن .

۶۶۳۵ - قَدْ تَكْذِبُ الْأَمَالُ .

گاه هست یا بسیارست که دروغ میگوید امیدها؛ یعنی بعمل نمی آید پس فریب آنها نباید خورد .

۶۶۳۶ - قَدْ تَخْدَعُ الرِّجَالُ .

گاه هست یا بسیارست که فریب خورده میشوند مردان؛ یعنی فریب خوران
از هیچ کس بعید نیست گاه هست یا بسیارست که مردان عاقل کامل نیز فریب
میخورند پس آدمی هرچند عاقل و کامل باشد باید کمال حزم و دوراندیشی که
در نگاهداشتن خود از آن، و اگر کسی در مقام اعتذار از کار بدی که کرده باشد،
دعوی آن کند استنکاف نباید کرد از آن؛ ممکن است که راست گوید و باید معذو
داشت او را .

۶۶۳۷ - قَدْ يَعْطِبُ الْمُتَحَذِّرُ .

گاه هست یا بسیار باشد که هلاک شود بسیار حذر کننده؛ یعنی چنین نیست
که حذر بسیار البته حفظ و نگاهداری این کس کند گاه هست یا بسیارست که با وجود
آن بهلاکت می افتد پس اعتماد تمام باید بر حفظ و نگهداری حق تعالی باشد ،
و ممکن است که مراد این باشد که گاه هست یا بسیارست که حذر زیاد زیان میکند
و در هلاکت می اندازد پس باید که در آن نیز میانه روی کرد مانند اکثر امور .

۶۶۳۸ - قَدْ يَذِلُّ الْمُتَجَبِّرُ .

گاه هست یا بسیارست یا بتحقیق که خوار میشود تکبر کننده؛ یعنی در دنیا،
و اگر بر خواری آخروی حمل شود مراد به «قد» معنی سیم خواهد بود .

۶۶۳۹ - قَدْ يَرْزُقُ الْمَحْرُومُ .

گاه هست یا بسیارست که روزی داده میشود محروم؛ مراد به «محروم»
کسیست که روزی براو تنگ شده باشد و در معامله که کند سودی نکند و مراد
اینست که چنین کسی مأیوس نشود گاه هست یا بسیارست که یک بار توسعه در احوال
او بهم میرسد و فراخ میشود روزی او .

۶۶۴۰ - قَدْ يَنْصُرُ الْمَظْلُومُ .

گاه هست یا بسیارست که یاری کرده میشود ستم کرده شده؛ یعنی در دنیا،
و ممکن است که مراد در آخرت باشد و «قد» از برای تحقیق باشد.

۶۶۴۱ - قَدْ يَغْلِبُ الْمَغْلُوبُ .

گاه هست یا بسیارست که غالب میشود مغلوب .

۶۶۴۲ - قَدْ يَدْرِكُ الْمَطْلُوبُ .

گاه هست یا بسیارست که دریافته میشود مطلوب؛ این همان مضمون
«قَدْ يَدْرِكُ الْمُرَادُ» است که در فقره چهارم این فصل بود و شرح شد.

۶۶۴۳ - قَدْ يَدُومُ الضَّرُّ .

گاه هست یا بسیارست که پاینده میماند بدی حال و تنگی آن؛ مراد از جمله
این فقرات بیان اینست که احوال دنیا ضابطه ندارد گاه هست که حالی آخر برعکس
میشود چنانکه در فقره های سابق مذکور شد و گاه هست که پاینده میماند.

۶۶۴۴ - قَدْ يَضَامُ الْحَرُّ .

گاه هست یا بسیارست که ستم دیده میشود مرد آزاده؛ مراد مذمت دنیاست
و اینکه در آن مرد آزاده نیز که قطع علایق دنیا کرده گاه هست یا بسیارست که
ستم بر او میشود.

۶۶۴۵ - قَدْ يَعِزُّ (۱) الصَّبْرُ .

۱- شارح (ره) «يعز» را بفتح عین ضبط کرده است و گویا سهو القلم باشد؛ در
منتهی الارب گفته: «عز (کضرب) عزاً و عزّة بکسرهما و عزّازة بالفتح = ارجمند گردید
و قوی شد بعد خواری، و عزّ الشیء = کمیاب شد، و در اقرب الهموارد گفته: «عز الرجل
(کضرب) عزّاً و عزّة و عزّازة = صار عزیزاً فهو عزّ و عزیز، و زید = قوی بعد ذلّة؛
و ضعف ضد، و الشیء = قلّ فلا یکاد یوجد و لا یقدر علیه فهو عزیز».

گاه هست یا بسیارست که نایاب میشود صبر یعنی گاه هست یا بسیارست که بعضی مردم را تاب و طاقت صبر نمی ماند پس اگر ناشکیبائی کنند باید معذورت داشت.

۶۶۴۶ - قَدْ يَزِلُّ الرَّأْيُ الْقَدْ .

گاه هست یا بسیارست که می لغزد رأی تنها ؛ مراد تحریص بر مشورت کردن است در کارها .

۶۶۴۷ - قَدْ يَضِلُّ الْعَقْلُ الْقَدْ .

گاه هست یا بسیارست که گمراه میشود عقل تنها ؛ مراد از این نیز تحریص بر مشورت کردنست در کارها، و همچنین تحریص علما بر مباحثه بایکدیگر در مسائل دقیقه و اعتماد نکردن در آنها بر فکر خود بتهنائی که مبادا غلطی کرده باشند و بسبب آن گمراه شوند .

۶۶۴۸ - قَدْ تُصَابُ الْفُرْصَةُ .

گاه هست که رسیده میشود فرصت ؛ یعنی در کارها مأیوس نباشد شد گاه هست که رسیده میشود فرصت آن .

۶۶۴۹ - قَدْ تَنْقَلِبُ النَّزْهَةُ غَصَّةً .

گاه هست یا بسیارست که برمی گردد «نزهت» یعنی سیرو گشت بغصه و اندوه . مراد از این نیز بی اعتباری احوال دنیا است و اینکه بشادمانی آن مغرور نباید شد گاه هست یا بسیارست که برمی گردد بغصه و اندوه و بدل میشود بآن ؛ و بعضی از اهل لغت انکار کرده اند آمدن نزهت را باین معنی و گفته اند که «نزهت» بمعنی دور شدن است نهایت استعمال آن باین معنی شایع است و چندان اعتمادی بر آن انکار نیست، و ممکن است نیز که باعتبار این باشد که در سیرو گشت دوری کردنست از غم و اندوه .

۶۶۵۰ - قَدْ يَنْبُو الْحَسَامُ .

گاه هست که کند میشود شمشیر ؛ این مثلی است که میزنند در مقامی که عالمی

ممتاز یا عاقلی چنان چیزی را درست نفهمیده باشد و غلط کرده باشد در آن .

۶۶۵۱ - قَدْ تَصَدَّقُ إِلَّا حَلَامٌ .

گاه هست یا بسیارست که راست میگوید خوابها ؛ غرض بیان اینست که خوابها را مت سیما شد چنانکه در احادیث دیگر نیز وارد شده .

۶۶۵۲ - قَدْ يَضُرُّ الْكَلَامُ .

گاه هست یا بسیارست که زیان میرساند سخن گفتن ؛ پس سخن کم باید گفت و بی تأمل نباید گفت .

۶۶۵۳ - قَدْ يَنْجَعُ الْإِلَامُ .

گاه هست یا بسیارست که سود میدهد سرزنش ؛ یعنی مجرد آن باعث این میشود که آدمی ترك کند بدی را که سرزنش کرده شود بر آن ؛ پس درنهی از منکر تجاوز از آن نباید کرد مگر اینکه ظاهر شود که آن سود ندهد .

۶۶۵۴ - قَدْ يَتَزَيُّ بِالْحِلْمِ غَيْرُ الْحَلِيمِ .

گاه هست یا بسیارست که هیئت خود میسازد بردباری را غیر بردبار . یعنی خود را چنین مینماید که بردبارست و چنین نیست هرگاه وقت آن شد بردباری نکند و این مذموم است ، یا اینکه بالطبع بردبار نیست اما بزور خود را بر آن میدارد و بردباری میکند و این ممدوح است بلکه اجر آن زیاده از کسیست که بالطبع بردبار باشد .

۶۶۵۵ - قَدْ يَقُولُ الْحِكْمَةُ غَيْرُ الْحَكِيمِ .

گاه هست یا بسیارست که میگوید حکمت را غیر حکیم . مراد به «حکمت» چنانکه مکرر مذکور شد سخنی است که متضمن علم راستی باشد و مراد اینست که چنین سخنی را گاه هست که غیر حکیم میگوید ، پس باید که فرا گرفت آنرا و بسخن نظر کرد نه بگوینده .

۶۶۵۶ - قَدْ تَغْرُبُ الْأَرَاءُ .

گاه هست یا بسیارست که دور می افتند رأیها؛ ممکن است که «تَغْرُبُ» بغین با نقطه و رای بی نقطه باشد، و ممکن است که بعکس باشد؛ و بر هر تقدیر ترجمه یکپست، یعنی رأیها که در باب مطلبی می بینند همه دور می افتند از صواب، و ممکن است که جمعیت باعتبار تعدّد وقایع باشد و مراد این باشد که : گاه هست یا بسیارست که دور می افتد رأی کسی در واقعه و غرض این باشد که این معنی گاهی بسیار میشود پس اگر در کسی واقع شود هر چند عاقل و زیرک باشد پرملاحت او نباید کرد و اگر از برای کسی دیده باشد او را بآن اعتبار متهم نتوان داشت و بنا بر اول نیز ممکن است که غرض همین باشد هر گاه آن از جمعی واقع شود، یا غرض مجرد اخبار از وقوع آن باشد با وجود غرابت آن یا اینکه هر چند رأیها متفق شود در امری بآن خاطر جمع نباید کرد و کمال توّسل بحق تعالی باید داشت .

۶۶۵۷ - قَدْ يَخْدَعُ الْأَعْدَاءُ .

گاه هست یا بسیارست که فریب میدهند دشمنان یعنی فریب میدهند و خود را دوست مینمایند پس اعتماد بر هر که اظهار دوستی کند نباید کرد باید آزمایش و تفحص و تفتیش کرد و در بعضی نسخه ها «الاغراء» بجای «الاعداء» است و بنا برین ترجمه این است که فریب میدهد برانگیختن . و مراد اینست که گاه هست یا بسیارست که مصلحت در کاری نیست و آدمی اگر کسی او را تحریص بر آن نکند می یابد آنرا و نمیکند و همین که کسی تحریص کرد او را و برانگیخت بر آن؛ فریب میخورد و غافل میشود از مفسده آن و میکند آنرا، پس آدمی هر گاه تحریص کنند او را بر کاری باید که نیک تأمل کند در عاقبت آن که مبادا مفسده داشته باشد و بآن تحریص فریب خورد و غافل شود از آن؛ و این نسخه ظاهر ترست .

۶۶۵۸ - قَدْ يَنْالُ النُّجُحُ .

گاهی رسیده میشود فیروزی ؛ ممکن است که مراد این باشد که در شدتها و سختیها از هیچ مطلبی مأیوس نباید بود هر چند سبب ظاهری از برای گشایش یا از برای فیروزی بآن مطلب نباشد گاه هست یا بسیارست که رسیده میشود فیروزی از راهی که اصلاً گمان آن نباشد .

۶۶۵۹ - قَدْ يَعْيِي اَنْدِمَالُ الْجَرْحِ .

گاه هست یا بسیارست که عاجز میسازد بهم آمدن زخم ؛ یعنی زیان و ضرری میکند که عاجز میسازد آدمی را از چاره آن ، و ممکن است که غرض از آن این باشد که چنین نیست که فیروزی یافتن بهر مطلبی صلاح حال باشد گاه باشد که آن سبب زیان و خسروانی باشد مانند بهم آمدن زخمی که ضرر کند ، و ممکن است که این با فقره سابق یک کلام باشد و مراد این باشد که : گاه باشد یا بسیار باشد که رسیده شود فیروزی ؛ نهایت گاه باشد یا بسیار باشد که رسیدن بآن صلاح نباشد مانند بهم آمدن زخمی که ضرر کند ، و ممکن است که مراد به «عاجز ساختن بهم آمدن زخم» این باشد که آدمی هر چند تدبیر کند آن بهم نیاید و عاجز شود از چاره آن ؛ و بنابراین نیز ممکن است که این فقره با سابق یک کلام باشد و غرض بیان این باشد که : امور دنیوی ضابطه ندارد گاه باشد که رسیده شود فیروزی بمطلب ، و گاه باشد که هر چند آدمی تدبیر و چاره کند فیروزی میسر نشود .

۶۶۶۰ - قَدْ اَضَاءَ الصُّبْحُ الَّذِي عَيْنَيْنِ .

بتحقیق که روشن شده صبح از برای صاحب دو چشم ؛ این کلامیست که میگویند در مقامی که سخنی گفته باشند و دعوی ظهور و وضوح آن کنند و مراد اینست که آن ظاهر و باهرست مانند صبح که روشن باشد از برای صاحب دو چشم . و ممکن است که مراد آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه روشنی راه حق باشد از برای هر که او را بصیرتی باشد مانند روشن شدن صبح از برای صاحب دو چشم .

۶۶۶۱ - قَدْ يَتَفَاصِلُ الْمُتَفَاصِلَانِ وَيَشْتُ^۱ (۱) جَمْعُ الْأَلِيفَيْنِ .

گاه هست یا بسیارست که جدا میشوند از یکدیگر دو بهم پیوسته ، وپراکنده میشود جمعیت دو بیکدیگر خو گرفته . مراد مذمت دنیاست باینکه در آن گاه هست یا بسیارست که جدا میشوند از یکدیگر دو مصاحب که همیشه پیوسته باشند با هم ، و پراکنده میشود جمعیت دو کس که الفت گرفته باشند با هم بمرگ یا ضرورت دیگر ، یا مذمت اهل دنیاست باینکه گاه هست یا بسیارست که دو کس پیوسته بیکدیگر و الفت و خو گرفته با هم از یکدیگر جدا میشوند و پراکنده میشود جمعیت ایشان از برای اندک چیزی ؛ و اوّل ظاهر ترست .

۶۶۶۲ - قَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتَغْنَىٰ بِرَأْيِهِ .

بتحقیق که مشرف ساخته بر هلاکت خود را کسی که بی نیاز شده برای خود ؛ یعنی مستقل برای خود باشد و مشورت نکند در کارها با عقلا ، یا مباحثه نکند در مسائل دقیقه با علما .

۶۶۶۳ - قَدْ جَهِلَ مَنْ اسْتَنْصَحَ أَعْدَاءَهُ .

بتحقیق که نادانست کسی که طلب نصیحت کند از دشمنان خود ؛ یعنی طلب کند از ایشان که تدبیر کار او کنند و خالص و صاف باشند در آن و غش نکنند ، یا ناصح شمارد دشمنان خود را ؛ یعنی تدبیری که از برای او کنند ایشان را صاف داند در آن و عمل کند بتدبیر ایشان .

۶۶۶۴ - قَدْ اِعْتَبَرَ مَنْ ارْتَدَعَ .

۱- در أقرب الموارد گفته : « شت الاشياء كضرب شتاً و شتاً تا و شتیتاً فشتت »

هی فرقها افتد فرقت ؛ لازم متعدّد پس بصیغه مجهول یعنی « یشت » بضم یاء و فتح شین نیز میتوان خواند .

بتحقیق که عبرت گرفته کسی که بازایستاده یعنی عبرت گرفتن کسی از دنیا یا از هر بدی اینست که بازایستد از آن نه مجرد اینکه بیابد بدی آنرا و تصدیق کند بدی عاقبت آن؛ و باوجود آن باز نایستد از آن. و ممکن است که غرض مدح کسی باشد که بازایستاده از دنیا یا از بدیها باینکه او از اهل اعتبارست و همان عبرت - گرفتنی است.

۶۶۶۵ - قَدْ عَزَّ مَنْ قَنِعَ

بتحقیق که عزیز و گرامی شد هر که قناعت کرد یعنی قناعت کرد با آنچه میسر باشد آنرا، یا بقدر کفاف و طلب زیاد بر آن نکرد.

۶۶۶۶ - قَدْ يَكْتَفِي مِنَ الْبَلَاغَةِ بِالْإِيجَازِ

گاهی اکتفا کرده میشود از بلاغت بایجاز؛ یعنی از بلاغت همین بکاربرده میشود که اختصار کرده شود در کلام و طول داده نشود در جائی که مقام اختصار باشد، یا اینکه از راه بلاغت اکتفا کرده میشود باختصار و طول ندادن هر گاه مقامی باشد که اختصار در آن مطلوب باشد و قبل ازین تفسیر «بلاغت» بوجه اختصار شد پس طول کلام باعاده آن نمیدهد.

۶۶۶۷ - قَدْ يَهْنَأُ الْعَطَاءُ لِلْإِنْجَازِ

گاهی گوارا میشود دهش از برای انجام. مراد به «انجاز» اینست که در حال داده شود و وعده نشود یا بر سر وعده داده شود و پس نیفتد از آن و مراد اینست که گاه هست که عطای سهلی گوارا میشود بمجرد همین که بالفعل داده میشود و بوعده نمی افتد، یا بر سر وعده داده میشود و پس نمی افتد از آن، و گاه باشد که أضعاف آن گوارا نباشد هر گاه وعده شود یا از وعده پس افتد.

۶۶۶۸ - قَدْ نَصَحَ مَنْ وَعَظَ

بتحقیق که نصیحت کرده کسی که پند گفته ؛ یعنی همین که کسی پند گوید
شرط نصیحت بجای آورد هر چند پند شنو قبول آن نکند ؛ قبول نکردن تقصیر اوست .

۶۶۶۹ - قَدْ تَقَظَّظَ مَنْ اتَّعَظَ .

بتحقیق که بیدار شده کسی که پند پذیرفته ؛ یعنی پند پذیرفتن سبب آگاهی میشود .

۶۶۷۰ - قَدْ أَفْلَحَ التَّقِيُّ الصُّمُوتُ .

بتحقیق که رستگار شده پرهیزگار بسیار خاموش .

۶۶۷۱ - قَدْ يَعْذُرُ الْمُتَحَيِّرُ الْمَبْهُوتُ .

گاهی معذور داشته میشود حیران مبهوت . مراد به «مبهوت» نیز حیران است
و تأکیدست و مراد اینست که : گاه هست که آدمی را حیرتی رو میدهد که در آن
حیرانی خلاف آداب یا تقصیری که بکند معذور داشته میشود در آن ؛ چنانکه اکثر
مردم را میشود در وقت سخن گفتن با پادشاهان یا داخل شدن در مجلس ایشان
از برای کسی که مکرر نرفته باشد، و ممکن است که مراد این باشد که در اصل آن
حیرانی معذورست و ملامت کرده نمیشود بر آن .

۶۶۷۲ - قَدْ ضَلَّ مَنْ انْخَدَعَ لِذَوَاعِي الْهَوَى .

بتحقیق که گمراه شده کسی که فریب خورده از برای خواننده های هوی ؛ یعنی
از برای آنچه هوا و هوس میخواند او را بآن و میدارد بر طلب آن .

۶۶۷۳ - قَدْ اعْتَبَرَ بِالْبَاقِي مَنْ اعْتَبَرَ بِالْمَاضِي .

بتحقیق که عبرت گرفته بباقی کسی که عبرت گرفته بگذشته ؛ یعنی کسی که
عبرت گرفته باشد بآنچه گذشته و از آن استنباط کرده باشد آنچه را استنباط توان کرد
از آنها ؛ معلوم میشود که او را دیده بصیرتی باشد پس عبرت بگیرد نیز در آینده

بآنچه عبرت توان گرفت و حال او همیشه بخیر و صلاح باشد و از برای اشاره بیقین تحقق عبرت گرفتن او در آینده تعبیر شده از آن بلفظ ماضی پس فرموده اند «بتحقق که عبرت گرفته» و مراد اینست که عبرت خواهد گرفت. و ممکن است که غرض ازین مفهوم کلام باشد و اینکه از آینده کسی عبرت بگیرد که از گذشته ها عبرت گرفته باشد و کسی که از آنها عبرت نگرفته باشد او را دیده اعتباری نباشد و از آینده ها نیز عبرت نخواهد گرفت و حال او همیشه فاسد و تباه باشد.

۶۶۷۴ - قَدْ وَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِطُلَّابِهَا.

بتحقیق که واضح است شاهراه حق از برای طلب کنندگان آن؛ یعنی اگر کسی طلب راه حق کند واضح است آن از برای او و ظاهر میشود از برای او بروجهی که او را اشتباهی نماند در آن، و کسی که راه حق را نیابد البته خواهان و جویای او نبوده.

۶۶۷۵ - قَدْ أَصْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا، وَظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمَتَوَسِّمِهَا.

بتحقیق که گشوده است قیامت از روی خود، و آشکار شده است علامت آن از برای کسی که بفراسـت دریابد آنرا. مراد اینست که قیامت نقاب از روی خود گشوده و نمایان شده و علامت آن آشکار شده از برای کسی که تواند بفراسـت دریافت آنرا و غرض اخبارست بنزدیک شدن آن و ظاهر شدن آثار آن بر کسی که بفراسـت تواند دریافت آنها را مثل آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه. و ممکن است که مراد این باشد که اصل قیامت و اینکه باید که روزی باشد از برای جزای اعمال گشوده نقاب خفا از روی خود و «ظاهر شده علامت آن» یعنی شاهد و دلیل عقلی بر آن از برای کسی که بفراسـت دریابد آنرا چنانکه حکما و متکلمین بدلیل عقلی اثبات معاد کرده اند.

۶۶۷۶ - قَدْ أَنْجَابَتْ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ.

بتحقیق که گشوده شده است پوشیده ها از برای اهل بینائیها؛ یعنی اهل بصیرت

أسرار بسیار از علوم و معارف برایشان گشوده میشود، و ممکن است که مراد اظهاری اطلاع آن حضرت خود باشد بر اسراری که دیگران را راهی بآنها نباشد مگر سایر اولیا صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین .

۶۶۷۲ - قَدْ أَحَاطَ عِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْبَوَاطِنِ ، وَ أَحْصَى الظَّوَاهِرَ .

بتحقیق که فرو گرفته علم خدای سبحانه باطنهارا و ضبط کرده ظاهرهارا؛ یعنی ظاهر هر چیز را فرا گرفته و باطن آن را نیز فرو گرفته ؛ و همه عیانست از برای آن .

۶۶۷۸ - قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكًا .

بتحقیق که میباشد نومیدی دریافتنی هر گاه بوده باشد طمع هلاکت ؛ یعنی هر گاه طمع از اهل دنیا هلاکت باشد ؛ یعنی هلاکت معنوی پس بتحقیق که نومید شدن از ایشان دریافتن مطلوب باشد که آن سعادت و نیکبختی است ؛ پس عاقل باید که خود را نومید کند از ایشان ، و ممکن است که معنی این باشد که گاه هست که نومیدی دریافتن مطلوب است و آن وقتی است که طمع هلاکت باشد مثل طمع از اهل دنیا ، یا اینکه بتحقیق که میباشد نومیدی دریافتن مطلوب هر گاه بوده باشد طمع یعنی آنچه را طمع آن باشد هلاکت و زیان و خسران ، یا اینکه گاه هست که میباشد نومیدی دریافتن مطلوب و آن در وقتی است که بوده باشد طمع هلاکت بهمان معنی ؛ پس آدمی در هر جا که نومید شود پر از آن اندوهگین نشود گاه باشد که خیر او در آن باشد و حصول آن مطلوب از برای او هلاکت باشد .

۶۶۷۹ - قَدْ صِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا ، وَ بَعْدَ الْمَوَالَةِ أَحْزَابًا .

بتحقیق که گردیدید شما بعد از هجرت اعراب و بعد از دوست شدن احزاب؛ مراد شکوه اکثر اصحاب خودست که اطاعت آن حضرت نمیکردند و مراد اینست که بتحقیق که گردیدید شما بعد از اینکه هجرت کردید از کفر با اسلام باز بمنزله اعراب بادیه نشین که در کفر باقی بودند و هجرت نکردند بدار اسلام ، و گردیدید

بعد از اینکه دوستی کردید با ما بمنزلهٔ احزاب ؛ یعنی آن طوایف و قبایل عرب که اجتماع کردند بر جنگ با پیغمبر صلی الله علیه و آله در روز خندق چنانکه حکایت آن مشهور و در کتب سیر و تواریخ مسطورست .

۶۶۸۰ - قَدْ تَوَرَّثُ الدَّجَاجَةُ مَا لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ .

گاه هست یا بسیارست که در عقب می آورد لجاجت آنچه را نبوده باشد سر آدمی یا مرد را بسوی آن حاجتی . مراد به «لجاجت» چنانکه مکرر مذکور شد دشمنی کردن است یا ایستادگی نمودن بر باطل ؛ و مراد مذمت لجاجت است باینکه گاه هست یا بسیارست که سبب این شود که آدمی یا مرد ارتکاب کند آنچه را حاجتی بآن نداشته باشد اگر آن لجاجت نمیبود از تعبها و زحمتهای و خسراهای صوری و معنوی .

۶۶۸۱ - قَدْ أَوْجَبَ الدَّهْرُ شُكْرَهُ عَلَى مَنْ بَلَغَ سُوْلَهُ .

بتحقیق که واجب کرده روزگار شکر خود را بر کسی که برسد بخواستۀ (۱) خود . مراد مذمت اهل روزگارست باینکه همین که کسی از ایشان بمطلب خود رسید البته شکر روزگار و مدح و ثنای آن میکند و رعایت خوبی و بدی آن نمیکند بلکه هرچند داند که بدترین روزگارهاست باز ستایش آن میکند گویا روزگار این معنی را برایشان واجب و لازم کرده .

۶۶۸۲ - قَدْ يَقِظْتُمْ فَتَيَقِّظُوا ، وَ هُدِيتُمْ فَأَهْتَدُوا .

بتحقیق که بیدار کرده شده اید پس بیدار شوید ، و راه نموده شده اید پس راه بیابید ؛ یعنی آنچه باید از برای آگاهی شما از تعلیم دین و احکام و مواعظ و نصایح و مانند آنها بشما گفته ایم ؛ پس باید که شما آگاه شوید بآنها ، و راه راست در هر باب نموده ایم بشما ؛ پس باید که بآن راه بروید .

۱- کذا در غیر نسخهٔ اصل اما در نسخهٔ اصل که بخط شارح (ره) است : «بخواسته های» .

۶۶۸۳ - قَدْ نَصَحْتُمْ فَأَنْتَ صِحُّوا ، وَ بَصِرْتُمْ فَأَبْصِرُوا ، وَأُرْشِدْتُمْ فَأَسْتَرْشِدُوا .

بتحقیق که نصیحت کرده شده اید پس قبول کنید نصیحت را ، و بینا کرده شده اید پس ببینید ، و راه راست نموده شده اید پس فراگیرید آنرا ؛ این نیز مضمون فقره سابق است .

۶۶۸۴ - قَدْ دَلَلْتُمْ إِنْ اسْتَدَلَلْتُمْ ، وَ عَظَّمْتُمْ إِنْ اتَّعَظَّمْتُمْ ، وَ نَصَحْتُمْ إِنْ أَنْتَ صَحْتُمْ .

بتحقیق که راه نموده شده اید اگر راه بجوئید ، و پند داده شده اید اگر پند پذیرید ، و نصیحت کرده شده اید اگر قبول نصیحت کنید ؛ این هم مضمون فقره های سابق است و مراد اینست که : راه نموده ایم شما را آنقدر که بس باشد اگر راه جو باشید ، و پند داده شده اید آنقدر که کافی باشد از برای آگاهی شما اگر پند پذیرید ، و همچنین نصیحت کرده شده اید بقدری که بس باشد اگر قبول نصیحت کنید .

۶۶۸۵ - قَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ فِي لَهَبِ الْفِتْنَةِ الْمُؤْمِنُ ، وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ .

بتحقیق قسم بعمر خودم که هلاك میشود در افروختن فتنه مؤمن ، و سالم میماند در آن غیر مسلم ؛ قسم بعمر خوردن شایع بوده میانۀ فصحاء عرب حتی اینکه در قرآن مجید نیز واقع شده «لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكَرَتِهِمْ يَعْصَمُونَ» قسم بعمر توای محمد که ایشان در سستی خود میگردند حیران .

پوشیده نیست که بنا بر آنچه در بعضی احادیث وارد شده که «حق تعالی قسم میخورد از خلق خود بآنچه خواهد و نیست مرغیر خدا را اینکه قسم بخورد مگر باو» باید که حمل شود این بر تقدیر صحت نسبت آن بان حضرت صلوات الله و سلامه علیه بر اینکه مراد بان قسم نیست بلکه مجرد اجراء کلام بر وفق متعارف مردم از برای مجرد تأکید و تحقیق ، یا اینکه حمل شود آن بر کراهت هر گاه مصلحتی در آن

نباشد ؛ و حمل شود این براینکه از برای بیان جواز عدم حرمت آنست، یا از برای مصلحت دیگر ؛ و مراد اینست که در فتنه های عظیم که در عالم رو میدهد غالب اینست که ضرر آنها بمؤمنان میرسد باعتبار کمی ایشان و ضعف حال اکثر ایشان ، و اینکه ستم میکشند و خود در عوض آن ستم برد دیگری نمیکنند، و «غیر مؤمن در آن سالم میماند» باعتبار کثرت و قوت ایشان ، و اینکه اگر برایشان ستمی برود ایشان نیز بتلافی آن ستم بر دیگران میکنند بلکه ایشان غنیمت میشمارند آنها را و دست برمی آرند و هرنحو ظلم و ستمی که توانند میکنند پس مراد به «مسلم» همان مؤمن است ؛ یعنی آنکه تصدیق بدین حق کرده باشد و اطاعت آن کند . و ممکن است که مراد خصوص فتنه باشد که آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه قبل ازین کلام خبر از آن داده باشند و ضرر آن در واقع مخصوص مؤمنان باشد یا بعضی بلاها باشد که نازل شود از برای پاک کردن مردم از گناه و مخصوص مؤمنان باشد که پاک توانند شد از گناه و بغیر مؤمن آسیبی از آنها نرسد باعتبار اینکه آنها پاک نتوانند شد چنانکه در بعضی و باها و طاعونها نقل کرده اند که مخصوص مؤمنان بوده و بغیر ایشان نمیرسیده والله تعالی يعلم .

۶۶۸۶ - قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الْآجَالِ ، وَ حَضَرَ تَكُمُ كَوَاذِبُ الْأَمَالِ .

بتحقیق که پنهان شده از دل های شما یاد مرگها، و حاضر شده شماراد روغگوهای امیدها . مراد اینست که در فکر مرگ نیستند و تهیه آن نمیگیرید و همین در فکر امیدهایید که دروغ میگویند و بعمل نمی آیند و سعی میکنید از برای آنها .

۶۶۸۷ - قَدْ ذَهَبَ عَنْ قُلُوبِكُمْ صِدْقُ الْآجَلِ ، وَ غَلَبَكُمْ غُرُورُ الْأَمَلِ .

بتحقیق که رفته است از دل های شما راستی مرگ، و غلبه کرده بر شما فریب امید ؛ خطاب بجمعی از اصحاب خود بوده که در فکر تهیه مرگ نبوده اند، و مشغول سعی از برای امیدها بوده اند، و مراد اینست که: رفته است از دل های شما یاد مرگ

که راست است و البته واقع خواهد شد، یاراست بودن آن و اینکه البته واقع خواهد شد و اینست که در تهیه آن نیستند، و غلبه کرده بر شما وعده دروغ امید و فریب آن، و اینست که همیشه مشغولید بسعی از برای آن.

۶۶۸۸ - قَدْ ذَهَبَ مِنْكُمْ الذَّاكِرُونَ وَالْمَعْدِ كِرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ
وَالْمَتَنَاسُونَ.

بتحقیق که رفته است از شما یاددارندگان و بیاد آورندگان، و باقی مانده فراموشکاران و خود را بفراموشی اندازندگان. خطاب باصحاب خودست باینکه خوبان شما رفته اند و بدان شما مانده اند؛ و مراد به «یاددارندگان» آنانند که همواره دریاد حق تعالی اند یا دریاد مرگند و به «یادآورندگان» آنان که گاهی غافل شوند و باز بیادآورند، و به «فراموشکاران» آنها که دریاد آن نیستند و به «فراموشی- اندازندگان» آنان که دریاد آن هستند اما چون مقتضای آنرا از اطاعت و فرمانبرداری یا تهیه سرگ بعمل نمی آورند گویا خود را بفراموشی انداخته اند.

۶۶۸۹ - قَدْ قَادَتْكُمْ أَرْمَةُ الْحَيِّ، وَاسْتَغْلَقَتْ (۱) عَلَى قُلُوبِكُمْ أَقْفَالُ الرَّيِّ.

بتحقیق که کشیدست شما را عنانهای هلاکت، و بسته شده بر دلهای شما قفلهای چرکنی. مراد مذمت أصحاب خودست بنافرمانی و گنهکاری چنانکه گویا کشیده است ایشان را عنانهای هلاکت یعنی عنانها که هلاکت ایشان را کرده و بآنها میکشد ایشان را بجانب خود، و مراد به «چرکنی» چرکنی و زنگ گناهانست که فرو گرفته دلهای ایشان را و بمنزله قفلها شده بر آنها که مانع شود از داخل شدن پند و موعظه در آنها.

۶۶۹۰ - قَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَى حُبِّ الْعَاجِلِ وَرَفْضِ الْآجِلِ.

بتحقیق که دوست صاف شده اید بایکدیگر بر دوستی دنیا و ترك آخرت. مراد

۱- در اقرب الموارد گفته: «اسْتَغْلَقَ الْبَابُ = عَسَرَ فَتَحَهُ، وعلیه الكلام = أرتج».

مَدَّتْ أَصْحَابُ خُودِست باینکه همه بایکدیگر دوست صاف شده اید بر سر دوستی دنیا و ترك آخرت .

۶۶۹۱ - قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَ لَمَعَ لَامِعٌ وَ لَاحَ لَائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مَا ئِلٌ .

بتحقیق که طلوع کرد طلوع کننده ، و درخشید درخشنده ، و هویدا شد هویدا شونده ، و راست شد کجی . ظاهر اینست که این کلامی باشد که فرموده باشند در ابتدای نصب آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه بخلاف ظاهری ؛ و مراد به «طلوع کننده» و «درخشنده» و «هویدا شونده» آن حضرت خود باشد یا خلافت او، یا بأول یکی از آنها و بدوم و سیم حق و عدل ؛ و مراد به «کجی که راست شده» دین باشد که کج شده بود و براستی گرائید ، یا همان خلافت باشد که کج شده بود و میل بدیگران کرده بود و بعد از آن راست شد و بجای خود قرار گرفت .

۶۶۹۲ - قَدْ صَارَ دِينَ أَحَدِكُمْ لَعْقَةً عَلَى لِسَانِهِ صَنِيعٌ مَنْ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ وَ أَحْرَزَ رِضَى سَيِّدِهِ .

بتحقیق که گردیده دین احدی از شما لعقه بر زبان او مانند کار کسی که فارغ شده باشد از عمل خود ، و جمع کرده باشد خشنودی خداوند خود را . «لعه» بضم لام و سکون عین و فتح قاف آن چیزی را گویند که به ملعه یعنی کمچه (۱) فرا گیرند و مراد اینست که گردیده دین احدی از شما یعنی هریک از شما یا بعضی از شما و تعیین فرموده باشند ایشان را تا اینکه پر رسوا نشوند یا اینکه همه بفکر افتند و در اصلاح دین خود کوشند ، «لعه» یعنی قلیل و ضعیف بقدر آنچه بملعه فرا گیرند و این از قبیل تشبیه معقول است بمحسوس «بر زبان او» یعنی آن هم بر زبان است و بدل و جوارح سرایت نکرده «مانند کسی» یعنی قلیل دینی از شما مانده بر زبان

۱- شارح (ره) این کلمه را بمیم بعد از کاف ضبط کرده چنانکه در متن یاد شده است ؛ در منتهی الارب گفته : «ملعه کمچه و آنچه بوی لیستد» ، و در برهان قاطع گفته : «کمچه بروزن و معنی کفچه است و آنرا چمچه نیز گویند» .

و عملی با آن نیست «مانند کسی که فارغ شده باشد از عمل خود و خشنود گردانیده باشد خداوند خود را» و دیگر تکلیفی براو نمانده باشد پس چنانکه او دیگر بعملی نمیپردازد شما نیز نمیپردازید پس گویا خود را چنان میدانید و گمان دارید که فارغ شده‌اید از عمل و جمع کرده‌اید خشنودی پروردگار خود را.

۶۶۹۳ - قَدْ يَكْذِبُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْبَلَاءِ بِمَا لَمْ يَفْعَلْهُ .

گاه هست یا بسیارست که دروغ میگوید مرد بر نفس خود نزد سختی بلا یا آنچه نکرده باشد آنرا؛ مراد مثل اقرارهای دروغ است که مردم بر نفس خود میکنند از برای خلاصی از کتک یا شکنجه یا از ترس آنها؛ و غرض بی اعتباری چنین اقرارهاست.

۶۶۹۴ - قَدْ أَمَرُ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ حُلُوءًا ، وَ كَدَرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفُوءًا .

بتحقیق که تلخ شده از دنیا آنچه بود شیرین ، و تیره شده از آن آنچه بود صاف . مراد یا اخبار از خصوص آن زمانست، یا از آن زمان و بعد از آن نیز که آخرالزمان است و بمنزلهٔ درد (۱) دنیا است که باقی مانده .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در وصف منافقان یعنی جمعی

از اصحاب خود که باطن ایشان با ظاهر موافق نبوده

۶۶۹۵ - قَدْ أَعْدُوا (۲) لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا ، وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا ، وَلِكُلِّ حَيٍّ قَاتِلًا ، وَلِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحًا ، وَلِكُلِّ لَيْلٍ صَبَاحًا .

۱- «درد» بضم دال و سکون راء آنست که در ته پیاله و خمره از تیره و ناصاف مایعی مانند شراب و روغن و غیر آن میماند؛ مولوی گفته :

« باده درد آلودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند »

۲- کذا در غیر نسخهٔ اصل از نسخ شرح ام‌المشارح (ره) در نسخهٔ خود آنرا «قَدْ أَخَذُوا» ضبط کرده است و عبارت «بتحقیق که فرا گرفته اند» نیز آنرا ترجمه نموده است .

و در نهج البلاغه نیز بلفظ «قَدْ أَعْدُوا» نقل شده (رجوع شود بمجلد دوم شرح ابن ابی الحدید چاپ اول مصر؛ ص ۵۵۶) و همچنین است متن غرر و درر (چاپ صیدا؛ ص ۱۶۸؛ س ۱۴، و چاپ هند؛ ص ۲۶۲؛ س ۱) .

بتحقیق که آماده کرده‌اند از برای هر حقی باطلی، و از برای هر راستی کجی، و از برای هر زنده‌کشنده، و از برای هر دری کلیدی، و از برای هر شبی صباحی. مراد بیان قوت حیل‌ها و تدبیرهای ایشانست حتی اینکه آماده کرده‌اند در برابر هر حقی باطلی، و بازای هر کجی راستی، مثل اینکه چنانکه مؤمنان امام حقی دارند ایشان نیز امام باطلی قرار داده‌اند، و بازای احکام شرعیّه حقه که مؤمنان دارند ایشان نیز احکام باطله قرار داده‌اند تا اینکه امر بر مردم مشتبه شود و ندانند که کدام یک حق است، و «از برای هر زنده‌کشنده» یعنی آماده کرده‌اند و پیدا کرده‌اند از برای هر مؤمنی که زنده حقیقی همین اوست کسی را یا چیزی را که کشنده او و دفع کننده او تواند بود، و «از برای هر دری کلیدی» یعنی از برای هر دری که بر روی ایشان بسته شود چاره کرده‌اند کلیدی که بگشاید آن را از مکرها و حیل‌ها، و «از برای هر شبی صباحی» یعنی از برای هر مصیبتی و امری که تیره گرداند حال ایشان را فکر کرده‌اند چاره که گشایش دهد آن را و زایل کند در ظاهر تاریکی را از ایشان و بدل شود شب ایشان بروز در نظر جمعی که چندان بصیرتی نداشته باشند.

۶۶۹۶ - قَدْ تَزَيَّنَتْ الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا، وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا.

بتحقیق که آراسته شده است دنیا بفریب خود، و فریب داده است بآرایش خود. «آراسته شدن دنیا و زینت یافتن آن بفریب آن» باعتبار اینست که آراستگی و زینت آن بمال و جاه و اولاد و مانند آنهاست که بالفعل باشد یا بامید و وعده آنهاست و بالفعل آنها همه باطل و زایل است و فریب میدهند آدمی را و مشغول میسازند از آخرت که پاینده و باقی است و امید و وعده آنها اکثر دروغ میشود و اگر راست شود باطل و زایل است چنانکه مذکور شد، و «فریب داده است بآرایش خود» یعنی فریب دادن آن از راه همان زینتهاست که دارد و از راه دیگر فریب نمیتواند داد پس اگر کسی از سر آن زینتهای باطل بگذرد دیگر او را فریب نمیتواند داد.

۶۶۹۷ - قَدْ أَشْرَفَتِ السَّاعَةُ بِزَلَالِهَا ، وَانْأَخَتْ بِكَلَالِهَا .

بتحقیق که مشرف شده است قیامت بازلال آن ، و خوابانیده کلاکل خود را .
یعنی مشرف شده بر وقوع و بر لب آن رسیده و مراد نزدیک شدن وقوع آنست ،
یا اشاره است به جزم بوقوع آن و اینکه بزودی خواهد رسید ؛ چه مدت متناهی هرچه
باشد بزودی تمام شود و مراد به « زلزل آن » جنبشها و حرکتهاست که در آن
واقع شود بپاشیدن زمینها و آسمانها از یکدیگر یا بلاها که در آن واقع خواهد شد ،
و « خوابانیده کلاکل خود را » کلاکل بمعنی سینه است و کلاکل جمع آن ؛ و مراد
به « خوابانیدن سینه های خود » اینست که شتران مرگ و فنا را که از برای هر کس
و هر چیز آماده کرده آنها را بر درخانه های آنها خوابانیده و سینه های آنها را بر زمین
گذاشته چنانکه در وقت خوابانیدن شتر میشود و مراد اینست که نزدیک شده که
چنین شود یا بزودی چنین خواهد شد هرچند بعد از مدتی مدید باشد .

۶۶۹۸ - قَدْ أَمِهُلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ ، وَهَدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ .

بتحقیق که مهلت داده شده اند در طلب کردن بدرشد ، و راه نموده شده اند راه
آشکارا ؛ یعنی مردم مهلت داده شده اند و « راه راه آشکارا » یعنی مردم مهلت
داده شده اند و حق تعالی از روی تفضل مهلت داده ایشان را در اینکه طلب بدرشد
کنند از گناهان که کرده باشند باینکه توبه کنند و باز و نکال آنها را ستگار گردند
پس کسی که باوجود این اهمال کند و طلب آن نکند از کمال شقاوت و بدبختی
اوست ، و « هدایت به چیزی » بمعنی راه نمودن بآنست یا رسانیدن بآن ؛ و چون اینجا
تعلق بر راه گرفته نه بمطلوب ؛ ظاهر اینست که بمعنی رسانیدن باشد یا بمعنی نمودن
به حذف قید راه و معنی این باشد که نموده شده اند یا رسانیده شده اند راه آشکارا
یعنی راهی که راه آشکاراست یعنی راه حق را که آشکارست از برای کسی که طلب
آن کند و اشتباهی در آن نیست . و ممکن است که مراد به « راه آشکار » اصل دین

باشد که راهیست آشکار بسوی رضا و خشنودی حق تعالی؛ و اضافه « راه » بآن اضافه لایمی باشد یعنی نموده شده‌اند یا رسانیده شده‌اند راه دین را . و ممکن است که مراد به « راه آشکار » اصل دین باشد و اضافه راه بآن اضافه بیانی باشد و « هدایت » بمعنی راه نمودن باشد و معنی این باشد که : راه نموده شده‌اند راهی را که دین است یعنی راه آن راه بایشان نموده شده ؛ و بر هر تقدیر مراد اینست که : همه مردم نموده شده‌اند راه حق را ، یا رسانیده شده‌اند بآن و آنچه در هدایت ایشان در کار بوده از جانب حق تعالی بعمل آمده نهایت بعضی تقصیر کرده‌اند باینکه اختیار نکرده‌اند آن راهی را که نموده شده‌اند ؛ یا نرفته‌اند بآن راهی که رسانیده شده‌اند بآن .

۶۶۹۹ - قَدْ شَخَّصُوا عَنْ مُسْتَقَرِّ الْأَجْدَاثِ، وَصَارُوا إِلَى مَقَامِ الْحِسَابِ،
وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَجُ .

بتحقیق که رفته‌اند از قرارگاه قبرها ، و گردیده‌اند بسوی جایگاه حساب ، و برپای داشته شده برایشان حجتها . مراد اینست که مردم بزودی خواهند رفت از قرارگاه قبرها ، و خواهند گردید بسوی جایگاه حساب ، و برپای داشته خواهد شد برایشان حجتها در باب آنچه کرده‌اند یعنی ثابت خواهد شد برایشان اینکه کرده‌اند آنها را بحجتها مثل شهادت انبیا و اوصیا علیهم السلام و گواهی اعضا ؛ و تعبیر از اینها بلفظ ماضی از برای دلالت بر تیقن وقوع آنهاست و غرض اینست که در وقوع اینها شکی نیست و بزودی واقع خواهد شد پس در فکر آنها باید بود و تهیه آنها را باید گرفت .

۶۷۰۰ - قَدْ سَمِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَثَارَكُمْ، وَ عَلِمَ أَعْمَالَكُمْ، وَ كَتَبَ آجَالَكُمْ .

بتحقیق که نامیده است خدای سبحانه اثرهای شما را ، و دانسته است عملهای شما را ، و نوشته است اجلهای شما را . مراد بیان عموم علم حق تعالی است و مراد به « اثرها » نشانها و علامتهای ایشان است ، یا افعال و اعمال ایشان . و مراد

به « نامیدن آنها » اینست که همه آنها بنام و نشان در لوح علم او ثبت است، و یا در ألواح کتاب قضا و قدر نوشته شده، و « دانسته است عملهای شمارا » بنا بر بعض احتمالات تأکید است و بنا بر بعضی تأسیس چنانکه پوشیده نیست. و مراد به « أجلها » مدت زندگانی هر یک است یا وقت مرگ هر یک؛ و مراد به « نوشتن آنها » علم بآنها و تقدیر آنهاست یا نوشتن آنها در لوحی.

۶۷۰۱- قَدْ خَاضُوا بِحَارِ الْفِتَنِ، وَ أَخَذُوا بِالْبِدْعِ دُونَ السُّنَنِ، وَ تَوَغَّلُوا الْجَهْلَ، وَ اطَّرَحُوا الْعِلْمَ.

بتحقیق که فرورفته اند دریا های فتنه هارا، و فرا گرفته اند بدعت هارا نه سنت هارا، و پنهان شده اند در جهل، و دور کرده اند علم را، مراد مذمت اکثر مردم زمان است که چنین بوده اند و مراد به « بدعت » طریقه و حکمیست که نو پدید آمده باشد برخلاف شرع اقدس مانند اکثر طریقه ها و احکام که خلفای جور قرار دادند و به « سنت » طریقه و حکمی که در شرع اقدس مقرر شده باشد.

و فرموده است آن حضرت علیه السلام درباره کسی که مذمت فرموده او را:

۶۷۰۲- قَدْ خَرَقَتْ الشُّهُوَاتُ عَقْلَهُ، وَ آمَاتَتْ قَلْبَهُ، وَ وَلَّهَتْ^(۱) عَلَيْهِ نَفْسَهُ.

۱- شارح (ره) این کلمه را بصیغه مجرد یعنی بدون تشدید لام ضبط کرده و « نفسه » را نیز مرفوع تا فاعل آن باشد و ترجمه آنرا نیز چنین کرده: « و شیفته شده بر آنها نفس او » در صورتیکه از سیاق کلام بطور وضوح پیدا است که « وللهت » از باب تفعیل است و فاعل آن نیز ضمیر است که بشهوات بر میگردد مانند فاعل « آماتت »؛ در اقرب الموارد گفته: « وَلَهُ فَلَانًا تَوَلَّيَهَا = أَوْ قَعَهُ فِي الْوَلَةِ » و این قرائت با فقره آینده نیز مناسبت است زیرا که در آن بدون شك « نفسه » منصوب است بنا بر آنکه مفعول^۲ به « عصى » باشد.

بتحقیق که دریده است خواهشها عقل او را ، و میرانیده اند دل او را ، و شیفته کرده اند بر آنها نفس او را . مراد به «دریدن خواهشها» یعنی خواهشهای پوچ دنیوی عقل او را « اینست که عقل او را فاسد و باطل کرده اند مانند جامه که بدرند و پاره پاره کنند ، و این از قبیل تشبیه معقول است بمحسوس ؛ و مراد به «شیفته شدن نفس او بر آنها (۱)» اینست که واله و حیران آن خواهشها شده و همواره مشغول آنهاست و نمی پردازد بآنچه کار او آید از امور آخرت .

و فرموده آن حضرت علیه السلام درباره کسی که ستایش کرده بر او .

۶۷۰۳ - قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ ، وَ آمَاتَ شَهْوَتَهُ ، وَ أَطَاعَ رَبَّهُ ، وَ عَصَى نَفْسَهُ .

بتحقیق که زنده کرده عقل خود را ، و میرانیده خواهش خود را ، و فرمانبرداری کرده پروردگار خود را ، و نافرمانی کرده نفس خود را .

۶۷۰۴ - قَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ عَنُودٍ ، وَ دَهْرٍ كَنُودٍ ؛ يَعْدُ فِيهِ الْمُحْسِنُ مُسِيئًا ، وَ يَزِدُّ أَدُّ الظَّالِمِ فِيهِ عُتُوًّا .

بتحقیق که گردیده ایم و درآمده ایم در روزگاری عنود و زمانه کنود ، که شمرده میشود در آن نیکوکار گنهکار ، و زیاد میکند ستمکار در آن تکبر و در گذشتن از حد را . «عنود» بفتح عین کسی را گویند که مخالفت کند و فرمان نبرد و مخالفت حق کند دانسته ، و «کنود» بفتح کاف کسی را گویند که کفران نعمت و انکار آن کند ، یا هر بی خیری را ؛ و وصف روزگار بآنها برسبیل مجاز عقلی است و مراد وصف اهل آنست بآنها .

۱- این ترجمه بنا بر قرائت شارح (ره) است که اشاره کردیم ، و اگر نه باید بگوئیم :

«مراد بشیفته کردن شهوات نفس او را برخود» .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در وصف رسول خدا

رحمت کند خدا بر او و آل او.

۶۷۰۵ - قَدْ حَقَّرَ (۱) الدُّنْيَا وَ أَهْوَنَ بِهَا وَ هَوْنَهَا ، وَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاهَا عَنْهُ

اخْتِيَاراً ، وَ بَسَطَهَا لِغَيْرِهِ اخْتِيَاراً .

بتحقیق که کوچک شمرد است دنیا را و خرد دانسته آن را ، و سبک گردانیده آن را ، و دانسته این را که خدا گردانیده دنیا را از او از روی اختیار، و پهن گردانیده آن را از برای غیر او از برای آزمایش؛ یعنی دانسته این را که خدای عزوجل دنیا را که نداده با او از روی اختیار و برگزیدن این معنی است از برای او، و جهت اینکه آن را بهتر میدانسته از برای او و از برای بلندی مرتبه او در آخرت نه اینکه او را شایسته آن نمیدانسته ، یا اینکه آن از روی اختیار آن حضرت خود بوده آنرا بعد از اینکه حق تعالی او را مخیر فرموده چنانکه در بعضی احادیث وارد شده . و « پهن گردانیده آن را از برای غیر او از برای آزمایش » یعنی دانسته این را که دنیا را از برای هر که پهن کرده غیر او از راه بلندی مرتبه او و ترجیح او بر آن حضرت نبوده بلکه از برای آزمایش اوست و اینکه ظاهر شود که او وفای بشکر آن و ادای حقوق آن میکند تا مستحق ثواب شود ؛ یا نمیکند تا مستحق عقاب گردد ، و غرض از آزمایش حق تعالی چنانکه مکرر مذکور شد ظاهر شدن امرست بر مردم تا اینکه ایشان را حجتی نباشد و اگر نه حق تعالی عالم بذات و حال

۱ - « حقر » بتخفیف قاف نیز متعدی است چنانکه لغویان تصریح کرده اند چنانکه در بیت دوم این دو بیت بسیار معروف وارد شده است :

« إِنَّ الْمَعْلَمَ وَالطَّبِيبَ كَالْأَهْمَا لَا يَنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُكْرَمَا »
« فَاصْبِرْ لِدَائِكَ إِنَّ جَفَوْتَ طَبِيبَهُ وَ اقْنَعْ بِجَهْلِكَ إِنَّ حَقَّرْتَ مَعْلَمًا »

هر کس باشد و حاجتی او را بازمایش نباشد .

۶۷۰۶ - قَدْ تَوَاحَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ ، وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ ، وَتَحَابَبُوا عَلَى الْكِذْبِ ، وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْقِ .

بتحقیق که برادر یکدیگر شده اند مردم بر گنهکاری ، و دوری گزیده اید از یکدیگر بردینداری ، و دوست گردیده اند با یکدیگر بر دروغ ، و دشمن شده اند بر راستی . سراد مذمت اکثر مردم آن زمان است و اینکه بر سر فسق و فجور با یکدیگر برادر و مهربان شوند ؛ و بر سر دین از هم دوری کنند یعنی کسی که خواهد که دینداری کند از او دوری کنند ؛ و همچنین بر دروغ با یکدیگر دوستی کنند و بر راستی دشمنی کنند .

۶۷۰۷ - قَدْ ظَهَرَ أَهْلُ الشَّرِّ ، وَبَطَنَ أَهْلُ الْخَيْرِ ، وَفَاضَ الْكِذْبُ ، وَغَاضَ الصِّدْقُ .

بتحقیق که ظاهر شده است اهل شرّ ، و پنهان شده اند اهل خیر ، و بسیار شده دروغ ، و کم شده است راست ؛ این نیز مذمت آن زمان و مردم آنست .

۶۷۰۸ - قَدْ أَوْجَبَ الْإِيمَانُ عَلَى مُعْتَقِدِهِ إِقَامَةَ سُنَنِ الْإِسْلَامِ وَالْفَرَضِ .

بتحقیق که واجب کرده ایمان بر اعتقاد کننده آن برپای داشتن طریقه های مسلمانی و غرض را ؛ یعنی کسی که اعتقاد ایمان داشته باشد البته ایمان او لازم میسازد بر او برپای داشتن طریقه های اسلام و فرایض آن را ؛ پس کسی که آنها را برپای ندارد نشان اینست که اعتقاد ایمان ندارد یا سست است اعتقاد او ، و ممکن است که مراد همین باشد که هر کسی که اعتقاد ایمان داشته باشد لازم است برپای داشتن آنها ؛ و اگر نه ایمان او چندان بکار او نیاید و مراد به «اسلام» و «ایمان» هر دو یکیست یعنی دین اسلام یا خصوص دین حق از جمله ادیان آن ؛ و مراد به «طریقه های اسلام» همه فرایض یعنی واجبه های آنست و ذکر «فرض» بعد از آن

تأکید است. و ممکن است که مراد بآنها واجبات عمده باشد که شعار اسلام است مانند نماز و روزه و حج و ذکر «فرض» بعد از آن تعمیم بعد از تخصیص باشد تا شامل همه فرایض واجبه شود و بر هر تقدیر بلفظ مفرد آوردن آن نه جمع از برای رعایت سجع فقره بعد است، و ممکن است که «سنن» نیز مفرد باشد بمعنی طریقه اسلام موافق فرض نهایت مراد همه طریقه ها باشد چنانکه مراد بفرض همه فرایض است و سنن هر گاه مفرد باشد بفتح سین و ضم آن و کسر آن و فتح نون و ضم آن همه میتوان خواند و هر گاه جمع باشد بضم سین است و فتح نون.

۶۷۰۹ - قَدْ اسْتَدَارَ الزَّمَانُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلْقِ^(۱) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^(۲).

بتحقیق که برگردیده روزگار مانند هیئت آن در روزی که آفریده خدا آسمانها و زمین را. نقل این کلام معجز نظام از آن حضرت صلی الله علیه و آله در کتاب دیگر بنظر نرسیده بلکه آن روایت شده از حضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله که فرموده اند در حجة الوداع و بیان آن اینست که مشرکان نسیء میکردند یعنی پس می انداختند ذی حجه را در هر دو سال بماء دیگر و حج میکردند در هر ماهی دو سال پس حج کردند در ذی حجه دو سال و در محرم دو سال و همچنین در هر ماهی تا اینکه واقع شد حجه که پیش از حجة الوداع بود در ذیقعدة و افتاد حجة الوداع بذی حجه پس آن حضرت صلی الله علیه و آله خطبه فرمودند مشتمل برین کلام و مراد این بود که : درین سال برگشت ذی حجه بوضع و هیئت خود که در ابتدای خلق عالم داشت و همچنین هر ماهی و باطل شد نسیء که ایشان میکردند و اگر نسبت آن بآن حضرت علیه السلام صحیح باشد چنانکه درین کتاب نقل شده ممکن است که آن حضرت

۱ - شارح (ره) فعل «خلق» را معلوم ضبط کرده و در ترجمه نیز بلفظ «آفریده

خدا» معنی کرده است لیکن در هیچیک از نسخ متن و شرح لفظ «الله» ذکر نشده است پس گویا بقرینه مقام ترجمه شده یا لفظ جلاله از قلم ناسخان افتاده است فتفطن

۲ - این عبارت نظیر آن عبارت است که در نهج البلاغه ضمن خطبه ۱۶ وار د شده :

«الْأَوَّانَ بَلَّيْتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَيْئَتِهَا يَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّكُمْ (ص)» (رجوع

شود بمجلد اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید چاپ اول مصر صفحه ۹۰) *

علیه السلام نیز این را فرموده باشند در وقتی که نصب شده بودند از برای خلافت ظاهری و مراد این باشد که حالا برگشت روزگار بر هیئت و وضعی که داشت در روزی که خلق آسمانها و زمین شد یعنی در آن روز خلافت من مقرر شده بود و چندی روزگار خیانت کرد در آن و از آن هیئت افتاد تا حال که دیگر برگشت بر همان هیئت. و ممکن است که مراد اخبار ازین باشد که أوضاع کواکب در آن وقت موافق باشد با أوضاع آنها در روزی که خلق آسمانها و زمین شده والله تعالی یعلم.

۶۷۱۰ - قَدْ كَثُرَ الْقَبِيحُ حَتَّى قَلَّ الْحَيَاءُ مِنْهُ .

بتحقیق که بسیار شده است قبیح بمرتبه که کم شده شرم از آن .

۶۷۱۱ - قَدْ كَثُرَ الْكِذْبُ حَتَّى قَلَّ مَنْ يُوثِقُ بِهِ .

بتحقیق که بسیار شده دروغ بمرتبه که کم شده کسی که اعتماد کرده شود باو .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
 حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
 در حرف قاف بلفظ مطلق یعنی بالفاظ مختلف نه بلفظ واحد
 مانند فصل سابق که همه فقرات مصدر بلفظ «قد» بود.
 فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۶۷۱۲ - قُرِنْتَ الْحِكْمَةُ بِالْعِصْمَةِ .

همراه کرده شده است حکمت با عصمت؛ مراد به «حکمت» چنانکه مکرر
 مذکور شد علم راست درست است، و مراد به «عصمت» نگاهداریست از گناهان؛
 و مراد اینست که صاحب حکمت البته خود را از گناهان نگاهدارد و مرتکب آنها نشود.

۶۷۱۳ - قُرِنْتَ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ .

همراه کرده شده هیبت با خیبیت؛ «هیبت» بمعنی ترس است، و «خیبت» بمعنی
 نوسیدی؛ و مراد اینست که کسی که ترسد از کسی نوید میگردد از او، یا کسی که
 مردم ترسند از او نوید میگردند از او؛ پس کسی که باید مردم از او امیدوار باشند
 تا اینکه بگردند باو و مطیع و منقاد او باشند مانند پادشاهان باید که هیبت زیاد
 بر خود قرار ندهند و اگر نه مردم نوید گردند از او ورم کنند و اعانت و یاری او نکنند
 بلکه بفکر دفع او افتند.

۶۷۱۴ - قُرِنَ الْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ .

همراه کرده شده شرم با محرومی . مراد اینست که صاحب حیا و شرم باعتبار شرمی که دارد چون اظهار احوال خود و بعضی تلاشها نمیتواند کرد غالب اینست که محروم میگردد از خیرات و مبرّات که داده شود پس کسی که عطای آنها کند خوب است که متفحص چنین مردم باشد و ایشان را ترجیح دهد بر دیگران .

۶۷۱۵ - قُرْنِ الْإِجْتِهَادِ بِالْوَجْدَانِ .

همراه کرده شده جدّ و جهد با دریافتن ؛ مراد اینست که غالب اینست که کسی که در مطالبی جدّ و جهد کند آخر دریابد آنرا چنانکه مشهورست که :
مَنْ قَرَعَ بِأَبَا وَ لَجَّ وَ لَجَّ ؛ یعنی هر که بگوید دری را اولی حاجت کند داخل شود (۱) .

۶۷۱۶ - قُرْنِ الْإِكْثَارِ بِالْمَلَلِ .

همراه کرده شده پرگوئی با ملالت ؛ یعنی غالب اینست که سبب ملالت شنوندگان میشود .

۶۷۱۷ - قُرْنِ الطَّمَعِ بِالذُّلِّ .

همراه کرده شده طمع با خواری .

۶۷۱۸ - قُرْنِ الْقُنُوعِ بِالْغَنَاءِ .

همراه کرده شده قنوع با توانگری ؛ مراد به «قنوع» بضم قاف راضی شدن بنصیب و بهره خودست از دنیا ؛ و همراه بودن آن با توانگری باعتبار اینست که کسی که راضی شد بآن طلب زیاد بر آن نمیکند و بی نیاز میگردد از دیگران و این حقیقت توانگریست . و ممکن است نیز که قنوع بالخاصیة سبب توانگری ظاهری نیز گردد .

۱- این عبارت منسوب به پیغمبر خاتم (ص) است چنانکه مولوی هم نظم کرده :
«گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری»

و نظیر آنست این عبارت : مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَ جَدَّ وَ جَدَّ ؛ و آنرا نیز چنین نظم کرده اند :
«گر گران و گرشتابنده بنده بود عاقبت جوینده یابنده بود»

۶۷۱۹ - قُرْنِ الْحِرْصِ بِالْعَنَاءِ .

همراه کرده شده حرص با تعب و زحمت؛ و این ظاهرست .

۶۷۲۰ - قُرْنِ الْوَرَعِ بِالتَّقَى .

همراه کرده شده ترس با پرهیزگاری ؛ یعنی هر که را ترس از خدا باشد پرهیزگاری و اجتناب از نافرمانی او باشد ، و هر که را پرهیزگاری نباشد این نشان اینست که ترس از خدا ندارد .

۶۷۲۱ - قُرْنَتِ الْمِحْنَةِ بِحُبِّ الدُّنْيَا .

همراه کرده شده محنت با دوستی دنیا؛ یعنی دوستی دنیایی رنج و محنت در دنیا نباشد قطع نظر از آخرت .

۶۷۲۲ - قَلَمًا تَصْدُقُ الْأَمَالَ .

کم است که راست گوید امیدها ؛ یعنی راست شود و بعمل آید پس فریب آنها نباید خورد .

۶۷۲۳ - قَلَمًا يَعُودُ الْإِدْبَارُ إِقْبَالَ .

کم است که برگردد ادبار اقبال ؛ یعنی اینکه دولتی یا نعمتی که پشت گرداند باز رو آورد و برگردد؛ پس باید که آدمی کمال اهتمام کند در اینکه کاری نکند که باعث ادبار دولت و نعمت او گردد زیرا که بعد از ادبار آن کم است که آن باز اقبال کند .

۶۷۲۴ - قَلَمًا يَنْصِفُ اللِّسَانَ فِي نَشْرِ قَبِيحٍ أَوْ إِحْسَانٍ .

کم است که عدل کند زبان در پراکنده کردن قبیحی یا احسانی . مراد اینست که کم است که زبان در مذمت کسی و وصف او بقبیحی یا مدح کسی و وصف او ببنیکوئی عدالت کند و افراط نکند و زیاده از آنچه در او باشد نگوید پس باید که حذر کرد از آن

و اهتمام داشت در اجتناب از آن .

۶۷۲۵ - قَلَمًا تَدُومُ مَوَدَّةَ الْمُلُوكِ وَالْخَوَانِ (۱)

کم است که پاینده بماند دوستی پادشاهان و خیانت کننده . «پاینده نماندن دوستی پادشاهان» ظاهرست ؛ چه اندك امر ناملایمی که از کسی صادر شود عمداً یا سهواً در نظر ایشان بسیار عظیم نماید و باعث زوال دوستی ایشان گردد، و «پاینده نماندن دوستی خیانت کننده» باعتبار اینست که کسی که خیانت کننده باشد و در اموال خیانت کند پس در حقوق دوستی بطریق اولی خیانت کند پس از برای اندك جلب نفعی یا دفع ضرری دوستی او زایل شود بلکه بدشمنی مبدل گردد ، و دیگر اینکه با هر که خیانت کند از او خایف گردد و ترسد که مبادا او بر آن مطلع گردد پس خواهان دفع آن گردد چه جای اینکه او را دوست دارد .

۶۷۲۶ - قَلَمًا يُصِيبُ رَأْيَ الْعَجُولِ

کم است که درست باشد رأی شتاب کننده ؛ مراد تحریص بر فکر و تأمل است در کارها و اینکه بی فکر شتاب در آنها نباید کرد ؛ زیرا که کم است که رأی شتاب کننده درست باشد .

۶۷۲۷ - قَلَمًا تَدُومُ خَلَّةَ الْمَلُولِ

کم است که پاینده ماند دوستی ملول ؛ یعنی کسی که ملول و آزرده شود از کسی ، پس آدمی باید که دوستی کسی را که خواهد او را ملول و آزرده نکند زیرا که کم است که با وجود آن دوستی او بماند، و در بعضی نسخه ها «الْمُلُوكُ» بکاف است نه بلام و بنا برین ترجمه این است که : کم است که پاینده ماند دوستی پادشاهان

۱- شارح (ره) این کلمه را بفتح خاء ضبط کرده و در ترجمه نیز مفرد معنی کرده است و میتواند بود که بضم خاء خوانده شود و جمع باشد و مخصوصاً اینکه ردیف کلمه «الملوك» واقع شده مؤید این وجه است .

چنانکه در فقره سابق مذکور شد و بنا برین فقره خواهد بود علیحده و اخت فقره سابق نباشد .

۶۷۲۸ - قَلِيلٌ يَدُومُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَنْقَطِعُ .

اندکی که دائمی باشد بهترست از بسیاری که بریده شود . مراد تحریر امراء و حکام است (۱) باینکه راضی شدن باندکی و دائمی بودن آن با بقای دولت بهترست از اینکه بسیاری بظلم و تعدی کسب شود و در اندک وقتی بسبب آن بنکبت عزل مبتلا شوند و آن بالکلیه از ایشان بریده شود .

۶۷۲۹ - قَلِيلُ الطَّمَعِ يُفْسِدُ كَثِيرَ الْوَرَعِ .

اندک طمع فاسد میگرداند بسیار پرهیزگاری را؛ مراد اینست که کسی که اندک طمعی داشته باشد غالب اینست که آن باعث این میشود که بسیار پرهیزگاری از او فوت شود و مرتکب حرام بسیاری شود پس راه طمع هرچند اندک باشد بخود نباید داد ، و یا اینکه هرچند کسی پرهیزگاری بسیاری داشته باشد هرگاه اندک طمعی داشته باشد آن طمع او فضیلت پرهیزگاری او را فاسد کند و او را بسبب آن پرهیزگاری شرفی و بلندی مرتبه حاصل نشود .

۶۷۳۰ - قَتَلَ الْحِرَّ صُرَّاءَ كَبَّه .

کشته است حرص سوار خود را ؛ یعنی هلاک گرداند کسی را که صاحب آن باشد .

۶۷۳۱ - قَتَلَ الْقَنُوطُ صَاحِبَهُ .

کشته است نومیدی صاحب آنرا ؛ یعنی نومیدی از درگاه حق تعالی سبب هلاکت صاحب آن میشود هرچند آدمی گنهکار باشد باز باید که امید رحمت حق تعالی

۱- این تخصیص وجهی ندارد بلکه حمل آن بر عموم بهترست .

داشته باشد که نو میدی از رحمت او بدترین گناهان است چنانکه در احادیث بسیار وارد شده .

۶۷۳۲ - قَطِيعَةٌ اَلْاَحْمَقِ حَزْمٌ .

بریدن از احمق یعنی کم عقل دوراندیشی است زیرا که مصاحبت و اختلاط با احمق کم است که سبب زیان و خسروانی نشود .

۶۷۳۳ - قَطِيعَةٌ اَلْفَاجِرِ غَنَمٌ .

بریدن از فاسق غنیمتی است ؛ زیرا که مصاحبت او کم است که باعث سرایت حال او در این کس نیز فی الجمله نگردد و قطع نظر از آن نیز بریدن از او و ترك مصاحبت او بسبب فسق او از افراد امر بمعروف و نهی از منکرست و از آن راه باعث اجر و ثواب باشد .

۶۷۳۴ - قَلِيلُ اَلْاَدَبِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ النَّسَبِ .

اندك أدب بهترست از بسیار نسب ؛ یعنی بزرگی اصل و نژاد ، زیرا که ادب هر قدر که باشد باعث افزونی مرتبه صاحب آن بآن قدر میشود بخلاف بزرگی اصل و نژاد که باعث افزونی مرتبه از برای این کس نشود تا خود کسب فضیلت نکند بلکه هر گاه خود کسب فضیلتی نکند آن باعث عیب و عار او گردد که با آن اصل و نژاد عاری باشد از فضایل .

۶۷۳۵ - قَلِيلُ الْحَقِّ يَدْفَعُ كَثِيرَ الْبَاطِلِ كَمَا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّارِ يُحْرِقُ كَثِيرَ الْحَطَبِ .

اندك حق دفع میکند بسیار باطل را چنانکه اندکی از آتش میسوزاند بسیار همیشه را ؛ مراد تقویت أصحاب خودست و دلیر نمودن ایشان باینکه قلیلی از ایشان چون برحق آند بسیاری از اهل باطل را دفع توانند کرد ، یا اینکه در هر کس قلیلی

از حق^۳ که باشد بسیاری از باطل را از او دفع کند و زایل نماید .

۶۷۳۶ - قَلِيلٌ لَّكَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لِّغَيْرِكَ .

اندکی از برای تو بهترست از بسیاری از برای غیر تو ؛ یعنی اندک مالی که از برای خود صرف کنی بهترست از بسیاری که جمع کنی و بگذاری از برای غیر خود .

۶۷۳۷ - قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ تَمْلِكْ رُشْدَكَ .

جنگ کن با خواهش خود بعقل خود تا مالک شوی راه راست درست خود را .

۶۷۳۸ - قَلِيلٌ مِنَ الْإِخْوَانِ مَنْ يَنْصِفُ .

اندکی اند از برادران آنان که انصاف ورزند ؛ یعنی با برادران خود بانصاف و عدل سلوک کنند و حیف و جوری نکنند .

۶۷۳۹ - قَلِيلٌ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ مَنْ يُوَاسِي وَيُسَعِفُ .

اندکی اند از توانگران آنان که مواسات کنند و اسعاف کنند . « مواسات » چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی مطلق جود و بخشش است یا جود و بخششی که از قدر کفاف خود باشد نه از آنچه زاید بر آن باشد ، یا بخشش چیزی با وجود احتیاج خود بآن . و « اسعاف » بمعنی برآوردن حاجت است .

۶۷۴۰ - قَلِيلٌ ثَدُّومٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ .

اندکی که پاینده باشی بر آن بهترست از بسیاری ملالت داشته شده از آن ؛ یعنی اندک عبادتی که مداومت کنی بر آن بهترست از اینکه بسیار باشد و ملالت بهم رسانی از آن و سبب این شود که مداومت بر آن نکنی .

۶۷۴۱ - قَلَمًا تَنْجَحُ حِيلَةَ الْعَجُولِ أَوْ ثَدُّومٌ مَوْدَّةَ الْمَلُولِ .

کم است که فیروزی یابد چاره شتاب کننده ، یا دائمی ماند دوستی ملالت

بهم رساننده ؛ یعنی کم است که کسی که شتاب کند در کارها و بی تأمل و تفکر کند چاره که از برای خود بکند درست شود و بمطلب برسد پس در کارها شتاب نباید کرد، و همچنین کم است که کسی که سلاطین بهم رسانند از کسی ؛ دوستی او باقی بماند، پس دوستی را که دوستی او را خواهند از خود ملول نباید کرد و بعد ازین که ملول شود اعتماد بر دوستی او نباید کرد .

۶۷۴۲ - قَلِيلٌ تَحْمَدُ مَغْبُتَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ تَضُرُّ عَاقِبَتَهُ .

اندکی که ستوده شود عاقبت آن بهترست از بسیاری که ضرر کند انجام آن .
یعنی اندکی از دنیا که عاقبت آن نیکو باشد بهترست از بسیاری که عاقبت آن زیان داشته باشد بحسب آخرت یا دنیا یا هر دو .

۶۷۴۳ - قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ ، وَعَمَلُهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ .

قدر مرد بر اندازه همت اوست و عمل او بر اندازه نیت اوست ؛ یعنی قدر و بلندی مرتبه مرد بر اندازه جود و سخاوت اوست یا همت او در هر باب ؛ پس هر که سخاوت او بیشتر باشد یا همت او بلندتر باشد و بمراتب پست در هر باب راضی نشود قدر و مرتبه او بلندتر باشد . و « عمل او بر اندازه نیت اوست » یعنی هر که نیت و قصد او مرتبه بلندست عمل او هم فراخور آنست و اگر بمرتبه پست راضی باشد عمل او هم بقدر آنست .

۶۷۴۴ - قَلِيلٌ يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَسْتَغْنِي عَنْهُ .

اندکی که حاجت باشد بآن بهترست از بسیاری که بی نیازی باشد از آن ؛
یعنی از دنیا همین اندکی باشد بقدر آنچه احتیاج باشد بآن بهترست از اینکه بسیار باشد که حاجتی نباشد بآن و در دنیا تعب حفظ و نگهداری آن باید کشید و در آخرت زحمت حساب و کتاب آن .

۶۷۴۵ - قَلِيلٌ يَخِفُّ (۱) عَلَيْكَ عَمَلُهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ تَسْتَقِيلُ حَمْلَهُ .

اندکی که سبک باشد بر تو عمل آن بهترست از بسیاری که سنگین شماری برداشتن آنرا ؛ یعنی اندک عبادتی که سبک باشد بر تو و از روی شوق و نشاط بکنی آن را بهترست از بسیاری که سنگین باشد بر تو و با کراحت و ملالت بکنی آنرا ، یا اندکی از دنیا که آسان باشد بر تو کار فرمودن آن بهترست از بسیاری از آن که سنگین باشد بر تو برداشتن آن و بتعب و زحمت اندازد ترا .

۶۷۴۶ - قِلَّةُ الشُّكْرِ تُزِيدُ فِي أَصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ .

کمی شکر بی رغبت میگرداند در کردن احسان . مراد اینست که مردم احسانی که بکسی بکنند متوقع شکر زیادی اند بر آن ، پس هرگاه شکر آن کم بشود باعث بی رغبتی ایشان میشود در احسان پا و بلکه بدیگران نیز که مبادا ایشان نیز چنین باشند .

۶۷۴۷ - قِلَّةُ الْأَكْلِ مِنَ الْعَفَافِ ، وَ كَثَرَتُهُ مِنَ الْإِسْرَافِ .

کمی خوردن از عفاف است ، و بسیاری آن از اسراف . « عفاف » بفتح فاء بمعنی باز ایستادن از حرامهاست ، و پوشیده نیست که زیاد خوردن بمرتبه که ضرر کند حرام است پس کمی آن که بآن مرتبه نرسد از جمله عفاف است و یک جزء آن یا یک فرد آنست و اگر بمرتبه ضرر نرسد اما بقدر سوری باشد و باعث گرانی بدن شود و کسالت در طاعات و عبادات ؛ مکروه باشد ، و باعتبار اختلاف مراتب آن مراتب کراحت آن نیز مختلف باشد و از برای مبالغه در کراحت آن خصوصاً بعضی مراتب آن یکی را که بآن مرتبه نیز نرسد از جمله عفاف میتوان شمرد بلکه ممکن است که عفاف حقیقت

۱- در أقرب الموارد گفته : « خَفَّ الشَّيْءُ (کضرب) خَفًّا وَ خِفَّةً وَ خَفَّةً

ضِدَّ ثَقُلَ »

در ترك هر ناخوشی باشد خواه حرام و خواه مكروه و آنچه ترك حرام باشد عفاف واجب باشد و آنچه ترك مكروه باشد عفاف مندوب ؛ و بنا برین مرتبه اولی از جمله عفاف واجب باشد و مرتبه دوم از جمله عفاف مندوب ؛ و برین قیاس است «بودن آن از اسراف» چه قسم اول از جمله افراد اسراف است بی شبهه، و قسم دوم یا از برای مبالغه در كراهت آن از جمله اسراف شمرده شود، یا اینکه اسراف نیز حقیقت باشد در همه مراتب حرام و مكروه آن .

۶۷۴۸ - قِلَّةُ الْإِسْتِرْسَالِ إِلَى النَّاسِ أَحْزَمُ .

كمی اعتماد بر مردم و اظهار اصرار خود بایشان دورانديش ترست ؛ یعنی دورانديشی در آن بیشترست یا اینکه صاحب آن دورانديش ترست .

۶۷۴۹ - قَلَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الطَّعَامِ (۱) فَلَمْ يَسْقَمْ .

کم است کسی که بسیار کند از خورش ؛ پس بیمار نشود .

۶۷۵۰ - قَلِيلٌ يَكْفِي خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُطْغِي .

اندکی یعنی از مال یا دنیا که بس باشد بهترست از بسیاری که طغیان آورد ؛ یعنی باعث تکبر و سرکشی و درگذشتن از حد و اندازه باشد .

۶۷۵۱ - قَلِيلٌ يَنْجِي خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَرْدِي .

اندکی یعنی از مال یا دنیا که رستگار سازد بهترست از بسیاری که هلاک گرداند یا بیندازد ؛ یعنی در هلاکت یا زیان و خسران .

۶۷۵۲ - قِيمَةُ كُلِّ امْرِءٍ مَا يَعْلَمُ .

بهای هر مردی آنست که میداند یعنی بقدر علم و دانائی اوست .

۱- شارح (ره) در حاشیه گفته: «طعام بکسر طاب معنی خورش است و بفتح طاب معنی خوردنی، و درین عبارت اول ظاهر ترست چنانکه ترجمه شده، و دویم نیز ممکن است و بر هر تقدیر مراد بسیار خوردنست (منه)» و در غیر نسخه اصل باضافه «رحمه الله» .

۶۷۵۳ - قَدِّمَ احْسَانَكَ تَعْنَمَ .

پیش فرست احسان خود را تا غنیمت یابی یعنی پیش فرست از برای آخرت خود تا غنیمت یابی در آن و «غنیمت» بمعنی نفع عمده است چنانکه مکرر مذکور شد.

۶۷۵۴ - قَوْمٌ لِّسَانُكَ تَسْلَمَ .

راست کن زبان خود را تا سالم مانی .

۶۷۵۵ - قَرِینُ الشَّهَوَاتِ اَسِیرُ التَّيْبَعَاتِ .

همراه خواهشها گرفتار و بالهاست .

۶۷۵۶ - قَرِینُ الْمَعَاصِیِ رَهِینُ الْمَسِئَاتِ .

همراه نافرمانیها در گرو گناهان است ؛ یعنی حق تعالی او را در گرو گناهان او دارد تا جزای آنها بدهد مگر اینکه بتوبه و پشیمانی یا بنحو دیگر مثل کردن کار خوبی که تلافی آنها کند یا شفاعت شفیع یا از راه عفو و تفضل از گرو درآید .

۶۷۵۷ - قَضَاءُ مُتَقِنٌ وَ عِلْمٌ مُبْرَمٌ .

قضائست استوار و علمیت محکم ؛ یعنی قضای حق تعالی یعنی حکم و تقدیر او قضائست استوار که کسی آن را برهم نمیتواند زد ، و علم او علمیت محکم ؛ که خلاف آن واقع نمیتواند شد .

۶۷۵۸ - قَوْلُ «لَا اَعْلَمُ» نِصْفُ الْعِلْمِ .

گفتن «نمیدانم» نصف دانائست ؛ یعنی هرگاه کسی چیزی را نداند و گوید که : نمیدانم ؛ این نصف علم است ، زیرا داند این را که نمیداند و فرق میانۀ معلوم خود و مجهول خود کرده و امتیاز داده آنها را از یکدیگر ؛ بخلاف کسی که جهل مرکب داشته باشد و نداند چیزها را و اعتقاد این داشته باشد که میداند چه اصلاً بهره از علم نداشته باشد .

۶۷۵۹ - قَلَّ مَنْ عَجَلَ إِلَّا هَلَكَ .

کم است کسی که شتاب کند مگر اینکه هلاک شود یعنی شتاب کند در کارها و بی تأمل و تفکر کند مگر اینکه زیان و خسران کند .

۶۷۶۰ - قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا مَلَكَ .

کم است کسی که صبر کند مگر اینکه مالک شود ؛ یعنی مالک فیروزی شود و بمطلب رسد .

۶۷۶۱ - قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا قَدَرَ .

کم است کسی که صبر کند مگر اینکه توانا شود ؛ یعنی قادر و توانا شود بر مطلب خود .

۶۷۶۲ - قَلَّ مَنْ صَبَرَ إِلَّا ظَفَرَ (۱) .

کم است کسی که صبر کند مگر اینکه فیروزی یابد، این هر سه فقره مبارکه بیک مضمون است که هر یک را در مقامی فرموده اند .

۶۷۶۳ - قِيَمَةُ كُلِّ امْرِءٍ عَقْلُهُ .

بهای هر مردی عقل اوست ؛ یعنی بقدر عقل و خرد اوست .

۶۷۶۴ - قَدْرُ الْمَرْءِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِ .

قدر مرد بر اندازه فضل اوست ؛ یعنی بقدر احسان و انعام اوست یا افزونی مرتبه او از هراهی که باشد از علم و سایر فضایل .

۶۷۶۵ - قَدْرُ كُلِّ امْرِءٍ مَا يَحْسِنُهُ .

قدر هر مردی آن چیز است که نیکوداند آن را ؛ یعنی بر اندازه هر صنعتی است که خوب داند آن را .

۱- در این باب این بیت شاهکار است :

«صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند
بر اثر صبر نوبت ظفر آید»

۶۷۶۶ - قِلَّةُ الْعَفْوِ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ، وَالتَّسْرُعُ إِلَى الْإِنْتِقَامِ أَكْثَرُ الذُّنُوبِ.
 کمی عفو زشت‌ترین عیبهاست، وشتاب کردن بسوی انتقام بزرگ‌ترین گناهان است، مراد به «عفو» درگذشتن از گناهان مردم و تقصیرات ایشانست، و «بودن کمی آن زشت‌ترین عیبه‌ها» ظاهرست؛ زیرا که اجر و ثواب عفو بسیار عظیم است پس فوت کردن آن از خود عیبی است که عیبی از آن زشت‌تر نباشد؛ و کم عیبی بآن زشتی باشد، و «بودن پیشی گرفتن بسوی انتقام بزرگ‌ترین گناهان» باعتبار اینست که کسی که خشمناک شد هر گاه صبر نکند وشتاب کند در انتقام نمیشود که زیاده از قدر استحقاق نشود و بسا باشد که بقتل و جرح و مانند آنها بکشد و دنیا و آخرت او را فاسد و تباه گرداند.

۶۷۶۷ - قِلَّةُ الْكَلَامِ يَسْتُرُ الْعُيُوبَ، وَيَقِلِّلُ الذُّنُوبَ.

کمی سخن گفتن می‌پوشاند عیبه‌ها را، و کم میکند گناهان را. «پوشانیدن آن عیبه‌ها را» ظاهرست؛ چه بسیاری از عیبه‌ها بسخن گفتن ظاهر میشود، و «کم کردن آن گناهان را» باعتبار اینست که سخن گفتن بسیار نمیشود که مشتمل بر غیبت و هرزه و درشتی با مردم نشود پس کمی آن باعث کمی گناهان میشود.

۶۷۶۸ - قِلَّةُ الْأَكْلِ يَمْنَعُ كَثِيرًا مِنْ أَعْلَالِ^(۱) الْجِسْمِ.
 کمی خوردن منع میکند بسیاری از علتهای بدن را.

۶۷۶۹ - قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تَجْلِبُ^(۲) النَّقَمَ.

بریدن از خویش میکشد انتقام‌ها را؛ یعنی سبب انتقامهای حق تعالی میشود.

۱- در اقرب الموارد بعد از ذکر معانی «علت» که از آن جمله بیمار است گفته:

«ج علت و علل و أعلال و هذه جمع علل».

۲- در اقرب الموارد گفته: «جلبه (کنصر و ضرب) جَلْبًا وَ جَلْبًا = ساقه من

موضع الی آخر و جاء به من بلد الی بلد للتجارة، والرجل = انساق؛ يقال: جلبته فجلب؛ اذا سقته فانساق لازم متعد (آنگاه معانی دیگر این کلمه را یاد کرده است فمن أراد فلیراجعه).

۶۷۷۰ - قِلَّةُ الْكَلَامِ يَسْتُرُ الْعَوَارَ (۱) وَ يُؤْمِنُ الْعِثَارَ (۲).

کمی سخن گفتن میپوشاند عیب را ، و ایمن میسازد از لغزش ؛ یعنی عیبها را که از سخن گفتن ظاهر شود و لغزشها که بسبب آن حاصل شود .

۶۷۷۱ - قِلَّةُ الْخُلَاطَةِ تُصَوِّنُ الدِّينَ ، وَ تُرِيحُ مِنَ مُقَارَبَةِ الْأَشْرَارِ .

کمی آمیزش نگاه میدارد دین را ، و آسایش میدهد از نزدیکی بدان . و در بعضی نسخه ها «مقارنۃ» بنون است نه ببا ؛ و بنا برین ترجمه اینست که : و آسایش میدهد از همراهی و رفاقت بدان .

۶۷۷۲ - قَلِيلُ الْعِلْمِ مَعَ الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِهِ بِلَا عَمَلٍ .

اندکی از علم با عمل بهترست از بسیار آن بی عملی .

۶۷۷۳ - قَدِّرْ ثُمَّ اقْطَعْ ، وَ فَكِّرْ ثُمَّ انْطِقْ ، وَ تَبَيَّنْ ثُمَّ اَعْمَلْ .

اندازه بگیر پس ببر ، و فکر کن پس سخن گوی ، و بدان پس عمل کن . مراد اینست که چنانکه هرگاه خواهی که جامه ببری باید که اول اندازه آن را بگیری بعد از آن ببری ، همچنین « هرگاه خواهی سخن بگوئی فکر کن در آن » که آن

۱- ابن الاثیر در نهایه گفته : « فی حدیث الزکوة : لا یؤخذ فی الصدقة هرمة ولا

ذات عوار ؛ العوار بالفتح العیب و قد یضم » و طریحی در مجمع البحرین گفته : « العوار بالفتح العیب ، و منه الحدیث : لا یؤخذ فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار » فیروز آبادی گفته :

« العوار مثلثة العیب و الخرق و الشق فی الثوب » زبیدی در شرح آن گفته : « [و العوار

مثلثه] الفتح و الضم ذکرهما ابن الاثیر [العیب] یقال : سلعة ذات عوار ؛ ای عیب ، و به فسر

حدیث الزکوة : لا یؤخذ فی الصدقة هرمة ولا ذات عوار [و] العوار أيضاً [الخرق و الشق

فی الثوب و البیت و نحوهما ، و قیل : هو عیبٌ فیهِ و لم یعین ذلک ؛ قال ذو الرمة .

« تبین نسبه المزنی لوماً کما بینت فی الادم العوارا »

در منتهی الارب گفته : « عوار مثلثة عیب و دریدگی و کفتگی جامه » .

۲- در منتهی الارب گفته : « عشر (کضرب و نصر و سمع و کرم) عشرأ و عشارأ (بالکسر) و عشرأ (کأ میر) شکو خید یعنی لغزید و بسر در افتاد » .

بمنزله اندازه گرفتن آنست بعد از آن سخن گوی که آن بمنزله بریدن آنست، و «بدان پس عمل کن» ؛ یعنی معرفت احکام شرعیه حاصل کن بعد از آن عمل کن بآنها .

۶۷۷۴ - قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فِيهِ ، وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ .

دل احمق یعنی کم عقل در دهان اوست و زبان عاقل در دل اوست ؛ مراد به « بودن دل احمق در دهان او » اینست که چنین نیست که در دل فکری و تأملی کند و بعد از آن بزبان گوید بلکه هرچه بزبان او بیاید میگوید پس گویا دل او که محل فکرست در زبان اوست ، و « زبان عاقل در دل اوست » باعتبار اینکه آنچه میگوید چیز نیست که اول در دل آن را تخمیر و تصویر میکند پس گویا زبان او در آنجاست و از آنجا میگوید .

۶۷۷۵ - قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ ، وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ .

دل احمق وراء زبان اوست ، و زبان عاقل وراء دل اوست ؛ فلان وراء فلان است ؛ یعنی در عقب آنست یا پیشروی آنست ؛ و در اینجا هر یک مناسب است، و بر هر تقدیر این نیز مضمون فقره سابق است و از شرح آن شرح این نیز ظاهر میشود .

۶۷۷۶ - قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحَشِيَّةٌ ، فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ .

دل‌های مردان وحشی اند کسی که ألفت بفرماید آنها را روسی آورند بسوی او . مراد اینست که دل‌های مردان بحسب اصل خلقت و جبلت وحشی و رم کننده اند و انس و ألفت نمیگیرند بدیگران مگر اینکه کسی بمهربانی و احسان رام کند آنها را و ألفت دهد بخود مانند جانور وحشی که بطعمه دادن رام میشود ، پس کسی که خواهد که دل‌ها روی بسوی او آورند باید که آنها را بلطف و احسان الفت دهد و رام گردانند .

۶۷۷۷ - قُلُوبُ الْعِبَادِ الطَّاهِرَةِ مُوَاضِعُ نَظَرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، فَمَنْ طَهَّرَ قَلْبَهُ نَظَرَ إِلَيْهِ .

دل‌های پاک بندگان جایگاه‌های نظر خدای سبحانه است ، پس هر که پاک گرداند دل خود را نظر کند بسوی او . مراد به «پاکی دل‌ها» پاکی آنهاست از کینه و رشک و حمیت و سایر ملکات ذمیمه و قصدهای بد؛ و مراد اینست که : دل‌های پاک جایگاه‌های نظر لطف حق تعالی است بافاضه انوار هدایت و علوم و معارف بر آنها، پس کسی که پاک گرداند دل خود را نظر کند حق تعالی بسوی او ، و اگر پاک نگرداند محروم ماند از آن .

۶۷۷۸ - قُولُوا الْحَقَّ تَغْنَمُوا ، وَاسْكُتُوا عَنِ الْبَاطِلِ تَسْلَمُوا .

بگوئید حق را تا غنیمت برید، و خاموش باشید از باطل تا سالم مانید .

۶۷۷۹ - قَدِّمُوا خَيْرًا تَغْنَمُوا ، وَ اخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ تَسْعَدُوا .

پیش بفرستید خیری را تا غنیمت برید ، و خالص گردانید عمل‌های خود را تا نیکبخت گردید .

۶۷۸۰ - قُدْرَتُكَ عَلَى نَفْسِكَ أَفْضَلُ الْقُدْرَةِ ، وَإِمْرُتُكَ عَلَيْهَا خَيْرُ الْأَمْرِ .

توانائی تو بر نفس خود افزون‌ترین توانائیست، و فرمانروائی تو بر آن نیکوترین فرمانروائیست .

۶۷۸۱ - قُوَّةُ سُلْطَانِ الْحُجَّةِ أَكْثَرُ مِنْ قُوَّةِ سُلْطَانِ الْقُدْرَةِ .

قوت تسلط حجت عظیم ترست از قوت تسلط توانائی؛ یعنی قوت تسلطی که بسبب حجت یعنی دلیل و برهان حاصل شود عظیم‌ترست از قوت تسلطی که بسبب قدرت و توانائی بهم رسد؛ زیرا که تسلطی که بسبب حجت حاصل شود باعث اطاعت و انقیاد در ظاهر و باطن هر دو گردد و تسلطی که بسبب قدرت حاصل شود همین باعث اطاعت و انقیاد ظاهری گردد ، و دیگر آنچه بسبب حجت حاصل شود زوال را بآن راهی نباشد بخلاف آنچه بسبب قدرت حاصل شود که ممکن است

که زایل شود بزوال قدرت؛ بلکه برعکس شود باینکه توانا ناتوان گردد و ناتوان توانا؛ و غرض اینست که عمده کمال افزونی مرتبه در تسلطی است که بسبب حجت حاصل شود نه آنچه بسبب قوت و زور پهلوانی یا کثرت أعوان و أنصار باشد.

۶۷۸۲ - قَطِيعَةُ الرَّحِمِ مِنْ أَقْبَحِ الشَّيْمِ .

بریدن از خویش از زشت ترین خصلتهاست.

۶۷۸۳ - قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تُزِيلُ النِّعَمَ .

بریدن از خویش زایل میکند نعمتها را.

۶۷۸۴ - قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ .

بریده است علم عذر متعللان را؛ ظاهر اینست که مراد به «متعللان» جمعی باشد که نافرمانیها کرده باشند و علت و سبب گویند از برای آن و مراد این باشد که: اگر کسی جاهل باشد معذور تواند شد و هرگاه عالم باشد و دانسته نافرمانی کرده باشد علم عذر او را بریده و دیگر عذری از برای او نباشد؛ و ظاهر اینست که مراد به «علم» مقابل جهل و سهو و نسیان همه باشد نه مقابل خصوص جهل؛ زیرا که سهو و نسیان نیز عذر باشد بلکه قویتر از جهل باشند چنانکه از تتبع فتاوی علمای در کتب فقهیه ظاهر میشود.

۶۷۸۵ - قَرِينُ السُّوءِ شَرُّ قَرِينٍ ، وَدَاءُ اللَّؤْمِ دَاءٌ دَفِينٌ .

همنشین بد بدترین همنشین است، و درد لئیمی یعنی دنائت و ناکسی در دیست نهانی.

۶۷۸۶ - قَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ .

بریدن از جاهل برابرست با پیوند با عاقل؛ یعنی در خوبی و نیکوئی.

۶۷۸۷ - قَبِيحٌ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ حَسَنٍ جَاهِلٍ .

زشتی عاقل بهترست از نیکوئی جاهل . و ممکن است که «قبیح» و «حسن» باضافه خوانده شود و ترجمه این باشد که : کار زشت عاقل بهترست از کار نیکوی جاهل .

۶۷۸۸ - قَطِيعَةُ الْعَاقِلِ لَكَ بَعْدَ نَفَاذِ الْحِيلَةِ فِيكَ .

بریدن عاقل مرترا بعد از روان شدن چاره است در تو . ممکن است که مراد این باشد که عاقل از راه حزم و دوراندیشی که دارد هر چند با کسی دشمن باشد بالکلیه از او نمیبرد و فی الجملة ربطی باقی میگذارد مگر اینکه حیلۀ او روان باشد در او و چاره او کرده باشد هر وجهی که دیگر از او بهیچ وجه اندیشه نداشته باشد پس اگر عاقلی از تو ببرد بدان که چنین کرده و هر چاره که توانی از برای خود بکن . و در بعضی نسخه ها «نفاذ» بدل بی نقطه واقع شده و بنا بر آن ترجمه اینست که : بریدن عاقل مرترا بعد از فانی شدن چاره است در تو ؛ یعنی تا تواند که چاره بکند از برای اصلاح میانه تو و او میکند و بعد از اینکه هیچ چاره از برای آن نتواند کرد میبرد از تو ؛ و بنا برین غرض نصیحت اوست باینکه با مردم چنین باید سلوک کرد ، و زود بزود از ایشان نباید برید .

۶۷۸۹ - قَصْرٌ مِنْ حَرَصِكَ وَقِفْ عِنْدَ الْمَقْدُورِ لَكَ مِنْ رِزْقِكَ تُحْرِزُ دِينَكَ .

کوتاه کن از حرص خود و بایست نزد آنچه تقدیر شده از برای تو از روزی تو تا اینکه جمع کنی دین خود را ؛ یعنی اگر چنین کنی جمع کنی دین خود را و بدست آوری و حفظ کنی .

۶۷۹۰ - قَرِينُ الشَّهْوَةِ مَرِيضُ النَّفْسِ مَعْلُولُ الْعَقْلِ .

همراه خواهش یعنی هوا و هوس بیمار نفس بیمار عقل است ؛ یعنی نفس و عقل و خرد او بیمار و علیل است ب بیماری معنوی . و بعضی از اهل لغت گفته اند که : بیمار را بحسب

اصل لغت «علیل» میگویند و «معلول» نمی گویند و علمای متکلمان استعمال آن کرده اند و در بعضی نسخه ها «مغلول» بغین نقطه دارست و بنا بر آن ترجمه اینست که: «غل» کرده شده عقل است؛ یعنی عقل و خرد او غل کرده شده بآن هوا و هوس و در بند آنها باشد و گرفتار آنها گردد.

۶۸۹۱ - قَصِّرُوا الْأَمَلَ ، وَخَافُوا بَغْتَةَ الْآجَلِ ، وَبَادِرُوا صَالِحَ الْعَمَلِ .

کوتاه کنید امید را، و بترسید از ناگاه رسیدن مرگ، و پیشی گیرید بعمل صالح.

۶۷۹۲ - قَلِّلِ الْمَقَالَ وَ قَصِّرِ الْأَمَالَ .

کم کن سخن گفتن را، و کوتاه کن امیدها را.

۶۷۹۳ - قَلِّلِ الْأَمَالَ تَخْلُصْ لَكَ الْأَعْمَالُ .

کم کن امیدها را تا خالص شود از برای تو عملها؛ یعنی اگر کم کنی امیدهای دنیوی را خالص میشود از برای تو عملها از برای حق تعالی و رضا و خشنودی او تعالی شانه.

۶۷۹۴ - قَيِّدُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْمَحَاسِبَةِ ، وَأَمْلِكُوا بِالْمُخَالَفَةِ .

در بند کشید نفسهای خود را بحسابه، و مالک شوید آنها را بمخالفت؛ یعنی بحساب نفسهای خود برسید و آنها را در بند آن دارید و رها نکنید که هر چه خواهند بکنند، و مالک آنها شوید و آنها را مطیع و فرمانبردار خود کنید باینکه مخالفت هوا و هوس آنها کنید و فرمان آنها مبرید؛ چه هرگاه بانفس چنین سلوک کنید او مطیع شما گردد و مالک او باشید، و اگر پیرو هوا و هوس او گردید او مالک شما شود و هر روز هوا و هوس تازه کند و شما را پیوسته مشغول آنها سازد و مانع شود از سعی از برای آخرت.

۶۷۹۵ - قَلِيلُ الدُّنْيَا يَذْهَبُ بِكَثِيرِ الْآخِرَةِ .

اندکی از دنیا میبرد بسیاری از آخرت را ؛ زیرا که کم است که در کسب آن ارتکاب حرامی نشود و ادای حقوق آن بشود و در مصرف نامشروعی صرف نشود ، و بر تقدیری که هیچ یک از اینها نشود همین کافیهست که مانع گردد از استحقاق اجر و ثوابی که از برای فقرا و درویشان باشد هرگاه صبر نمایند .

و فرموده است آن حضرت علیه السلام در توحید حق تعالی

یعنی چگونگی او تعالی شانه .

۶۷۹۶ - قَرِيبٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلَابِسٍ ، بَعِيدٌ مِّنْهَا غَيْرُ مُبَايِنٍ .

نزدیک است از چیزها بی اینکه اجتماع و اختلاطی داشته باشد ، دورست از آنها بی اینکه جدا باشد ؛ یعنی نزدیک است بهمه چیز نزدیکی معنوی ؛ باعتبار علم او بظواهر و بواطن آنها ؛ نه اینکه اجتماع و اختلاط مکانی داشته باشد با آنها . و دورست از آنها دوری معنوی ؛ باعتبار علو مرتبه او و پستی مراتب آنها ؛ نه باعتبار جدائی مکانی و دوری بحسب آن ؛ چه ذات اقدس او تعالی شأنه مجر دست و برترست از اینکه در مکانی باشد پس نزدیکی و دوری مکانی با چیزی نداشته باشد نزدیکی و دوری او هر دو معنویست و هریک از راهی .

۶۷۹۷ - قُوُوا إِيمَانَكُمْ بِالْيَقِينِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الدِّينِ .

قوی و محکم گردانید ایمان خود را بیقین پس بدرستی که آن افزونترین دین است ؛ مراد به « یقین » اعتقاد ثابت جازمی است که از روی دلیل و برهان باشد و مراد اینست که چنین کنید که اعتقاداتی که در دین باید همه بمرتبه یقین برسند و بتقلید و دلایلی که افاده یقین نکند اکتفا مکنید ؛ زیرا که افضل دینها آنست که از روی یقین باشد . و در بعضی نسخه ها « قُوا ایمانک » است بلفظ مفرد و بنا برین

ترجمه اینست که : قوی گردان ایمان خود را ؛ تا آخر .

۶۷۹۸ - قَصِرْ أَمَلَكَ فَمَا أَقْرَبَ أَجَلَكَ .

کوتاه کن امید خود را پس چه نزدیک است أجل تو . مراد تعجب است از نزدیکی مرگ بآدمی و اینکه با این نزدیکی آن امید های دور و دراز دنیوی معقول نیست باید کوتاه کرد آنها را و در فکر تهیه مرگ و برگرفتن توشه از برای آن بود .

۶۷۹۹ - قَاتِلْ هَوَاكَ بِعِلْمِكَ ، وَغَضَبِكَ بِحِلْمِكَ .

جنگ کن با خواهش خود بعلم خود ، و با خشم خود ببردباری خود .

۶۸۰۰ - قَضَاءُ اللّٰوِازِمِ مِنْ أَفْضَلِ الْمَكَارِمِ .

بجا آوردن لوازم از افزونترین مکرمتهاست . مراد به « لوازم » واجبهاست که حق تعالی لازم کرده کردن آنها را ؛ و « بودن بجا آوردن آنها از افزونترین مکرمتها » ظاهرست ؛ چه ترك آنها سبب عذاب و عقاب میشود پس بجا آوردن آنها افضل باشد از مکرمت های دیگر که فضیلتی دارند اما اخلاص بآنها سبب عذاب و عقابی نمیشود .

۶۸۰۱ - قَارِبِ النَّاسِ فِي أَخْلَاقِهِمْ تَأْمِنُ غَوَايِلَهُمْ .

نزدیکی کن باناس یعنی مردم در خصلت های ایشان تا ایمن گردی از مصیبت های ایشان . مراد اینست که با ایشان نزدیک شو بخصلت های ایشان و بآن نحو سلوك کن تا ایمن گردی از ضرر های ایشان ؛ و این در امور است که نامشروع نباشد یا در جائی که تقیه باشد بلکه ممکن است که مراد به « ناس » اهل سنت باشد چنانکه شایع است و بنا برین صریح است در تقیه .

۶۸۰۲ - قُبْحُ الْحَصْرِ خَيْرٌ مِنْ جُرْحِ الْهَذَرِ .

زشتی حصر بهترست از زخم هذر؛ مراد به «حصر» بفتح حاء وصاد هردو بی نقطه عاجزی در سخن گفتن است، و «هذر» بفتح ها و ذال نقطه دار بمعنی کلام بسیار ردی است یا کلام ساقط باطل؛ و مراد اینست که: عاجزی در سخن گفتن هرچند زشت است باز بهترست از هذر که شنونده را مجروح و زخمی میکند چه زشتی آن کمتر از زخم اینست.

۶۸۰۳ - قَاوِمِ الشَّهْوَةِ بِالْقَمْعِ لَهَا تَظْفَرُ .

بایست با خواهش بکوبیدن مرآرا تا فیروزی یابی؛ یعنی بایست بجهنگ با هوا و هوس، و بکوب آنرا تا فیروزی یابی بسعادت و نیکبختی.

۶۸۰۴ - قَدِّمُوا بَعْضًا يَكُنْ لَكُمْ، وَلَا تُخَلِّفُوا كَلًّا فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ.

پیش فرستید بعضی را تا بوده باشد از برای شما، و وامگذارید پس از خود همه را پس بوده باشد بر شما. یعنی بعضی از اموال خود را پیش فرستید از برای آخرت بصرف کردن در وجوه خیر تا بوده باشد آن از برای شما؛ یعنی سود دهنده از برای شما، و مگذارید همه را پس از خود پس بوده باشد آن بر شما؛ یعنی زیان و خسران بر شما.

۶۸۰۵ - قَارِنِ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ، وَبَايِنِ أَهْلَ الشَّرِّ تَبَيَّنْ عَنْهُمْ.

همراه باش با اهل خیر تا بوده باشی از ایشان، و جدائی کن از اهل شر تا جدا شوی از ایشان؛ یعنی اگر همراهی کنی با اهل خیر تو نیز از ایشان باشی، و این یا باعتبار اینست که صحبت ایشان اثر میکند در او و او را نیز از اهل خیر میکند، و یا باعتبار اینکه حق تعالی از روی تفضل بمجرب همراهی او با اهل خیر او را نیز از اهل خیر میشمارد و با ایشان محشور میکند.

۶۸۰۶ - قَصِّرِ الْأَمَلَ فَإِنَّ الْعُمَرَ قَصِيرٌ، وَافْعَلِ الْخَيْرَ فَإِنَّ يَسِيرَهُ كَثِيرٌ.

کوتاه کن امید را پس بد رستی که عمر کوتاه است ، و بکن خیر پس بد رستی که اندک آن بسیارست ؛ یعنی کوتاه کن امید را زیرا که عمر کوتاه است و وفای امیدهای دراز نمی کند ، و بکن خیر را هرچه میسر شود اگرچه اندک باشد زیرا که اندک آن بسیارست زیرا که ثواب اندک خیری بسیارست و بر تقدیری که اندک باشد چون دائمی است و بریده نمیشود بسیارست .

۶۸۰۷ - قِوَامُ الْعَيْشِ حُسْنُ التَّقْدِيرِ ، وَمِلَاكُهُ حُسْنُ التَّدْبِيرِ .

قوام زندگانی نیکوئی تقدیرست ، و ملاک آن نیکوئی تدبیرست . « قوام چیزی » چیزیست که بآن آنرا برپای توان داشت و حفظ توان نمود . و « ملاک » نیز بهمان معنی است ؛ یعنی چیزی که بآن مالک آن توان شد و « تقدیر » بمعنی اندازه گرفتن است و « تدبیر » بمعنی نظر کردن در عاقبت کارست و مراد اینست که : برپای داشتن زندگانی و مالک شدن آن یعنی گذرانیدن آن بر وجه نیکو باندازه گرفتن اخراجات است که در آن نه اسراف شود و نه تنگ گیری و بنظر کردن در عاقبت هر کاری و مصالح و مفاسد آن تا هرچه در آن زیان و خسروانی باشد اجتناب شود از آن .

۶۸۰۸ - قُوَّةُ الْحِلْمِ عِنْدَ الْغَضَبِ أَفْضَلُ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْإِنْتِقَامِ .

قوت بردباری نزد خشم افضل و افزونترست از قوت بر انتقام ؛ زیرا که آن سبب اجر و ثواب میشود و این باعث وزر و وبال هرگاه زیاده از قدر استحقاق بشود ، و بر تقدیری که نشود باینکه اکتفا بقدر استحقاق یا کمتر از آن بشود فضیلت عفو و درگذشتن و اجر و ثواب آن را کجا دارد .

۶۸۰۹ - قَدِّمُوا الدَّارَ عَ ، وَ آخِرُوا الْحَاسِرَ ، وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ ؛

فَإِنَّهُ أَنْبَأَ لِلْسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ .

پیش دارید زره پوش را ، و پس اندازید بی زره را ، و بگذارید دندانها را

برأضراس ؛ پس بدرستی که این کند کننده ترست مرشمشیرهارا از سرها .
 این از جمله کلامیست که در آن تعلیم بعضی از آداب جنگ فرموده اند و وجه
 « پیش انداختن زره دار » و « پس انداختن بی زره » ظاهرست ؛ و « أضراس » بمعنی
 دندانهاست یا خصوص سه دندان آخرین سه تا از بالا و سه تا از پائین از هر طرفی
 که مجموع دوازده تا باشد و قبل ازین در فصل عین « عَضُوا عَلَيَّ » تا (آخر) نقل
 و ترجمه و شرح شد نهایت در آنجا « النواجذ » بجای « الاضراس » بود و مذکور شد
 که « نواجذ » بمعنی مطلق دندانهاست یا چهار دندان آخر در هر طرفی دوتا ؛ یکی
 از بالا و یکی از پائین . و ظاهر اینست که مراد در اینجا مطلق دندانهاست و تغییر
 « نواجذ » و « أضراس » مجرد تغییر لفظی است که از راویان شده بنا برین که مراد یکی است .
 ۶۸۱۰ - قَدِّمِ الْإِخْتِبَارَ فِي اتِّخَاذِ الْإِخْوَانِ ؛ فَإِنَّ الْإِخْتِبَارَ مَعْيَارٌ يَفْرُقُ
 بَيْنَ الْإِخْيَارِ وَالْأَشْرَارِ .

پیش انداز آزمایش را در فرا گرفتن برادران ؛ پس بدرستی که آزمایش معیاری
 است که فرق میکند میانه نیکان و بدان ؛ یعنی اگر خواهی که برادران و دوستان
 از برای خود فراگیری بیشتر آزمایش کن و هر که را خوبی او ظاهر شود او را دوست
 خود فراگیر زیرا که تا آزمایش نشود خوبان و بدان از هم جدا نشوند و ظاهر نگردند .

۶۸۱۱ - قَدِّمِ الْإِخْتِبَارَ ، وَاجِدِ الْإِسْطِظْهَارَ فِي إِخْتِبَارِ الْإِخْوَانِ ، وَالْإِ
 أَحْبَابُكَ إِلَّا ضِطْرَّارٌ إِلَى مُقَارَنَةِ الْأَشْرَارِ .

پیش انداز آزمایش را ، و نیکو کن احتیاط را در برگزیدن برادران ، و اگر نه
 مسلماً سازد ترا ضرورت بسوی همراهی بدان ؛ یعنی بیشتر آزمایش مردم بکن و خوب
 احتیاط بکن تا از آنان که خوبی ایشان ظاهر شود برادران و مصاحبان فراگیری
 و اگر پیش چنین نکنی گاه هست که مضطر میشوی بفرا گرفتن همراهان و مصاحبان ،
 و چون آزمایش نکرده با بدان همراه و مصاحب گردی .

۶۸۱۲ - قَلِيلُ الدُّنْيَا لَا يَدُومُ بَقَاؤُهُ ، وَكَثِيرُهَا لَا يُؤْمَنُ بَلَاؤُهُ .

اندك دنيا پاينده نمى ماند بقاى آن ، و بسيار آن ايمنى نيست از بلاى آن ؛
غرض مذمت دنياست و سعى از براى آن باينكه اندك آن بقائى ندارد و بزودى
زايل شود ، و بسيار آن كه قدرى بقائى تواند داشت ايمنى نيست از بلاى آن ؛ و منشأ
بلاهاى گوناگون ميشود در دنيا و آخرت .

۶۸۱۳ - قَلَّ مَنْ غَرِيَ (۱) بِالذَّاتِ إِلَّا كَانَتْ بِهَا هَلَاكَةٌ .

كم است كسى كه حريص باشد ببلذتها مگر اينكه بوده باشد بآنها هلاكت او
يعنى در دنيا يا آخرت ياهر دو .

۶۸۱۴ - قَلَّ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ فُضُولِ الطَّعَامِ إِلَّا لَزِمَتْهُ الْأَسْقَامُ .

كم است كسى كه بسيار كند از زيادتهاى خوردنى مگر اينكه لازم او شود
ببماريها و از او جدا نشود .

۶۸۱۵ - قَبُولُ عَذْرِ الْمُجْرِمِ مِنْ مَوَاجِبِ الْكَرَمِ وَمَحَاسِنِ الشَّيْمِ .

پذيرفتن عذر گناهكار از لوازم كرم است ، و از خصلتهاى نيكوست «مواجِب»
جمع «موجب» است يعنى محل وجوب يا وجوب و مراد اينست كه از چيزى چندست
كه كرم آنها را واجب و لازم كرده يعنى البته سبب آنها ميشود ، و مراد به «كرم»
شرافت و بلندى مرتبه است .

۶۸۱۶ - قَيِّدُوا قَوَادِمَ النِّعَمِ بِالشُّكْرِ ، فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ .

در بند كشيده آمده هاى نعمتها را بشكر ؛ پس نيست هر گريخته بازگشته

۱- در أقرب الموارد گفته: «غَرِيَ بِالشَّيْءِ» (كعلم) يَغْرِى ، وَغَرِيَ بِهِ

مَجْهُولًا غَرَاءً وَغَرَاءٌ = أُولِعَ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْمِلُهُ حَامِلٌ «و در منتهى الارب
گفته: «غرى به» (كسمع) غرى وَغَرَاءٌ بالفتح = آزمند گرديد» .

شده ؛ یعنی نعمتها که بیاید شما را در بند کشید و نگاهدارید آنها را بشکر کردن که سبب بقای آنهاست که اگر شکر نکنید بگریزد از شما و بسا باشد که دیگر برنگردد ؛ زیرا که چنین نیست که هر گریخته برگردد .

۶۸۱۷ - قَوَامُ الشَّرِيعَةِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ .

برپای دارنده شریعت یعنی دین امر کردن بمعروف است ، و نهی کردن ازمنکر ، و برپای داشتن حدود ؛ یعنی حدّها که از برای گناهان مقرر شده .

۶۸۱۸ - قَوَامُ الدُّنْيَا بِأَرْبَعٍ : عَالِمٌ ^(۱) يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ ، وَجَاهِلٌ لَا يَسْتَنكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، وَغَنِيٌّ يَجُودُ بِمَالِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَفَقِيرٌ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ ؛ فَإِذَا لَمْ يَعْمَلِ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ اسْتَنَكَفَ الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ ، وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَالِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ .

نظام دنیا بچهار چیزست ، عالمی که عمل کند بعلم خود ، و جاهلی که ننگ نداشته باشد از اینکه بیاموزد ، و توانگری که بخشش کند بمال خود بدرویشان ، و درویشی که نفروشد آخرت خود را بدنیای خود ؛ پس هرگاه عمل نکند عالم بعلم خود ننگ میکند جاهل از اینکه بیاموزد ، و هرگاه بخیلی کند توانگر بمال خود ؛ میفروشد درویش آخرت خود را بدنیای خود . مراد بأول کلام اینست که انتظام احوال دنیا بروجهی که حق تعالی صلاح آنرا در آن دانسته بچهار صنف است و بعد از آنکه آنها را شمرده اند اشاره فرموده اند که اگر صنف اول اخلال کنند بآنچه باید بکنند باینکه عمل نکنند بعلم خود باعث اختلال صنف دوم نیز میشود زیرا که هرگاه جاهل ببیند که عالم عمل بعلم خود نمیکند علم در نظر او خوار میشود و ننگ

۱- در هر يك از «عالم» و «جاهل» و «غنی» و «فقیر» جرور رفع هر دو جایزست جر بنابر بدلیت و رفع بنابر قطع ؛ و اگر «أخص» و «أعنی» تقدیر کنیم نصب نیز روا خواهد بود لیکن چون ورود خبر باین صورت است رسم الخط آبی از این تقدیر است .

میدارد از آموختن آن ، و همچنین اگر فرقه سیم اخلال کنند بآنچه برایشان باشد
باینکه توانگران بخشش نکنند بر درویشان باعث اختلال فرقه سیم نیز میشود؛ زیرا
که درویشان هر گاه توانگران بخشش نکنند بایشان اکثرایشان صبر نکنند و بفروشند
آخرت خود را بدنای خود .

۶۸۱۹ - قِلَّةُ الْغِذَاءِ أَكْرَمُ لِلنَّفْسِ وَادْوَمُ لِلصِّحَّةِ .

کمی غذا گرامی ترست از برای نفس ، و پاینده ترست برای صحت .
«گرامی ترست از برای نفس» یعنی نفس را گرامی تر و بلندمرتبه تر میگرداند؛ باعتبار
اینکه مانع از اشتغال او بفکر و ذکر و طاعات و عبادات نمیشود ، و «پاینده ترست
از برای صحت» یعنی پاینده نگاهدارنده ترست مرصحت را؛ باعتبار اینکه نگاه میدارد
از امراض و بیماریها که از خورش زیاد عارض میشود .

۶۸۲۰ - قَلِيلٌ يَدْوَمُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مُنْقَطِعٍ .

اندکی که دایمی باشد بهترست از بسیاری که بریده شود ؛ یعنی اندک عبادتی
و کار خیری که مداومت شود بر آن بهترست از بسیاری از آن که مواظبت نشود بر آن ،
یا اندکی از آخرت که دایمی است بهترست از بسیاری از دنیا که بریده شود ، یا اندکی
از دنیا که دوامی داشته باشد بهترست از بسیاری از آن که زود بریده شود ؛ و بنا برین
غرض نصیحت جمعی است از اهل مناصب که اکتفا بقلیلی که دایمی بماند از برای
ایشان نمیکنند و طمع زیاد میکنند که باعث این شود که بزودی معزول و منکوب گردند .

۶۸۲۱ - قَلِيلُ الطَّمَعِ يُفْسِدُ كَثِيرَ الْوَرَعِ .

اندکی از طمع فاسد میکند بسیاری از پرهیزگاری را ؛ یعنی اندک طمعی
گاه هست که سبب ارتکاب حرامی میشود که پرهیزگاری عظیمی را فاسد و باطل
گرداند پس آدمی راه طمع باید بخود ندهد ، یا اینکه اندک طمعی از مردم هر چند

باعث ارتکاب حرامی نشود باعث کمی اجر و ثواب پر هیزگاری عظیمی بشود و فضیلت و افزونی مرتبه آنرا فاسد و باطل گرداند .

۶۸۲۲ - قَتَلَ الْحِرْصُ رَاكِبَهُ .

کشته است حرص سوار خود را یعنی باعث هلاکت و زیان و خسران صاحب خود گردد در دنیا و آخرت .

۶۸۲۳ - قَتَلَ الْقُنُوطُ صَاحِبَهُ .

کشته است نومیدی صاحب خود را یعنی نومیدی از رحمت حق تعالی باعث هلاکت صاحب آن میگردد چنانکه مکرر مذکور شد و در احادیث بسیار وارد شده .

۶۸۲۴ - قَصِّرُوا الْأَمَلَ ، وَ بَادِرُوا الْعَمَلَ ، وَ خَافُوا بَغْتَةً الْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِيَ مِنْ رَجْعَةِ الْعُمْرِ مَا يَرْجِي مِنْ رَجْعَةِ الرِّزْقِ ، مَا فَاتَ الْيَوْمَ مِنَ الرِّزْقِ يَرْجِي غَدًا زِيَادَتَهُ ، وَمَا فَاتَ أَمْسٍ مِنَ الْعُمْرِ لَمْ تُرْجَ الْيَوْمَ رَجْعَتَهُ .

کوتاه کنید امید را ، و پیشی بگیرید بعمل ، و بترسید از ناگاه رسیدن اجل ، پس بدورستی که هرگز امید داشته نمیشود از برگشتن عمر آنچه امید داشته میشود از برگشتن روزی ، آنچه فوت شود امروز از روزی امید داشته میشود فردا زیادتى آنرا ، و آنچه فوت شده دیروز از عمر امید داشته شده نیست امروز برگشتن آن ، چون از امر بکوتاه کردن امید و پیشی گرفتن بعمل مستفاد میشود که سعی از برای روزی چندان در کار نیست و اهتمام در عمل خیر باید داشت وجه آن را بیان فرموده اند که اگر چیزی از روزی فوت شود سهل است امید برگشتن آن بلکه زیاد بر آن بعد از آن باشد بخلاف آنچه فوت شود از عمر و عمل صالحی در آن نشود که امید برگشتن آن نیست پس آن را بعثت فوت نباید کرد .

اگر کسی گوید که : آنچه فوت شود از عمل نیز امید تدارك آن بعد از آن باشد

جواب گوئیم که: آنچه بعد از آن کرده شود بهره آن وقت باشد و تدارك مافات بآن نشود اگر گذشته را فوت نمیکرد باز میتوانست که بعد از آن کار خیر دیگر بکند پس آنچه را فوت کند بعثت فوت کند بخلاف سعی از برای روزی که در هر روز کفاف آن روز کافیهست و اهتمام بسعی از برای بعد از آن ضرور نیست اگر امروز ازو فوت شود امید این هست که فردا زیاده از آن باو برسد و این باعتبار اینست که روزی بقدر زندگانی میباشد و زیاده بر آن در کار نیست و جمع کردن زیاده و گذاشتن آن اگر وزرو و بالی نداشته باشد ثمره و سودی خود یقین ندارد بخلاف کار خیر و عمل صالح که هر چند زیاده باشد بهتر و باعث زیادتی بلندی مرتبه در آخرت گردد پس بنا برین در هر روز هرگاه کفاف آن روز باشد چندان اهتمام بسعی از برای بعد از آن نباید داشت امید این هست که در هر وقت بهره آن و زیاده بر آن برسد بخلاف عمل صالح که چون هر چند بیشتر باشد بهتر باشد در هر روز آنچه فوت شود آن از دست رفته و تدارك آن ممکن نیست و آنچه بعد از آن بشود آن تدارك آن نیست بلکه در هر وقت آنچه بکند از عمل صالح آن بهره آن وقت باشد چنانکه مذکور شد.

۶۸۲۵- قُلُوبُ الرِّعِيَّةِ خَزَائِنُ رَأْيِيهَا؛ فَمَا أَوْدَعَهَا مِنْ عَدْلٍ أَوْ جَوْرِ وَجَدَهُ.
دل‌های رعیت گنج‌های والی ایشانست پس آنچه اسانت گذارد در آنها از عدلی یا جور بیابد آنها؛ یعنی بیابد جزای آنها از ثواب یا عقاب؛ پس گویا آنچه را اسانت گذاشته گرفته و یافته (۱).

۱- پوشیده نماند که شارح (ره) عبارتی دارد که مشتمل بر حمد خدای تعالی است و سپاسگزاری بدرگاه بزرگواری و عظمت او در برابر توفیقی که بوی عنایت فرموده تا وی توانسته بشرح این کتاب شریف تا اینجا بپردازد و نیز متذکر این مطلب شده که «نظر پیش آمد سفر بیت الله الحرام و عزیمت انجام این وظیفه مهم ترجمه باقی کتاب را بپیر گشتن از آن سفر محول میدارد» لیکن چون آن عبارت در نسخ مختلف ذکر شده زیرا در بعضی از آنها در همین جا که آخر شرح آخرین فقره حرف قاف است ذکر شده و در غالب نسخ که از آن جمله نسخه اصل است در آخر شرح آخرین فقره حرف کاف یاد شده است و ما تبعاً لأصل النسخة و کذا غالب النسخ آنرا در آخر حرف کاف قرار خواهیم دادان شاء الله تعالی.

و کان تحریر ذلک شب پنجشنبه ۲۴ شوال المکرم ۱۳۸۲ هجری
مطابق اول فروردین ۱۳۴۲ شمسی یعنی عید نوروز باستانی.

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

12/25/55

12/25/55

12/25/55

حرف کاف

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف کاف بلفظ « کل » .

فرموده آن حضرت علیه السلام :

۶۸۲۶ - كُلُّ عَاقِلٍ مَّغْمُومٌ .

هر عاقلی غمناک است .

۶۸۲۷ - كُلُّ عَارِفٍ مَّهْمُومٌ .

هر عارفی اندوهگین است .

۶۸۲۸ - كُلُّ عَالِمٍ خَائِفٌ .

هر عالمی ترسناک است ؛ مراد به «عارف» و «عالم» هر دو یکیست ؛ یعنی کسی که معرفتی باحوال مبدأ و معاد داشته باشد و فرقیها که در بعضی اصطلاحات میانۀ معرفت و علم شده در اینجا منظور نیست و مراد به «عاقل» در فقرۀ اول نیز عاقل عارف است و ترك تخصیص از برای ظهور آنست یا از برای اینکه عاقل البته عارف باشد بآنچه مذکور شد و ممکن است که مراد به «عاقل» نیز دانا باشد نه صاحب عقل و خرد ، و بنابراین هر سه بیک معنی است ، و «غمناک و اندوهگین و ترسناک بودن ایشان» از برای آخرت است و از اندیشه آن .

۶۸۲۹ - كُلُّ عَارِفٍ عَائِفٌ .

هر عارفی ناخوش دارنده است یعنی دنیا را وسیعی از برای آنرا .

۶۸۳۰ - كُلُّ قَانِعٍ غَنِيٌّ .

هر قناعت کننده توانگرسست؛ زیرا که کسی که قناعت کند بی نیاز گردد از مردم و از طمع از ایشان و این حقیقت توانگری و کمال آنست.

۶۸۳۱ - كُلُّ مُتَوَكِّلٍ مَكْفِيٌّ .

هر توکل کننده کفایت کرده شده است؛ یعنی هر که توکل کند بر خدا حق تعالی کفایت امور او و کارگزاری آنها بکند چنانکه فرموده: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» یعنی هر که توکل کند بر خدا پس او بسندست او را.

۶۸۳۲ - كُلُّ طَامِعٍ أَسِيرٌ .

هر طمع کننده اسیرست؛ یعنی گرفتار طمع خودست و رهایی نمی یابد از برای پرداختن باحوال آخرت خود.

۶۸۳۳ - كُلُّ حَرِيصٍ فَقِيرٌ .

هر حریص درویش است؛ یعنی درویش و تهیدست است در آخرت یا اینکه در حقیقت درویش است در دنیا نیز؛ زیرا که حریص هر چند توانگر باشد باز همواره خود را مشغول سعی و طلب و محتاج به مردم دارد و این حقیقت درویشی و نهایت آنست.

۶۸۳۴ - كُلُّ شَرِّهِ مَعْنِيٌّ .

هر صاحب حرص زیادی بتعب انداخته شده است.

۶۸۳۵ - كُلُّ مُسْتَسْلِمٍ مُوقِيٌّ .

هر فرمان برنده نگاهداشته شده است؛ یعنی هر که اطاعت حق تعالی کند و فرمان او برد نگاهداشته شود از آفات اخروی بلکه دنیوی نیز. و ممکن است که مراد نصیحت رعایا باشد بفرمانبرداری و ایان و حکام بقدر مقدور و سرکشی نکردن بایشان؛ بعثت؛ باینکه هر که فرمانبرداری کند نگاهداشته میشود از آفات و بلاها،

و هر که سرکشی کند در معرض آنها درآید .

۶۸۳۶ - كُلُّ مُعْتَمِدٍ عَلَى نَفْسِهِ مُلْقَى .

هر اعتماد کننده بر نفس خود انداخته شده است ؛ یعنی در هر باب باید که اعتماد بر حق تعالی باشد و کسی که اعتماد بر نفس خود کند انداخته شود در هلاکت و زیان و خسران .

۶۸۳۷ - كُلُّ مُتَكَبِّرٍ حَقِيرٌ .

هر تکبر کننده حقیرست ؛ یعنی کوچک و پست مرتبه است نزد حق تعالی .

۶۸۳۸ - كُلُّ فَاِنٍ يَسِيرٌ .

هر فانی شونده اندکیست ؛ مراد اینست که نعمتهای دنیوی هر قدر که باشد چون فانی و زایل میشود اندکی است ، عظیم نعمتهای اخروی است که پاینده و دائمی است .

۶۸۳۹ - كُلُّ رَاضٍ مُسْتَرْيِحٌ .

هر راضی شونده راحت یابنده است ؛ یعنی هر که راضی و خشنود باشد بنصیب و بهره خود از دنیا و قانع شود بآن ؛ راحت و آسایش یابد از تعبها و زحمتهای .

۶۸۴۰ - كُلُّ بَرٍّ صَحِيحٌ .

هر بیزاری صحیح است ؛ یعنی هر که بیزاری جست از دنیا و وارست از آن تندرست و صحیح است بصحت معنوی ؛ و أمراض و علل معنوی را باو راهی نباشد ، و ممکن است که مراد این باشد که هر که بری و پاک باشد از امری و آلوده بآن نباشد هر گاه متهم شود بآن صحیح ماند از آن و آفتی بآن از آنرا نرسد ، و مراد این باشد که غالب اینست که او صحیح ماند ، یا اینکه در حقیقت او صحیح باشد

زیرا که اگر آفتی باو برسد حق تعالی تلافی آنرا بوجه احسن بکند پس در حقیقت آن آفتی نباشد از برای او .

۶۸۴۱ - كُلُّ مُحْسِنٍ مُسْتَأْنَسٌ .

هر احسان کننده اُنس جوینده است ؛ یعنی مردم را اُنس دهد بخود و رام خود گرداند .

۶۸۴۲ - كُلُّ قَانِطٍ آئِسٌ .

هر نومیدی نومیدست ؛ یعنی هر که خود را نومید دارد از رحمت حق تعالی نومید گردد در واقع ؛ و دیگر امید رحمت او در باره او نباشد ، باید که آدمی هر چند گنهگار باشد باز امید رحمت حق تعالی و بخشایش او داشته باشد چه نومیدی از آن بدترین گناهان بلکه در حکم کفرست .

۶۸۴۳ - كُلُّ مُطِيعٍ مُكْرَمٌ .

هر فرمانبرداری گرامی داشته شده است ؛ یعنی هر که اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی کند نزد خدا و خلق مکرّم باشد .

۶۸۴۴ - كُلُّ عَاصٍ مُتَأْتِمٌ .

هر فرمان نبرنده پشیمانست ؛ یعنی آخر پشیمان خواهد شد اگر همه در آن نشأه باشد .

۶۸۴۵ - كُلُّ جَاهِلٍ مَفْتُونٌ .

هر جاهلی یعنی نادانی یابی عقلی بقرینه مقابله با عاقل در فقره بعد انداخته شده در فتنه است ؛ یعنی نمیشود که در فتنه نیفتد دنیوی یا اخروی یا هر دو .

۶۸۴۶ - كُلُّ عَاقِلٍ مَحْزُونٌ .

هر عاقلی اندوهگین است ؛ یعنی از برای آخرت خود چنانچه در اول فصل مذکور شد، و ممکن است که مراد بفقره سابق بقرینه مقابله با این فقره این باشد که هر جاهلی و اله و مد هوش است و غم و اندوهی ندارد .

۶۸۴۷ - كُلُّ عَافِيَةٍ إِلَىٰ بَلَاءٍ .

هر عافیتی بسوی بلائست .

۶۸۴۸ - كُلُّ شَقَاءٍ إِلَىٰ رَخَاءٍ .

هر بد بختی بسوی فراخی است ؛ مراد از این دو فقره مبارکه اینست که عافیتهای دنیوی چندان چیزی نیست و بآنها زیاده فرحناك نباید شد هر عافیتی از آنها نمیشود که منتهی ببلائی نشود اگر همه مرگ و أهوال عقبات آن باشد و همچنین بد بختیهای دنیا و تنگیهای آنها سهل است نمیشود که منتهی نشود بفراخی و وسعتی اگر همه در آن نشأه باشد .

۶۸۴۹ - كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْتَقِصٌ .

هر شمرده شده نقصان پذیرنده است ؛ یعنی هر چه بشمار در آید مانند زندگانی و نعمتهای دنیا که متناهی است و بشمار در تواند آمد آن نقصان پذیرست ؛ یعنی چندان چیزی نیست کم شود تا فانی شود ، آنچه بکار آید زندگانی آن نشأه است که جاوید و غیر متناهیست و بشمار در نیاید و هرگز کمی را بآن راهی نباشد .

۶۸۵۰ - كُلُّ سُرُورٍ مُتَنَغِّصٌ .

هر شادمانی تیره شونده است یعنی هیچ شادمانی دنیایی تیرگی و کدورتی نیست که آمیخته باشد بآن یا از عقب آن در آید .

۶۸۵۱ - كُلُّ جَمْعٍ إِلَىٰ شَتَاتٍ .

هر جمعیتی بسوی پراکندگیست ؛ یعنی هر جمعیتی در دنیا منتهی میشود
بپراکندگی .

۶۸۵۲ - كُلُّ مُتَوَقِّعٍ آتٍ .

هرچه انتظار بودن آن باشد آینده است ؛ یعنی هرچه البته بیاید مانند مرگ
یا قیامت ؛ آن آینده است و عاقبت بیاید ، پس از آن غافل نباید بود و در فکر تهیه
که خواهد باید بود .

۶۸۵۳ - كُلُّ طَالِبٍ مَطْلُوبٌ .

هر طلب کننده طلب کرده شده است ؛ یعنی مرگ در طلب اوست تا دریابد
او را ، پس از آن غافل نباید بود .

۶۸۵۴ - كُلُّ غَالِبٍ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ .

هر غلبه کننده ببدی غلبه کرده شده است ؛ یعنی در حقیقت او مغلوب است
و آن مغلوب غالب ؛ زیرا که غلبه کرده او بر مغلوب کرده بدیست که با او کرده
در دنیا و آن هرچه باشد بزودی بگذرد و باعث ثواب و اجر او شود در آخرت، و او
بجزای آن در آخرت بعذاب عظیم و عقاب الیم گرفتار شود و تلافی از برای آن نباشد .

۶۸۵۵ - كُلُّ مُنَافِقٍ مُرِيبٌ .

هر منافقی مریب است ، « منافق » کسی را گویند که باطن او با ظاهر او موافق
نباشد و « مریب است » یعنی صاحب قلق و اضطراب است و آرام و اطمینانی نباشد
او را از اندیشه و بیم آن که مبادا باطن او ظاهر شود و نفاق او معلوم گردد ، یا اینکه
مردم را بشک و بدگمانی می اندازد و نمیشود که با هر که نفاق دارد ایشان
در باره او شک زده و بدگمان نشوند از سلوکیهای او ، یا از جانب حق تعالی تا از او
حذر کنند .

۶۸۵۶ - كُلُّ آتٍ قَرِيبٌ .

هر آینده نزدیک است ؛ یعنی هر چه بیاید هر چند دور باشد در حقیقت نزدیک است ؛ زیرا که زمان متناهی هر چه باشد بزودی تمام شود و غرض تنبیه آدمی است باینکه از سرگ و قیامت غافل نباید شد بخیال دوری آن چه هر چند دور باشند نزدیکند و بزودی برسند .

۶۸۵۷ - كُلُّ قَرِيبٍ دَانٍ .

هر نزدیکی نزدیک است، ظاهراً نیست که مربوط بکلام سابق و تأکید آن باشد و مراد این باشد که هر نزدیکی خواه نزدیک عرفی و خواه دوری که مذکور شد که هر گاه بیقین بیاید آن هم در حقیقت نزدیک است همه در واقع نزدیکند و از هیچیک غافل نباید بود .

۶۸۵۸ - كُلُّ آرْبَاحٍ الدُّنْيَا خُسْرَانٌ .

همه سودهای دنیا زیان است ؛ یعنی هر سودی که همین دنیوی باشد و بهره آخری اصلاً در آن نباشد .

۶۸۵۹ - كُلُّ مَعْرُوفٍ إِحْسَانٌ .

هر معروفی احسان است ؛ یعنی هر نعمتی که کسی بکسی بدهد احسانی است و نیکوکاری است خواه خرد باشد و خواه بزرگ و خواه کم باشد و خواه زیاد ؛ پس ترك آن باعتبار خردی یا کمی نباید کرد ، یا اینکه معروف بهر کس احسانی است خواه درویش باشد و خواه غنی و اختصاص بدرویش ندارد نهایت بنا بر این باید تخصیص داد باینکه از اهل آن باشد باینکه کسی نباشد که آن را در مصرفی حرام صرف کند یا کفران نعمت کند چنانکه در «فصل فا» در شرح فقره «فی کل معروف احسان» مذکور شد .

۶۸۶۰ - كُلُّ مَاضٍ فَكَأَنَّ لَمْ يَكُنْ .

هر گذشته پس گویا نبوده است؛ غرض اینست که از برای زندگانی دنیا که در گذشت چندان سعی و اهتمام در کار نیست وقتی که گذشت بمنزله اینست که هرگز نبوده پس هر نحو که گذشته باشد گو گذشته باشد سعی از برای آخرت باید که پاینده و جاوید است و هرگز نگذرد .

۶۸۶۱ - كُلُّ آتٍ فَكَأَنَّ قَدْ كَانَ .

هر آینده پس گویا بتحقیق بوده؛ یعنی هر گاه چیزی البته بیاید مانند مرگ یا قیامت هر چند دور باشد بزودی بیاید و بمنزله اینست که آمده پس از آن غافل نباید بود چنانکه در چند فقره دیگر مذکور شد .

۶۸۶۲ - كُلُّ ذِي رُتْبَةٍ سَنِيَّةٍ مَحْسُودٍ .

هر صاحب رتبه بلندی حسد برده شده است؛ یعنی نمیشود که مردم حسد و رشک او را نداشته باشند پس باید خود را از شر ایشان بدعا و غیر آن حفظ نماید .

۶۸۶۳ - كُلُّ شَيْءٍ يَمِيلُ إِلَى جَنْسِهِ .

یعنی هر چیزی میل میکند بجنس خود؛ از فواید این کلام معجز نظام اینست که اگر کسی حاجتی داشته باشد تا تواند آنرا نزد کسی ببرد که از جنس او باشد مثل دانا با دانا و نادان با نادان؛ نه کسی که جنس او نباشد زیرا که میل جنس بجنس بیشتر باشد از غیر جنس و بر این قیاس در مناکیحات و مشارکات و مصاحبتها و غیر آنها .

۶۸۶۴ - كُلُّ شَيْءٍ يَنْفَرُ مِنْ ضِدِّهِ .

هر چیزی نفرت میکند از ضد آن؛ یعنی از چیزی که از جنس آن نباشد و تباین

داشته باشد با آن مثل دانا و نادان ؛ برقیاس آنچه در فقره سابق مذکور شد .

۶۸۶۵ - كُلُّ امْرِءٍ يَمِيلُ اِلَىٰ مِثْلِهِ .

هر مردی یا آدمی میل میکند بسوی مثل آن ؛ این همان مضمون فقره سابق سابق است نهایت آن عام بود در هرچیز و این در خصوص مرد یا آدمی وارد شده که اغراض بآن تعلق گرفته .

۶۸۶۶ - كُلُّ طَيْرٍ يَأْوِي اِلَىٰ شَكْلِهِ .

هر مرغی جا میگردد بسوی مثل و مانند خود ، این نیز مؤید و مؤکد فقره های سابق است .

۶۸۶۷ - كُلُّ نَعِيمٍ دُونِ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ .

هر نعمتی غیر بهشت کوچک شمرده شده است ؛ مراد غیر بهشت است و آنچه در آن باشد از نعمتهای جسمانی و روحانی که عظیم تر از نعمتهای جسمانی آنست .

۶۸۶۸ - كُلُّ نَعِيمٍ الدُّنْيَا ثُبُورٌ .

هر نعمت دنیا هلاکت است ؛ یعنی غالب اینست که منشأ هلاکت میشود یا هلاکت است ؛ یعنی عاقبت فانی و زایل میشود چنانکه در بعضی نسخه ها « اِلَىٰ ثُبُورٍ » واقع شده و ترجمه اینست که بسوی هلاکت است ؛ یعنی عاقبت و انجام آن هلاکت است و بنابراین نسخه نیز مراد معنی اول میتواند بود .

۶۸۶۹ - كُلُّ عِلْمٍ لَا يُؤَيِّدُهُ عَقْلٌ مُّضِلٌّ .

هر دانشی که قوّت ندهد آن را عقلی گمراهیست ؛ مراد به « قوّت ندادن عقل آنرا » اینست که عقلی نباشد که بدارد بر عمل بآن و عمل بآن نشود ،

یا اینکه مخالف حکم عقل باشد و بنابراین مراد به «علم» مطلق ادراک است هرچند مطابق واقع نباشد نه خصوص ادراک مطابق واقع .

۶۸۷۰ - كُلُّ عَزٍّ لَا يُؤَيِّدُهُ دِينَ مَذَلَّةٌ .

هر عزّتی که قوی نگرداند آنرا دینداری خواریست ، « قوی نگرداند آن را دینداری » یعنی بادینداری نباشد چه هر عزّتی که با دینداری باشد دینداری آنرا قوی گرداند .

۶۸۷۱ - كُلُّ يَوْمٍ يَسُوقُ إِلَى غَدَةٍ .

هر روزی میکشد بسوی فردای آن ؛ یعنی میکشد آدمی را و میبرد بسوی فردای آن یعنی فردائی از آن نشأه که فردای آن باید و جزای آن تواند شد پس اگر آن روز خوب گذشته میکشد بفردای نیکی ، و اگر بد گذشته میکشد بفردای زشتی ؛ نعوذ بالله منه .

۶۸۷۲ - كُلُّ إِنْسَانٍ مُؤَاخَذٌ بِجَنَائَةِ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

هر آدمی گرفته میشود بگناه زبان او و دست او ، تخصیص این دو عضو با آنکه او بگناه همه اعضا مؤاخذه میشود باعتبار اینست که آنها عمده ترین اعضا یند و زبان منشأ گناه بسیاری میشود و اکثر گناهان که بأعضای دیگر میشود دست را در آن مدخلی باشد و از برای رعایت لفظ باعتبار موافقت لسان با انسان وید با غدد رفته سابق .

۶۸۷۳ - كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حِيلَةٌ إِلَّا الْقَضَاءُ .

هر چیز در آن چاره است مگر قضا یعنی تقدیر حق تعالی که چاره نمیتوان کرد از برای دفع آن .

۶۸۷۴ - كُلُّ الْغِنَى فِي الْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا .

همه توانگری در قناعت است و رضا یعنی رضا بنصیب و بهره خود از دنیا و طلب زیادتی نکردن .

۶۸۷۵ - كُلُّ امْرِءٍ لَّا قِيَّامُهُ .

هر مردی ملاقات کننده است مرگ خود را .

۶۸۷۶ - كُلُّ مُتَمَنِّعٍ صَعْبٌ مِّنَالِهِ وَ مَرَامُهُ .

هر ابا کننده دشوار است رسیدن بآن و طلب کردن آن ؛ ظاهر اینست که مراد این باشد که هر گاه کسی صنعتی و پیشه یا مطلبی دیگر پیش گیرد و ببیند که آن ابا میکند از او و اقبالی نمیکند بسوی او باینکه بقدری که دیگران از برای مثل آن کار سعی میکنند بآن میرسند او سعی کند و حاصل نشود از برای او پس رسیدن بآن دیگر صعب و دشوار است بهتر اینست که دست از آن بردارد و کار دیگر پیش گیرد چه هر کس آسان کرده شده از برای آنچه خلق شده از برای آن ؛ و این است که بسیار میشود که کسی در پیشه هر چند سعی میکند چیزی نمیشود و پیشه دیگر که می رود باسانی ماهر میشود در آن .

۶۸۷۷ - كُلُّ مَسْمُومٍ بِالْوَحْدَةِ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ قَلِيلٌ .

هر نامیده شده بیکمی بودن غیر خدای سبحانه کم است مراد ؛ اینست که یکی حقیقی آنست که اصلاً در آن ترکیبی نباشد نه از اجزای خارجییه مثل ترکیب خانه از در و دیوار که هر یک ممتازند از یکدیگر و محمول نمیشوند نه بر کل و نه بر یکدیگر ، و نه از اجزاء ذهنیه که در خارج موجودند بیک وجود و ممتاز نیستند و در ذهن ممتاز شوند از یکدیگر و هر یک محمول شوند بر یکدیگر و بر کل نیز مثل ترکیب انسان از حیوان و ناطق که چنین نیست که حیوان موجودی باشد جدا ؛ و ناطق موجودی باشد جدا ؛ بلکه در خارج هر دو موجودند بیک وجود و ممتاز نیستند از یکدیگر و ذهن آنها را از یکدیگر جدا میکند و امتیاز میدهد و حکم میکند بوجود هر یک در انسان ، و حمل هر یک بر انسان و بر یکدیگر چنانکه میگویند ؛ انسان

حیوانیست ناطق، و حیوان ناطق است، و ناطق حیوان است، و مراد این است که هر چه را وصف کنند بوحدهت غیر حق تعالی آن واحد حقیقی نیست بلکه وحدت آن بمعنی قلت و کمی است مانند یک آدم و یک خانه که هر یک مرکبند از اجزای خارجییه نهایت قلیل و کمند نسبت بدو خانه و دو آدم؛ و بر تقدیری که مرکب از اجزای خارجییه نباشد ترکیب ذهنی و جنسی و فصلی در آن باشد بغیر ذات حق تعالی که واحد حقیقی است و بهیچ وجه ترکیبی در آن نباشد نه از اجزای خارجییه و نه از اجزای ذهنیه چنانکه در علم حکمت و کلام بیان آن شده.

۶۸۷۸ - كُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ذَلِيلٌ.

هر عزیزی غیر خدای سبحانه خوارست زیرا که هر موجودی غیر حق تعالی ممکن باشد و هر ممکنی محتاج باشد بموجدی و تربیت کننده، و همین نوعیست از خواری اگر هیچ خواری دیگر نباشد، عزیز حقیقی آنست که او را بهیچ وجه حاجتی نباشد و آن بغیر واجب الوجود تعالی شأنه نتواند بود.

۶۸۷۹ - كُلُّ فَقْرٍ يَسُدُّ إِلَّا فَقْرُ الْحَقِّ.

هر درویشی بسته میشود رخنه آن غیر درویشی حق و کم عقلی؛ یعنی هر درویشی را چاره میتوان کرد بغیر درویشی کسی که بسبب کم عقلی باشد که آن سبب درویشی و تهیدستی در آخرت باشد و چاره نتوان کرد آنرا و همچنین در دنیا هر چند چاره درویشی او بشود باز بزودی بسبب کم عقلی که دارد خود را درویش گرداند.

۶۸۸۰ - كُلُّ دَاءٍ يَدَاوَى إِلَّا سُوءَ الْخُلُقِ.

هر دردی دوا کرده میشود مگر بدی خلق؛ مراد اینست که از دواهای معهود متعارف أطبا دوائی نیست از برای آن نه اینکه بهیچ وجه آنرا علاج نتوان کرد بلکه بفکر و تأمل و ملاحظه رنج و اندوه آن در دنیا و بدی عاقبت آن در آخرت

سلب آن از خود میتوان کرد چه اگر بهیچ وجه سلب آن نتوان کرد آن همه مذمت آن که وارد شده معقول نمی نماید .

۶۸۸۱ - كُلُّ مَخْلُوقٍ يَجْرِي إِلَىٰ مَا لَا يَدْرِي .

هر آفریده شده روان میشود بسوی آنچه نمیداند ؛ یعنی از عاقبت حال خود در آن نشأه بلکه در این نشأه نیز .

۶۸۸۲ - كُلُّ أَمْرٍ عَلَىٰ مَا قَدَّمَ قَادِمٌ وَ بِمَا عَمِلَ مَجْزِيٌّ .

هر آدمی یا مردی بر آنچه پیش فرستاده وارد شونده است ، و با آنچه کرده پاداش داده شونده .

۶۸۸۳ - كُلُّ قَانِعٍ عَفِيفٌ .

هر قناعت کننده عقیف است ؛ یعنی بازدارنده خود است از حرامها ؛ یعنی از اکثر آنها ؛ چه ارتکاب اکثر حرامها بسبب ترك قناعت میشود ؛ و ممکن است که قناعت بالخاصیه سبب توفیق ترك همه آنها شود .

۶۸۸۴ - كُلُّ قَوِيٍّ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ضَعِيفٌ .

هر صاحب قوتی غیر خدای سبحانه ضعیف است .

۶۸۸۵ - كُلُّ مَا لَكَ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَمْلُوكٌ .

هر خداوندی غیر خدای سبحانه بنده است .

۶۸۸۶ - كُلُّ مَا خَلَا الْيَقِينَ ظَنٌّ وَ شَكُّوكٌ .

هر چیزی بغیر یقین گمانست و شکها ؛ قبل از این مذکور شد که اعتقاد بچیزی اگر بعنوانی باشد که احتمال خلاف آن اصلاً ندهد آنرا « جزم » گویند ، و اگر باین عنوان باشد که آنرا راجح داند اما احتمال خلاف هم بدهد احتمال مرجوحی ؛ آنرا

«ظن و گمان» گویند و اگر هیچ طرفی را رجحانی نمیدهد و هر دو در نظر او مساوی باشند آن را «شک» گویند و گاهی شک بر مقابل جزم اطلاق میکنند که شامل ظن هم باشد و جزم اگر از روی بدیهه یا دلائل و برهان حاصل شود آنرا «یقین» گویند و اگر نه «تقلید» گویند و ظاهر اینست که مراد در اینجا اینست که در عقاید دینی یقین می باید و هر چه غیر آن باشد همه ظن و شک است؛ یعنی جزمی که بعنوان تقلید باشد آن هم حکم ظن و شک دارد که بکار نیاید، و ممکن است که مراد این باشد که هر چه غیر یقین باشد در واقع ظن و شک است و جزمی که بعنوان تقلید باشد آن در واقع جزم نیست بلکه ظنی است که مشتبه میشود بجزم، و اگر کسی خوب تأمل کند در آن میداند که جزم نیست و احتمال خلاف در آن باشد نهایت چون بسیار ضعیف است بخاطر نمیرسد و گمان میکنند که جزم است؛ و بنا بر این نیز مراد این است که اعتقادی که بعنوان تقلید باشد بکار نیاید و بر هر تقدیر مراد بشک معنی اعم میتواند بود که ذکر عام بعد از خاص باشد و معنی اخص نیز میتواند بود و بنا بر این مراد بنا بر معنی اول این باشد که جزم غیر یقین ظن و شک است؛ یعنی بمنزله آنهاست و حکم آنها دارد، و بنا بر معنی دوم این است که هر چه غیر یقین است ظن و شک است؛ یعنی یا ظن است و یا شک و جزمی دیگر بغیر یقین نباشد و جمع آوردن «شکها» از برای رعایت سجع فقره سابق است باعتبار تعدد افراد شخصی آن و یا تعدد افراد نوعی آن نیز بنا بر معنی دوم، چه شک بآن معنی یک نوع آن شک بمعنی متساوی الطرفین است و یک نوع آن ظن است که آن نیز انواع باشد باعتبار اختلاف مراتب آن در شدت و ضعف، و در بعضی نسخه ها «شک» بلفظ مفرد واقع شده و بنا بر این رعایت سجع نشده یا اینکه آن را با فقره سابق همراه نقرموده اند.

۶۸۸۷ - كُلُّ عَالِمٍ غَيْرُ اللَّهِ مُتَعَلِّمٌ .

هر عالمی غیر خدا متعلم است؛ یعنی علم را از دیگری فرا گرفته و این در آنچه

از غیر آموخته شود ظاهرست و در آنچه کسی خود ببدهات یا برهان داند باعتبار اینست که فیضان آنها نیز از جانب حق تعالی است و بدیهه یا فکر همین سبب استعداد فیضان آنها میشود .

۶۸۸۸ - كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُصُ عَلَى الْإِتِّفَاقِ إِلَّا الْعِلْمُ .

هر چیزی کم میشود بدادن و خرج کردن غیر علم ؛ چه ظاهرست که بآموزانیدن آن بدیگری چیزی از آن کم نمیشود بلکه بسیارست که باعث زیادتى آن میشود، و اگر آن نشود باعث زیادتى ثبات و بقای آن خود البته میشود .

۶۸۸۹ - كُلُّ قَادِرٍ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَقْدُورٌ .

هر قادری یعنی صاحب قدرت و توانائی بغیر خدای سبحانه مقدور است ؛ یعنی دیگری باشد که قدرت و توانائی بر او داشته باشد زیرا که اگر هیچ کس دیگر قادر بر او نباشد حق تعالی خود قادرست بر او که هر چه خواهد درباره او بکند .

۶۸۹۰ - كُلُّ بَاطِنٍ عِنْدَ اللَّهِ جَدَّتْ أَوُّهُ ظَاهِرٌ .

هر پنهانی نزد خدا که عظیم است نعمتهای او هویدا است .

۶۸۹۱ - كُلُّ سِرٍّ عِنْدَ اللَّهِ عَلَانِيَةٌ .

هر پنهانی نزد خدا آشکارست .

۶۸۹۲ - كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لِلَّهِ .

هر چیزی خضوع کننده است از برای خدا .

۶۸۹۳ - كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لِلَّهِ .

هر چیزی خشوع کننده است از برای خدا ، «خضوع» و «خشوع» هر دو بمعنی فروتنی کردنست و اگر هر دو فقره را با هم فرموده باشند تأکید است .

۶۸۹۴ - كُلُّ غَالِبٍ غَيْرُ اللَّهِ مَغْلُوبٌ .

هر غالبی یعنی غلبه کننده غیر خدا مغلوب است؛ یعنی کسی باشد که بر او غالب باشد زیرا که اگر هیچ کس دیگر بر او غالب نباشد حق تعالی خود غالب باشد .

۶۸۹۵ - كُلُّ طَالِبٍ غَيْرُ اللَّهِ مَطْلُوبٌ .

هر طالبی غیر خدا مطلوب است، «طالب» بمعنی طلب کننده است و «مطلوب» بمعنی طلب کرده شده، و گاهی مستعمل میشود طالب در خصوص طلب کننده که طلب کند کسی را از برای رسانیدن ضرری یا از کشتن یا غیر آن، و «مطلوب» در کسی که کسی طلب او کند از برای آن، و مراد در اینجا این معنی است؛ یعنی هر که طلب کسی کند از برای رسانیدن ضرری یا او؛ کسی باشد که طلب او کند از برای آن، چه اگر هیچ کس دیگر نباشد حق تعالی خود باشد .

۶۸۹۶ - كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ مَا خَلَا طَرِائِفَ الْحِكَمِ .

هر چیز ملالت می آورد غیر حکمت های تازه؛ یعنی هر چیز که بسیار شنیده شود یا هر کار که بسیار کرده شود ملالت می آورد غیر شنیدن حکمت های تازه که طبع از آنها ملول نشود بلکه منبسط و شکفته گردد، و مراد به «حکمت» چنانکه مکرر مذکور شد علم راست درست است؛ و به «تازه آن» آنچه نشنیده باشد آدمی آنرا و نداند .

۶۸۹۷ - كُلُّ شَيْءٍ لَا يَحْسَنُ نَشْرَهُ أَمَانَةٍ وَإِنْ لَمْ يُسْتَكْتَمْ .

هر چیزی که نیکو نباشد پنهان شدن آن امانت است هر چند طلب کرده نشده باشد پنهان داشتن آن؛ یعنی هر سخنی یا مانند آن که افشای آن خوب نباشد و ضرری داشته باشد آن حکم امانت دارد که آن را باید حفظ کرد و نگاه داشت هر چند صاحب آن و کسی که آن تعلقی با او دارد طلب پنهان کردن آن نکرده باشد .

۶۸۹۸ - كُلُّ مُقْتَصِرٍ عَلَيْهِ كَافٍ .

هر اقتصار کرده شده برآنی کافیهست ؛ یعنی از دنیا همین که قدری باشد که اقتصار بر آن واکتفا بآن توان کرد باینکه وفایقدر ضروری بکند همان کافیهست و طلب زیاده بر آن و تعب و زحمت کشیدن از برای آن در کار نیست .

۶۸۹۹ - كُلُّ مَازَادٍ عَلَى الْإِقْتِصَادِ إِسْرَافٌ .

هرچه زیاد باشد برمیانه روی اسراف است ؛ یعنی در هر باب میانه روی باید و سلوکی باندازه حال و وضع خود و امثال خود ؛ و هرچه زیاد بر آن باشد اسرافیهست که مذموم است بحسب شرع اقدس .

۶۹۰۰ - كُلُّ يَوْمٍ يُفِيدُكَ عِبْرَةً؛ إِنْ أَصْحَبْتَهُ فِكْرًا .

هر روزی می بخشد ترا عبرتها اگر همراه گردانی با آن فکری .

۶۹۰۱ - كُلُّ يَسَارِ الدُّنْيَا إِعْسَارٌ .

هر توانگری دنیا درویشی است ؛ زیرا که باعث صد گونه حاجت میشود که آن حقیقت درویشی است و غالب اینست که سبب درویشی و تهیدستی در آخرت نیز میشود .

۶۹۰۲ - كُلُّ مُعَاجِلٍ يَسْأَلُ إِلَّا نَظَارًا .

هر معاجلی درخواست میکند مهلت دادن را .

۶۹۰۳ - كُلُّ مُؤَجَّلٍ يَتَعَلَّلُ بِالتَّسْوِيفِ .

هر مدّت قرار داده شده بهانه میجوید به «تسویف» ، تسویف اینست که چیزی را از وقتی پس اندازند بوقت دیگر ، و همچنین از آن وقت بوقت دیگر و ظاهرا اینست که مراد به «معاجل» بفتح جیم کسی باشد که شتاب کنند در گرفتن حقی از او و در حال خواهند از او ، و به «مؤجل» آنکه مدّتی از برای او قرار دهند که بعد از آن

مدّت بدهد ، و مراد مذمت اهل دنیا باشد باینکه حقوق مردم را نمیخواهند بدهند و از کسی که طلبی باشد که باید در حال بدهد و مهلتی نباشد او را درخواست میکنند که مهلت داده شود ، و هر که مدّتی از برای او قرار شده باشد بهانه میجوید که از آن مدّت نیز پس انداخته شود ، یا اینکه باز تعلل میکنند در دادن باینکه بوقت دیگر می اندازد ، یا اینکه کسی که طلبی از او باشد که در حال باید بدهد اگر شتاب کنند و در حال از او خواهند درخواست میکنند که مهلت داده شود ، و اگر مهلت داده شود و پس انداخته شود بوقت دیگر باز در آن وقت بهانه میجوید از برای اینکه باز بوقت دیگر اندازد ، یا اینکه باز تعلل میکنند در دادن باینکه بوقت دیگر می اندازد .

۶۹۰۴ - كُلُّ مُؤْنِ الدُّنْيَا خَفِيفَةٌ عَلَى الْقَانِعِ وَالْعَفِيفِ .

همه اخراجات دنیا سبک است بر قناعت کننده و پرهیز گار .

۶۹۰۵ - كُلُّ يَحْصُدُ ^(۱) مَا زَرَعَ ، وَ يَجْزِي بِمَا صَنَعَ .

هر کسی میبرد آنچه کاشته و پاداش داده میشود بآنچه کرده .

۶۹۰۶ - كُلُّ شَيْءٍ يُسْتَطَاعُ إِلَّا نَقْلَ الطَّبَاعِ ^(۲) .

هر چیزی استطاعت و توانائی آن باشد مگر نقل فرمودن طباع ؛ یعنی خو و خصلت ، مراد مبالغه در دشواری نقل خو و خصلت است نه اینکه آن را بهیچ وجه نقل نمیتوان کرد و تغییر نتوان داد .

۶۹۰۷ - كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْآخِرَةِ عِيَانُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَمَاعِهِ .

هر چیزی از آخرت دیدن آن عظیم ترست از شنیدن آن ؛ یعنی هر چیز از ثواب و عقاب آخرت هر چند وصف شود چون دیده شود آن عظیم تر باشد از آنچه شنیده شده بوصف .

۱- در اقرب الموارد گفته : « حصد الزرع والنبات (کنصر و ضرب) حصداً وحصاداً (بفتح الحاء و کسر ها) = قطعه بالمنجل ؛ و منه : من زرع الشر حصد الندامة ، والقوم بالسيف = قتلهم ، والرجل = مات . »

۲- « طباع » بکسر طاء جمع طبع است ؛ در اقرب الموارد گفته : « الطبع = السجّية التي جبل عليها الانسان وقيل : هو ما يقع على الانسان بغير ارادة ج طباع . »

۶۹۰۸ - كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَكْظَمُ مِنْ عِيَانِهِ .

هرچیزی از دنیا شنیدن آن عظیم ترست از دیدن آن ؛ یعنی هرچیز از نعمتهای دنیا که وصف کرده شود شنیدن آن عظیم ترست از دیدن آن چه هرگاه دیده شود ظاهر میشود آسختگی آن بأنواع تعب و زحمت و غم و اندوه که آنها بوصف درنیاید .

۶۹۰۹ - كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ .

هر بلائی نزد جهنم عافیت است ؛ یعنی نسبت بآن و در برابر آن .

۶۹۱۰ - كُلُّ أَمْرٍ طَالِبٌ أُمْنِيَّتِهِ وَمَطْلُوبٌ مَنِيَّتِهِ .

هر مردی یا آدمی طلب کننده اُمْنیه خودست، و طلب کرده شده مَنیه خودست، «اُمْنیه» بمعنی چیزیست که امید و آرزوی آن باشد و «مَنیه» بمعنی مرگست؛ و مراد اینست که: او طلب اُمْنیه خود میکند و مرگ طلب او میکند .

۶۹۱۱ - كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَى الْعَقْلِ، وَالْعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَى الْأَدَبِ .

هرچیز محتاجست بعقل، و عقل محتاجست بادب ؛ مراد به «عقل» خرد است یعنی قوتی که بآن دریافت چیزها بشود و احتیاج هرچیز بآن ظاهراست، و مراد به «ادب» نیکوئی اخلاقست و رعایت آدابى که در شریعت مقدسه برای هر فعل مقرر شده که باعث حسن آنهاست و دور نیست که شامل آداب نیکو که میانه مردم شایع باشد نیز باشد هرچند در شریعت مقدسه وارد نباشد و بعضی از اهل لغت تفسیر «ادب» بکیاست و زیرکی کرده اند و بعضی بعلم و دانش و بر هر تقدیر مراد به «احتیاج عقل بأدب» اینست که محتاجست بآن در کامل شدن وقوی گشتن .

۶۹۱۲ - كُلُّ الْحَسَبِ مُتَنَاهٍ إِلَّا الْعَقْلُ وَالْأَدَبُ .

هر حسبى نهایتی دارد مگر عقل و ادب ، مراد به «حسب» شرافت و فضیلتی است که در کسی باشد و مراد به «عقل» و «ادب» در شرح فقره سابق مذکور شد

و مراد به «نهایت نداشتن عقل و ادب» اگر مراد بعقل علم باشد اینست که هر مرتبه از علم و ادب که کسی داشته باشد بالاتر از آن و زیاده بر آن باشد و اگر مراد بعقل آن قوت باشد مراد بنهایت نداشتن آن اینست که هر فردی که از آن باشد در هر مرتبه از کمال؛ کاملتر از آن نیز باشد، یا مراد اینست که: هر شرافتی و فضیلتی نهایت دارد بغیر شرافت عقل و ادب که هر مرتبه که کسی از برای آن قرار دهد زیاده بر آن و بالاتر از آنست.

۶۹۱۳ - كُلُّ شَيْءٍ يَعْزُّ حِينَ يَنْزُرُ (۱) إِلَّا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ يَعْزُّ حِينَ يَغْزُرُ (۲).

هر چیزی عزیز میشود هنگامی که کم میشود مگر علم که عزیز میشود هنگامی که بسیار میشود، یعنی هر چیزی که کسی آن را کم داشته باشد عزیز میشود آن نزد او؛ و چون بسیار باشد عزیز نباشد مگر علم که هر چند کسی بیشتر داشته باشد آن عزیز تر باشد.

۶۹۱۴ - كُلُّ نِعْمَةٍ أَنْيْلَ مِنْهَا الْمَعْرُوفُ فَإِنَّهَا مَأْمُونَةٌ السَّلْبِ مُحَصَّنَةٌ مِنَ الْغَيْرِ.

هر نعمتی که رسانیده شده باشد از آن احسان بدیگران پس بدرستی که آن ایمن داشته شده است از ربودن و زوال، و محکم نگاهد داشته شده است از تغییرها، این بنا بر اینست که «غیر» بکسر غین وفتح یا خوانده شود که جمع باشد، و ممکن است که بفتح غین و سکون یا خوانده شود که مفرد باشد و ترجمه این باشد که: محکم نگاهد داشته شده است از تغییر.

۶۹۱۵ - كُلُّ مَوَدَّةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ ضَلَالٌ، وَالْإِعْتِمَادُ عَلَيْهِمْ مُحَالٌ.

هر دوستی که بنا گذاشته شده باشد بر غیر راه خدا گمراهیست و اعتماد بر آن محالست، «بودن آن گمراهی» باعتبار اینست که اجر و ثوابی در آن نباشد دوستی

۱ - در نسخه چاپ صیدا «یندر» از ماده «ن د د» نقل شده (ص ۱۷۳؛ س ۵)

در منتهی الارب گفته: «نزر» (ککرم) نزرأ و نزاره بفتحها و نزوراً = اندک گشت

۲ - در منتهی الارب گفته: «غزرت الناقة» (ککرم) غزاره و غزراً بفتحها و غزراً

بالضم = بسیار شیر گردید، و غزرت العین = بسیار اشک شد، و غزرت الشیء افزون گشت و نیز غزرت بسیاری از هر چیزی

که اجر و ثوابی دارد آنست که در راه خدا باشد و عدول از آنچه در آن اجر و ثوابی باشد بآنچه در آن اجر و ثوابی نباشد نوعیست از گمراهی با آنکه اکثر دوستیها که در راه خدا نباشد بنای آن بر اغراض فاسده باشد که گمراهی باشند، و «سُحَال» بضم میم در اصل چیزی را گویند که گردانیده شده باشد از راستی بکجی؛ و شایع شده استعمال آن در هر چه واقع نتواند شد و در اینجا هر دو معنی مناسب است.

۶۹۱۶ - كُلُّ أَحْوَالِ الدُّنْيَا زَلْزَالٌ، وَمِلْكُهَا سَلْبٌ وَإِنِّقَالٌ.

همه حالهای دنیا زلزالتست، و ملک آن ربودن و انتقال است، «زلزال» بکسر زاء یا فتح آن یا ضم آن (۱) بمعنی حرکت و جنبش است و وصف احوال دنیا بان برسبیل مبالغه است و مراد اینست که چنان صاحب زلزالتست و در حرکت و انتقالست که گویا عین حرکت و انتقالست و همچنین ملک آن را «ربودن» و «انتقال» گفتن مبالغه است، و مراد نیز اینست که چنان ربوده میشود و انتقال مییابد که گویا عین ربوده شدن و انتقالست، و «زلزال» بفتح زاء بمعنی بلایا و سختیها نیز آمده و این نیز در اینجا مناسب است.

۶۹۱۷ - كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا وِعَاءَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ.

همه ظرفها تنگی میکند بآنچه کرده شود در آن مگر ظرف علم که گشادگی مییابد؛ یعنی هر ظرفی تنگی میکند بآنچه کرده شود در آن هر گاه زیاده از حوصله آن باشد یا تنگ میشود بقدر آنچه در آن کنند و بان قدر از آن گرفته شود بخلاف ظرف علم که هر چه علم در آن درآید تنگی نمیکند و تنگ نمیشود بلکه وسعت آن زیاده میشود زیرا که نفس و ذهن هر چند علم آن زیاد شود استعداد و قابلیت آن

۱- فیروز آبادی گفته: «و زلزله زلزلة و زلزالا مثلثة حر که» وزییدی «حر که» را بوصف «شدیدا» و عطف «أزعجه» بر آن موصوف داشته و بتفصیل بشرح عبارت فیروز آبادی پرداخته است هر که بخواند بتاج العروس مراجعه کند، صاحب منتهی الارب گفته: «و زلزله زلزلة و زلزالا مثلثة نیک جنبانید آنرا».

از برای علوم دیگر بیشتر شود .

۶۹۱۸ - كُلُّ امْرِءٍ يَلْقَىٰ مَا عَمِلَ ، وَيُجْزَىٰ بِمَا صَنَعَ .

هر مردی یا آدمی ملاقات میکند آنچه را کرده ، و پاداش داده میشود
بآنچه ساخته .

۶۹۱۹ - كُلُّ حَسَنَةٍ لَا يَرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَعَلَيْهَا قُبْحُ الرِّيَاءِ ، وَثَمَرُهَا قُبْحُ الْجَزَاءِ .

هر کار نیکی که اراده کرده نشود بآن راه خدای تعالی و خشنودی او ؛ پس
بر آنست زشتی ریا ، و میوه آنست زشتی پاداش .

چون غالب اینست که کسی که حسنه را بکند و از برای رضای خدا و خشنودی
اون کند قصد او ریا و دیدن مردم یا شنیدن ایشانست ، و «ریا» در اصطلاح شامل
هر دو باشد بآن اعتبار فرموده اند که بر آنست زشتی ریا ، و ثمره ندارد بغیر پاداش زشت
یعنی عذاب و عقاب ، و اگر بالفرض بی قصد واقع شود قبح ریا و ثمره بد ندارد
نهایت اجر و ثوابی هم نخواهد داشت ، و اگر بقصد دیگر بکند مثل اینکه وضو
سازد در هوای گرم از برای سرد شدن اعضاء و اصلاً رضای خدا منظور نباشد آن ریا
نباشد و بیقین صحیح نباشد و اجر و ثوابی نداشته باشد ، و ممکن است که سبب عذاب
و عقاب هم بشود بلکه بمنزله ریا باشد نهایت جزم بآن نیست و عبارت شامل آن هم
باشد والله تعالی یعلم .

۶۹۲۰ - كُلُّ مُدَّةٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَىٰ انْتِهَاءِ ، وَ كُلُّ حَيٍّ فِيهَا إِلَىٰ مَمَاتٍ وَ فَنَاءٍ .

هر مدتی از دنیا بسوی سرآمد نیست ، و هر زنده در آن بسوی مرد نیست و فنا شدنی ؛
مراد به «اینکه هر مدتی از دنیا بسوی سرآمد نیست و انتهای دارد» اینست که آدمی
در آن اگر در دولتست و فراخی ؛ بسبب آن فرحناك نگردد که بقائی ندارد ، و اگر در تنگی
و سختیست پراز آن غمگین نشود که زود بگذرد .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
در حرف کاف بلفظ «کم» که بمعنی «بسا» است .

فرموده است آن حضرت علیہ السلام :

۶۹۲۱ - کَمِّ مِنْ ذَلِيلٍ أَعَزَّهُ عَقْلُهُ .

بسا خواری که عزیز گردانیده باشد او را عقل او ؛ یعنی خردیادانش او .

۶۹۲۲ - کَمِّ مِنْ عَزِيزٍ أَذَلَّهُ جَهْلُهُ .

بسا عزیزی که خوار گردانیده باشد او را جهل او ؛ یعنی کم عقلی او یا نادانی او .

۶۹۲۳ - کَمِّ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ عِنْدَ هَوَى أَمِيرٍ .

بسا عقلی که گرفتار باشد نزد خواهشی فرمانفرما ؛ یعنی هوا و هوسی که غالب شده باشد بر آن و فرمانفرما باشد بر آن .

۶۹۲۴ - کَمِّ مِنْ ذِي ثَرَوَةٍ خَطِيرٍ صِيرَهُ الدَّهْرُ فَقِيرًا أَحْقِرًا .

بسا صاحب ثروت عظیمی که گردانیده باشد او را روزگار درویشی کوچک ،
«ثروت» بمعنی بسیاری مال است و مراد مذمت روزگار و بی اعتباری آنست و اینکه این
بسیار میشود پس کسی که چنین شود آنرا مخصوص خود نداند و زیاد اندوهگین نگردد .

۶۹۲۵ - کَم مِّنْ غَنِيٍّ يَسْتَغْنِي عَنْهُ .

بسا توانگری که بی نیازی باشد از او؛ بسبب اینکه خیری از او بکسی نرسد.

۶۹۲۶ - کَم مِّنْ فَقِيرٍ يَّفْتَقِرُ إِلَيْهِ .

بسا رویشی که حاجت باشد بسوی او؛ باینکه امداد و اعانت مردم کند بقدر مقدور، یا علمی یا کمال دیگر که داشته باشد و از آن راه مردم محتاج باشند باو.

۶۹۲۷ - کَم مِّنْ نَّعْمَةٍ سَلَبَهَا ظُلْمٌ .

بسا نعمتی که ربوده باشد آنرا ستمی؛ یعنی زایل گردد بسبب ستمی که صاحب آن کند.

۶۹۲۸ - کَم مِّنْ دَمٍ سَفَكَهُ قَمٌ .

بسا خونی که ریخته باشد آنرا دهانی؛ یعنی ریخته باشد آنرا سخن بی جایی که صاحب آن گفته باشد، یا سخنی که کسی از دشمنی یا بی جا گفته باشد.

۶۹۲۹ - کَم مِّنْ إِنْسَانٍ أَهْلَكَهُ لِسَانٌ .

بسا آدمی که هلاک کرده باشد او را زبانی؛ همان مضمون فقره سابقست (۱).

۶۹۳۰ - کَم مِّنْ إِنْسَانٍ اسْتَعْبَدَهُ إِحْسَانٌ .

بسا آدمی که بنده کرده باشد او را احسانی؛ چنانکه مشهورست که مردمان بنده گان احسانند.

۱- این چند بیت از وحشی کرمانی در اینجا مناسب است.

« زبان بسیار سر بر باد دادست »	« زبان سر را عدوی خانه زادست »
« عدوی خانه خنجر تیز کرده »	« تو از خصم برون پرهیز کرده »
« نشد خاموش کبک کوهساری »	« از آن شد طعمه باز شکاری »
« اگر طوطی زبان می بست در کام »	« نه خود را در قفس دیدی نه در دام »
« خموشی پرده پوش راز باشد »	« نه مانند سخن غماز باشد »

۶۹۳۱ - كَمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِالشَّئِءِ عَلَيْهِ .

بسا بفتنه افتاده شده بستایش براو ، « بفتنه افتادن کسی بسبب ستایش براو »
یا باعتبار اینست که او را بسبب آن خود بینی و عجبی حاصل شود که بغایت مذموم
است ، یا اینکه ستایش او کنند بخوبی در کار بدی ، و این سبب این شود که او
خوب داند آنرا و ترك نکند آنرا یا توبه نکند از آنچه کرده .

۶۹۳۲ - كَمْ مِنْ مَغْرُورٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ .

بسا فریب خورده شده بنیکوئی گفتار در او ، این نیز مضمون فقره سابقست
نهایت معنی دوم در این ظاهر ترست .

۶۹۳۳ - كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكْلَاتٍ .

بسا یک خوردنی که منع کند خوردنها را ، این بنا بر اینست که « أَكْلَةٍ »
بفتح همزه خوانده شود ، و ممکن است که « أَكْلَةٍ » بضم همزه خوانده شود و ترجمه
این باشد که : بسا لقمه که منع کند لقمه ها را ، و بر هر تقدیر مراد و غرض ظاهرست
و قبل از این مذکور شد .

۶۹۳۴ - كَمْ مِنْ لَذَّةٍ دَنِيَّةٍ مَنَعَتْ سِنِيَّ دَرَجَاتٍ .

بسا لذت پست مرتبه که منع کند بلند مرتبه هائی را .

۶۹۳۵ - كَمْ مِنْ أَمَلٍ خَائِبٍ وَغَائِبٍ غَيْرِ آئِبٍ .

بسا امیدواری که نومید شود و غائبی که برنگردد ، مراد از ذکر اول اینست
که فریب امید نباید خورد و بسیارست که حاصل نمیشود و صاحب آن نومید میشود
و غرض از ذکر دوم اینست که کسی را که سفری روی دهد باید که تدارك احوال
خود بکند بادهای حقوق مردم که در ذمه او باشد و امانات که نزد او باشد و وصیت

و سایر آنچه از این قبیل باشد و پس نیندازد چیزی از آنها را بوقت برگشتن ؛ بسا باشد که برنگردد .

۶۹۳۶ - کَمِ مِنْ طَالِبِ خَائِبٍ وَ مَرْزُوقٍ غَيْرِ طَالِبٍ .

بسا طلب کننده نومیدی و روزی داده شده طلب نکننده ؛ غرض اینست که حریص بر طلب و سعی نباید بود و روزی و امثال آن را موقوف بر آن نباید دانست ، بسیارست که طلب کننده نومید میشود و غیر طلب کننده روزی داده میشود .

۶۹۳۷ - کَمِ مِنْ شَهْوَةٍ مَنَعَتْ رُتْبَةً .

بسا خواهشی که منع کند رتبه را ، یعنی رتبه بلندی را .

۶۹۳۸ - کَمِ مِنْ حَرْبٍ جُنَيْتٍ مِنْ لَفْظَةٍ .

بسا جنگی که چیده شود از یک سخنی ، یعنی ثمره آن باشد و ناشی شود از آن ، پس آدمی در سخن گفتن باید که نیک تأمل کند که مبادا مفسده بر آن مترتب شود .

۶۹۳۹ - کَمِ مِنْ صَبَابَةٍ اكْتَسَبَتْ مِنْ لَحْظَةٍ .

بسا سوزش عشقی که کسب کرده شود از نگاه کردنی ، غرض اینست که ضبط نگاه بقدر مقدور باید کرد که مبادا منشا چنین گرفتاری بشود .

۶۹۴۰ - کَمِ مِنْ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً .

بسا کلمه که بر باید نعمتی را ؛ یعنی باعث زوال آن شود پس تأمل و احتیاط زیاد در سخن باید کرد .

۶۹۴۱ - کَمِ مِنْ نَظَرَةٍ جَلَبَتْ حَسْرَةً .

بسا نگاه کردنی که بکشد حسرتی را ، یعنی سبب حسرت خوردنی شود مانند نگاههای حرام که سبب حسرت در آخرت شود ، یا نگاهی که سبب عشقی و گرفتاری

شود و سبب حسرت در دنیا یا در آخرت هردو گردد .

۶۹۴۲ - كَمْ مِنْ مَّغْرُورٍ بِالْاِسْتِرْعَالِيَةِ .

بسا فریب خورده شده بپوشاندن براو ، و مراد اینست که بسیارست که کسی گناهی میکند و حق تعالی بملطف خود می پوشاند آنرا براو و رسوا نمیکند او را ؛ و او باین فریب میخورد و گمان میکند که گناه سهل است و پرمواخذنه بر آن نیست و باز ایستادگی برگناه میکند و غرض اینست که این فریب را نباید خورد حق تعالی از لطفی که ببندگان دارد قدری مدارا میکند و رسوا نمیکند که شاید ایشان شرم کنند و پشیمان شوند، بعد از اینکه این سود ندهد و ترك نکنند ایشانرا در آخرت رسوا گرداند و بسیارست که در دنیا نیز رسوا کند .

لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند

۶۹۴۳ - كَمْ مِنْ مُسْتَدْرِجٍ بِالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ .

بسا استدراج کرده شده با احسان بسوی او ، « استدراج » چنانکه مکرر مذکور شد اینست که حق تعالی گناهکار را ناگاه نگیرد و مهلت دهد و احسان کند و هر چند گناه کند باز احسان کند که شاید او خجل و منفعّل گردد و ترك کند، و بعد از این که او شرم نکند و گنهکاری را بدرجه بلند رساند یکبار او را بگیرد در آخرت یا در دنیا و آخرت هردو ؛ و این فقره نیز مضمون فقره سابقست و غرض از هردو یکیست .

۶۹۴۴ - كَمْ مِنْ طَامِعٍ بِالصَّفْحِ عَنْهُ .

بسا طمع کننده بسبب درگذشتن از او ؛ یعنی طمع کننده در گناه و ایستادگی بر آن یا برای آنکه بر آن مواخذنه نباشد بسبب اینکه یکبار یا چند بار کرده باشد و حق تعالی در گذشته باشد از او و او را رسوا نکرده باشد ، و این نیز مضمون دو فقره سابقست .

۶۹۴۵ - كَمْ يَفْتَحُ بِالصَّبْرِ مِنْ غَلَقٍ .

بسا غلغلی که گشوده شود بصبر، « غَلَقٌ » بفتح غین نقطه دار و لام چیز است که در را بآن بندند مانند قفل و کلون ؛ و مراد ظاهرست .

۶۹۴۶ - كَمْ مِنْ صَعْبٍ تَسْهَلٍ بِالرِّفْقِ .

بسا سختی که آسان شده باشد بسبب نرمی مانند دشمنی قوی که بسبب نرمی و مهربانی با او ترك دشمنی کند بلکه دوست گردد ، و غرض تحریص بر نرمیست با مردم و اینکه آن بسیار سختی را آسان کند .

۶۹۴۷ - كَمْ مِنْ وَاثِقٍ بِالْدُّنْيَا قَدْ فَجَعَتْهُ .

بسا اعتماد کننده دنیا که بتحقیق دردناك ساخته باشد دنیا او را ؛ مراد مذمت دنیا است و اینکه بسیارست کسی که اعتماد بر آن کرده باشد و آخر آن دردناك ساخته باشد او را .

۶۹۴۸ - كَمْ مِنْ ذِي طَمَأْنِينَةٍ إِلَى الدُّنْيَا قَدْ صَرَعَتْهُ .

بسا صاحب آرامی بسوی دنیا که بتحقیق هلاك کرده باشد دنیا او را، یا انداخته باشد یعنی در هلاکت یا زیان و خسران ؛ و این هم مضمون فقره سابقست .

۶۹۴۹ - كَمْ مِنْ ذِي أُبْهَةِ (۱) جَعَلَتْهُ الدُّنْيَا حَقِيرًا .

بسا صاحب بزرگی که گردانیده باشد دنیا او را کوچک .

۶۹۵۰ - كَمْ مِنْ ذِي عِزَّةٍ رَدَّتْهُ الدُّنْيَا ذَلِيلًا .

بسا صاحب عزتی که برگردانیده باشد دنیا او را خوار .

۶۹۵۱ - كَمْ مِنْ مُبْتَلًى بِالنِّعَمَاءِ .

بسا مبتلا گرفتار شده بنعمت ؛ یعنی بسا کسی که نعمت از برای او بلائی باشد، یا اینکه نعمت او را بلائی گرفتار سازد باعتبار اینکه کسی که آن را در حراسی صرف

۱- در منتهی الارب گفته : « أُبْهَةٌ = عظمت و بهجت و تکبر و نخوت » .

کند یا کفران آن کند پس صاحب نعمت باید که حذر کند از آن .

۶۹۵۲ - كَمْ مِنْ مَنْعَمٍ عَلَيْهِ بِالْبَلَاءِ .

بسا انعام کرده شده بر او بی بنعمت یعنی بسا کسی که بلا از برای او نعمتی باشد باعتبار اینکه باعث صلاح آخرت او باشد ، و بسیارست که صلاح دنیا نیز در آن میباشد .

۶۹۵۳ - كَمْ مِنْ مَخْذُوعٍ بِالْأَمَلِ مُضَيِّعٍ لِلْعَمَلِ .

بسا فریب خورده شده بامید ضایع کننده مرعمل را ؛ یعنی بسا کسی که فریب امیدها خورد و مشغول سعی از برای آنها گردد و بسبب آن ضایع کند آنچه را بر او باشد از اعمال از برای آخرت یا دنیا نیز .

۶۹۵۴ - كَمْ مِنْ مُسَوِّفٍ بِالْعَمَلِ حَتَّى هَجَمَ عَلَيْهِ الْأَجَلُ .

بسا پس اندازنده عمل تا اینکه ناگاه وارد شود بر او اجل .

۶۹۵۵ - كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ (۱) .

بسا روزه داری که نبوده باشد از برای او از روزه او مگر تشنگی یعنی ثمره از برای او نداشته باشد بغیر اینکه تشنگی عیبی کشیده باشد باعتبار اینکه خالص نباشد از برای خدا ، یا اخلاص بیعضی از شرایط آن شده باشد .

۶۹۵۶ - كَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْعَنَاءُ .

بسا ایستاده که نبوده باشد از برای او از ایستادن او مگر تعب ورنج یعنی

۱- کذا در نسخ و اگر رعایت سجع با فقره بعد منظور باشد باید «الظَّمَاءُ» خواند

یعنی بکسر ظاء و مد در آخر بروزن «وعاء» ؛ در منتهی الارب گفته : «ظَمِيَءٌ» (کسمع)

ظَمًا محرکةً وَ ظَمَاءٌ وَ ظَمَاءَةٌ = تشنه گردید یا سخت تشنه شد ، و ظَمِيَءٌ إلیه = آرزو مندوی گردید .

بسا ایستاده بنمازی در شبها یا مطلق که ایستادن او از برای او ثمره نداشته باشد
بغیر تعب و رنجی که بکشد باعتبار همان که مذکور شد در روزه در فقره سابق .

۶۹۵۷ - كَمْ مِنْ مُؤْمِلٍ مَا لَا يُدْرِكُهُ .

بسا امید دارنده چیزی را که درنیابد آنرا ؛ پس فریب امید نباید خورد .

۶۹۵۸ - كَمْ مِنْ بَانٍ مَا لَا يَسْكُنُهُ .

بسا بنا کننده آنچه را ننشیند در آن ؛ پس حریص در آن نباید بود .

۶۹۵۹ - كَمْ مِنْ جَامِعٍ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ .

بسا جمع کننده چیزی را که بعد از آن وامیگذارد آن را ؛ یعنی جمع میکند
و بهره نمیبرد از آن و وامیگذارد از برای دیگری، و همین تعب و زحمتی از برای او
میمانند و وزیر و ووبالی اگر در آن باشد ؛ پس حریص بر جمع مال و اسباب نباید بود .

۶۹۶۰ - كَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَاحٍ وَمَزِيدٍ خَاسِرٍ .

بسا کم کرده شده سود کننده، و زیاد کرده شده زیان کننده ؛ یعنی بسا کسی
که کم داده شده باشد باو و سود او در آن باشد باعتبار اینکه صلاح آخرت او در آن
باشد بلکه صلاح دنیائیز ؛ و بسا کسی که زیاد داده شده باشد و زیان و خسران کند
در آن ؛ بسبب اینکه باعث طغیان او شود و ارتکاب گناهان .

۶۹۶۱ - كَمْ مِنْ فَقِيرٍ غَنِيٍّ وَ غَنِيٍّ مُفْتَقِرٍ .

بسا درویش توانگری و توانگر درویشی ؛ « درویش توانگر » مثل درویشی
که قناعت کند با آنچه داشته باشد و طلب نکند از مردم که آن حقیقت توانگریست ،
یا اینکه توانگر باشد بحسب اسباب آخرت، و « توانگر درویش » مثل توانگری که
باوجود توانگری باز در سعی و طلب باشد که آن حقیقت درویشی است ، یا اینکه
درویش باشد بحسب آخرت و تهیدست باشد از اسباب آن .

۶۹۶۲ - کَم مِّنْ خَائِفٍ وَقَدْ بِهِ خَوْفُهُ عَلَى قَرَارَةِ الْآمَنِ .

بسا ترسناکی که وارد سازد او را ترس او بر جایگاه ایمنی ؛ مثل ترسناکی که ترس او از خدا باشد و باز ایستد بسبب آن از گناهان ؛ و ایمن گردد در آخرت .

۶۹۶۳ - کَم مِّنْ مُّؤْمِنٍ فَازَ بِهِ الصَّبْرُ وَحَسَنُ الظَّنِّ .

بسا مؤمنی که فیروزی فرماید او را صبر و نیکوئی گمان ؛ یعنی فیروزی یابد بسعادت و نیکبختی بسبب صبری که داشته باشد در بلاها و سختیها و نیکوئی گمانی که داشته باشد بحق تعالی .

۶۹۶۴ - کَم مِّنْ حَزِينٍ وَقَدْ بِهِ حَزْنُهُ عَلَى سُورِ الْآبِدِ .

بسا اندوهگینی که وارد سازد او را اندوه او بر شادمانی دائمی ؛ مثل اندوهگینی که اندوه او از برای آخرت خود و اندیشه آن باشد .

۶۹۶۵ - کَم مِّنْ فَرِحٍ أَفْضَىٰ بِهِ فَرَحُهُ إِلَىٰ حُزْنٍ مَّخْلَدٍ .

بسا فرحناکی که بکشانند او را فرح او بسوی اندوه پاینده ؛ مثل فرحناکی که فرح او باعث طغیان او و ارتکاب فسوق و فجور گردد .

۶۹۶۶ - کَم مِّنْ حَرِيصٍ خَائِبٍ وَمُجْمَلٍ لَّمْ يَخِبْ^(۱) .

بسا حریص نومیدی و اعتدال کننده در طلب که نومید نشده باشد .

۶۹۶۷ - کَم مِّنْ شَقِيٍّ حَضَرَهُ أَجَلُهُ وَهُوَ مُجِدِّ فِي الطَّلَبِ .

بسا بدبختی که حاضر شود او را مرگ او و او جد کننده باشد در طلب ؛ یعنی

۱- در منتهی الارب گفته: «خاب (از باب ضرب) خيبة» = ناامید گردید و نیز خبیت

زیانکار شدن و کافرو ناسپاس گردیدن و نرسیدن بمطلوب ، و خيبة لزید بالرفع و النصب دعای بد است مرزید را ، خيبة الله ناامید گردانید او را خدای .

در طلب دنیا و آنچه امید آن داشته باشد در آن .

۶۹۶۸ - كَمْ مِنْ غَيِّظٍ تُجْرِعُ (۱) مَخَافَةَ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ .

بسا خشمی که جرعه وارد رکشیده شود بسبب ترس از آنچه سخت تر باشد از آن، «جرعه» قدری از آب یا مانند آن را گویند که یکبار توان در کشید ؛ و مراد اینست که بسا خشمی باشد که باید آنرا مانند جرعه آبی یکبار در کشید و فرو برد از ترس اینکه اگر فرو برده نشود و اراده تلافی و انتقام شود سبب چیزی شود که سخت تر از آن و بدتر از آن باشد و پوشیده نیست که بنا بر این معنی ظاهر اینست که «يُجْرِعُ» بیای دو نقطه زیر باشد بصیغه مجهول از باب تفعیل زیرا که غیظ که ضمیر در «تَجْرِعُ» راجع بآن است تأنیشی ندارد نهایت در نسخه ها بتای دو نقطه بالاست و امر نقطه سهل است (۲) زیرا که در نسخه ها مضبوط نمی ماند و بر تقدیر صحت آن ممکن است تأویلی از برای تصحیح آن ، مثل اینکه آن را جرعه قرار داده باشند و تأنیت ضمیر بآن اعتبار باشد ، و ممکن است که «تُجْرِعُ» بصیغه مخاطب معلوم خوانده شود و ضمیری در آن محذوف باشد و ترجمه این باشد که جرعه وارد رکشی آن را از ترس فلان .

۶۹۶۹ - كَمْ مِنْ ضَلَالَةٍ زُخِرَتْ بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَمَا يُزْخَرُ الدِّرْهَمُ

۱- شارح (ره) در قرائت این کلمه که بصیغه ماضی مجهول از باب تفعیل است اشتباه کرده و نتوانسته صحیح آنرا دریابد از این روی بتکلف افتاده است در صورتیکه ترجمه آنرا درست آورده است چنانکه در ذیل عبارتش تصریح خواهد کرد .

۲- شارح قدس ستره الشریف در این مورد اشتباه کرده است چنانکه گفتیم زیرا که لفظ حدیث «تَجْرِعُ» است بصیغه مجهول از باب تفعیل چنانکه درهمه کتب لغت تصریح کرده اند باینکه عرب گوید: «تَجْرِعُ الْمَاءَ» شربه شیئا فشیئا ، و تَجْرِعُ الْغَيْظَ ای کظمه پس تَجْرِعُ در اینجا درست است و لازم نیست که از باب تفعیل گرفته شود تا این تکلفات در کار باشد .

النُّحَّاسُ بِالْفِضَّةِ الْمُمَوَّهَةِ.

بسا گمراهی که زینت کرده شود بآیه از کتاب خدا چنانکه زینت کرده میشود در هم مس بنقره روکشی کرده شده یعنی نقره که آن را بر روی مسی یا غیر آن روکش کرده باشند مراد اینست که بسیار از مذاهب فاسده هست که زینت میتوان داد هریک از آنها را و روکش میتوان کرد بآیه از کتاب خدا ؛ یعنی آیه را از آیات متشابهه قرآن مجید شاهد بر آن میتوان کرد باعتبار اینکه عبارت آن احتمال آن داشته باشد بلکه بسا باشد که بعضی از آنها ظاهر در بعضی از آنها باشد مانند بعضی از آیات کریمه که ظاهر در تجسم است و غرض از این اینست که تمسک بآیات متشابهه و استدلال بآنها بمجرّد احتمال معقول نیست بلکه در مراد از آنها باید که رجوع بأصحاب عصمت صلوات الله علیهم نمود، و همچنین هرگاه دلیل عقلی یا شرعی قطعی بر مطلبی قائم باشد اگر آیه ظاهر در خلاف آن باشد مستند بآن نمیتوان شد در رد حکم آن دلیل قطعی بلکه بحکم آن دلیل آنرا تأویل باید کرد مانند آیاتی که اشاره شد که ظاهر آنها تجسم است .

۶۹۷۰- كَمْ مِنْ عَالِمٍ فَاَجِرٍ وَعَابِدٍ جَاهِلٍ؛ فَاتَّقُوا الْفَاجِرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْجَاهِلَ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ .

بسا عالمی فاجر و عابدی نادان ؛ پس پرهیزید از فاجر از علما و از جاهل از عبادت کنندگان .

«فاجر» در اصل بمعنی میل کننده است و شایع شده بمعنی فاسق و دروغگو و در اینجا هریک مناسب است و «وجه پرهیز نمودن از عالم فاجر» ظاهرست ؛ چه آن گمراهی است گمراه کننده ، و «وجه پرهیز نمودن از عابدان نادان» اینست که هرگاه نادان باشند عقاید دینی خود را درست نکرده باشند و با وجود درست نکردن

آنها عبادت ایشان چندان ثمره نداشته باشد ، و دیگر اینکه شرایط و آداب عبادات را نیز نخواهد دانست و اکثر عبادات ایشان فاسد و باطل خواهد بود پس از جمله بدان باشند نه نیکان ، و مصاحبت و اختلاط با نیکان باید کرد که قدری نیکی ایشان سرایت کند در این کس ، یا حق تعالی ببرکت مصاحبت ایشان او را نیز از نیکان محشور گرداند نه با بدان که بدی ایشان باین کس سرایت کند یا بشامت اختلاط ایشان با ایشان محشور گردد ، و ممکن است که مراد به « جاهل » در اینجا کم عقل باشد و مراد به « پرهیز نمودن از عابد کم عقل » فریفته نشدن بعبادت او باشد و اینکه بسبب عبادت او ارادت و اخلاص با او نباید داشت زیرا که کم عقل هر چند عابد شد او را مرتبه نزد حق تعالی نباشد چنانکه در احادیث وارد شده .

مثل آنچه روایت کرده در اصول کافی از محمد بن سلیمان

دیلمی از پدرش که گفت :

گفتم بحضرت امام بحق ناطق حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه که فلان از عبادت او و دین او و فضل او چنان و چنانست ، پس فرمود آن حضرت که چگونه است عقل او ؟ - گفتم : نمیدانم ، پس فرمود که : بدرستی که ثواب بر قدر عقل است بدرستی که مردی از بنی اسرائیل بود که عبادت میکرد خدا را در جزیره از جزایر دریا سبز و خرم با درختان بسیار و آب بر روی زمین آشکار ، و بدرستی که فرشته از فرشتگان گذشت باو پس گفت : ای پروردگار من بنما مرا ثواب این بنده تو ؛ پس نمود باو خدا آن را ؛ پس کم شمرد آن را آن فرشته ، پس وحی فرستاد خدا بسوی او که مصاحبت کن با او ، پس آمد او را آن فرشته بصورت آدمی ، پس گفت آن عابد باو که : کیستی تو ؟ - فرشته گفت باو که : من مردی عابدم رسیده بمن مکان تو یعنی مرتبه تو یا خوبی این جای تو و عبادت تو در این مکان ، پس آمدم نزد تو تا اینکه عبادت کنم خدا را با تو ، پس بود باو در آن روز ، پس چون صبح روز دیگر شد گفت باو فرشته : بدرستی که مکان تو هر آینه مکانی است خرم

و شایسته نیست مگر از برای عبادت پس گفت باو عابد که : بدرستی که از برای این مکان ماعیبه هست، پرسید فرشته که چیست آن عیب ؟ - گفت عابد که : نیست از برای پروردگار ما چاروائی اگر بودی از برای او الاغی میچرانیدم او را در این موضع ، پس بدرستی که این گیاه ضایع میشود ، پس گفت باو فرشته که : نیست از برای پروردگار تو الاغی ، گفت : اگر میبود از برای او الاغی نبود اینکه ضایع میشود مثل این گیاه ، پس وحی فرستاد خدا بسوی فرشته که : من ثواب نمیدهم او را مگر بقدر عقل او .

۶۹۷۱ - كَمْ مِنْ مَّغْبُوطٍ بِنِعْمَتِهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْهَالِكِينَ .

بسا کسی که آرزو کرده شود مثل نعمت او و حال آنکه او باشد در آخرت از هلاک شوندگان .

۶۹۷۲ - كَمْ مِنْ وَضِيعٍ رَفَعَهُ حَسَنُ خَلْقِهِ .

بسا پست مرتبه که بلند گرداند او را نیکوئی خوی او .

۶۹۷۳ - كَمْ مِنْ رَفِيعٍ وَضَعَهُ قَبْحُ خُرْقِهِ .

بسا بلند مرتبه که پست گرداند او را زشتی تند خوئی او یا کم عقلی او ؛ و اوّل

أَوْفَقُ است با فقره سابق .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف کاف بلفظ «کیف» که بمعنی چگونه است.
فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۶۹۷۴ - كَيْفَ يَمْلِكُ الْوَرَعَ مَنْ يَمْلِكُهُ الطَّمَعُ ؟!

چگونه مالک میشود پرهیزگاری را کسی که مالک شود او را طمع؛ یعنی
نمیشود که مالک پرهیزگاری شود کسی که در فرمان طمع باشد و مطیع و منقاد او
باشد مانند مملوك از برای مالک؛ زیرا که چنین کسی هرگاه طمع حرامی کند یا طمع
در چیزی کند که بگمان او حرامی وسیله او تواند شد نمیشود که دست از پرهیزگاری
برندارد و مرتکب آن حرام نشود.

۶۹۷۵ - كَيْفَ تَصْفُو فِكْرَهُ مَنْ يَسْتَدِيمُ الشَّبَعَ (۱) ؟!

چگونه صاف میشود فکر کسی که دایم دارد سیری را، یعنی نمیشود که
صاف شود فکر او؛ زیرا که در سیری بخاری غالب میشود بر دماغ که با آن فکر
صاف نمیشود.

۶۹۷۶ - كَيْفَ يَعْمَلُ لِلْآخِرَةِ الْمَشْغُولُ بِالدُّنْيَا ؟!

چگونه کار میکند از برای آخرت کسی که مشغول باشد بدنیا.

۱- در أقرب الموارد گفته: «شبع الرجل طعاماً ومن الطعام (کعلم) شباً (کفلس)»
و شبعاً (کغلب) تماماً و انتهى منه وهو ضد جاع و تقول: شبعت من هذا الامر و رويت اذا كرهته،
و هذا و ادق شبع غنمه أي خصيب»

۶۹۷۷ - كَيْفَ يَسْتَطِيعُ الْإِخْلَاصُ مَنْ يَغْلِبُهُ الْهَوَىٰ ؟!

چگونه توانائی دارد اخلاص را کسی که غلبه کند بر او خواهش ؛ یعنی نمیشود که کسی که غلبه کند بر او هوا و هوس خالص گرداند اعمال خود را از برای خدا بلکه البته آمیخته باشد ببعضی هواها و هوسها ، و در بعضی نسخه ها «الخلاص» بجای «الاخلاص» است و بنا بر این ترجمه اینست که : چگونه توانائی دارد خلاص را کسی که غالب باشد بر او خواهش ، و مراد به « خلاص » خلاصی است از گناه و عذاب و عقاب ، یا خالص بودن اعمال او از برای خدا موافق نسخه اول .

۶۹۷۸ - كَيْفَ يَهْتَدِي الضَّالُّلُ مَعَ غَفَلَةِ الدَّلِيلِ ؟!

چگونه راه می یابد گمراه با غفلت راه نماینده ! ؟ یعنی نمیشود که گمراه راه بیابد با وجود غفلت و بی خبری راهنمایندۀ او ، و این اشاره است باینکه امام و راهنمائی که حق تعالی از برای مردم قرار دهد باید که کسی باشد که غفلت بر او روا نباشد چنانکه مشهورست میانه فرقه ناجیه اسامیه ، نه کسی که بر او نیز سهو و خطا بلکه گناه و عصیان نیز روا باشد چنانکه مذهب سایر مخالفین است .

۶۹۷۹ - كَيْفَ يَسْتَطِيعُ صِلَاحُ نَفْسِهِ مَنْ لَا يَقْنَعُ بِالْقَلِيلِ ؟!

چگونه میتواند اصلاح کردن نفس خود را کسی که قناعت نکند باندك ؛ زیرا که چنین کسی نمیشود که کاری چند نکند که صلاح حال او در آن نباشد .

۶۹۸۰ - كَيْفَ يَنْجُو مِنَ اللَّهِ هَارِبُهُ ؟!

چگونه رستگاری می یابد از خدا گریزنده از او ؟ ! یعنی گریختن از خدا سودی ندارد و بآن رستگاری نتوان یافت از او .

۶۹۸۱ - كَيْفَ يَسْلَمُ مِنَ الْمَوْتِ طَالِبُهُ ؟!

چگونه سالم بماند کسی که مرگ طلب کننده او باشد ؟ !

۶۹۸۲ - كَيْفَ يَضِيعُ مِنَ اللَّهِ كَافِلُهُ؟!

چگونه ضایع میشود کسی که خدا ضامن او باشد ؛ یعنی ضامن کارگزاری امور او باشد ، و مراد هر کسیست که توکل کند بر خدا در هر باب چنانکه حق تعالی فرموده که : هر که توکل کند بر خدا پس خدا بسندست او را (۱) .

۶۹۸۳ - كَيْفَ يَفْرَحُ بِعَمْرِ تَنْقِصُهُ السَّاعَاتُ؟!

چگونه شادمانی کرده شود بعمری که کم میکند آنرا ساعتها ؟! یعنی عمری که هر ساعتی که میگذرد آن را کم میکند قابل این نیست که کسی بآن شادمانی کند ، قابل شادمانی زندگانی جاوید است که هرگز کم نشود که آن زندگانی آن سراسر است .

۶۹۸۴ - كَيْفَ يَغْتَرُ بِسَلَامَةِ جِسْمٍ مُعَرَّضٍ لِلْآفَاتِ؟!

چگونه فریب خورده شود بسلامتی جسمی که در آورده شده باشد در معرض آفتها ؟! یعنی بدن هرچند سلامتی داشته باشد چون در معرض آفتهاست و هر لحظه احتمال این هست که آفتی عارض آن شود آن سلامتی قابل این نیست که کسی بآن فریب خورد و از یاد مرگ و تهیة آن غافل گردد ، یا بآن سلامتی شادمان و فرحناك گردد ، شادمانی در سلامتی اخروی باشد که دیگر آفتی را بآن راهی نباشد .

۶۹۸۵ - كَيْفَ يَجِدُ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ مَنْ لَا يَصُومُ عَنِ الْهَوَى؟!

چگونه می یابد لذت عبادت را کسی که باز نایستد از خواهش ؟! یعنی تا کسی از هوا و هوس باز نایستد و آنها را از خود زایل نکند لذت عبادت را چنانکه باید نیابد .

۱- اشاره است بآیه : «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (رجوع شود بآیه ۳ سوره

مبارکه طلاق) .

۶۹۸۶ - كَيْفَ يَقْدِرُ عَلَىٰ اِعْمَالِ الرِّضَا الْقَلْبُ الْمُتَوَلِّهِ بِالدُّنْيَا؟!

چگونه توانائی دارد بر کار فرمودن رضا دل شیفته شده بدنیا؟! مراد بر رضا رضا و خشنودی بنصیب و بهره خودست از دنیا، و مراد اینست که دل فریفته شده بدنیا نمیشود که آن رضا را بعمل آورد، تا کسی دوستی دنیا را از دل بیرون نکند آن رضا را نتواند بعمل آورد.

۶۹۸۷ - كَيْفَ يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ الْآخِرَةِ؟!

چگونه بی رغبت میشود درد دنیا کسی که نداند قدر آخرت را؟! یعنی تا کسی خوب نداند قدر و مرتبه بهشت و نعمتهای آنرا؛ بی رغبت نمیشود درد دنیا و فریفته آن میگردد، اما اگر کسی خوب مطلع گردد بر آنها؛ میداند که دنیا قابل آن نیست که کسی از برای آن محروم سازد خود را از آنها، یا کم کند بهره خود را از آنها.

۶۹۸۸ - كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الْمُتَسَرِّعُ إِلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ؟!

چگونه سالم میماند از عذاب خدا شتاب کننده بسوی قسم دروغ؟! یعنی کسی که شتاب میکند و بی تأمل قسم دروغ میخورد و اندیشه نمیکند از بدی عاقبت آن و بزرگی گناه آن که مانع شود او را از جرأت بر آن یا اینکه در سخنی که میگوید از برای ترویج آن شتاب میکند و قسم دروغی از عقب آن میخورد چنانکه عادت بعضی مردم است.

۶۹۸۹ - كَيْفَ تَبْقَىٰ عَلَىٰ حَالَتِكَ وَالدَّهْرُ فِي إِحَالَتِكَ؟!

چگونه باقی میمانی بر حالت خود و روزگار در تغییر دادن تست؟! مراد مذمت دنیاست باینکه آدمی در آن بر حال خود باقی نمیتواند ماند و چگونه باقی تواند ماند؟! و حال آنکه روزگار در تغییر اوست و همواره او را تغییر میدهد در بدن و سایر احوال؛ بخلاف سرای دلگشای بهشت که تغییر و تبدیل را در آن راهی نیست.

۶۹۹۰ - كَيْفَ تَنْسَى الْمَوْتَ وَآثَارَهُ تَذَكُّرُكَ؟!

چگونه فراموش میکنی مرگ را و آثار آن یاد میآورد ترا؟! غرض اظهار تعجب است از کسی که فراموش کند مرگ را و تهیۀ آن نگیرد و حال آنکه آثار آن همواره آشکار میگردد و بیاد او میآورد آن را؛ مثل پی در پی مردن مردم و پدید آمدن ضعف و پیری در خود و دیگران؛ و مانند اینها.

۶۹۹۱ - كَيْفَ يَصْبِرُ عَلَى مُبَايَنَةِ الْأَضْدَادِ مَنْ لَمْ تُنِّهِ الْحِكْمَةُ؟!

چگونه صبر میکند بردوری کردن از اضداد کسی که یاری نکرده باشد او را حکمت؛ ممکن است که مراد به «اضداد» اخلاق ذمیمه و افعال ناشایست باشد که در حقیقت ضد و دشمن آدمی باشند و مراد این باشد که تا کسی حکیم نباشد و «حکمت» یعنی علم راست درست یاری او نکرده باشد او دوری نتواند کرد از آنها بلکه بالطبع باعتبار قوای شهوویه و غضبیه مایل باشد بآنها، و ممکن است که مراد به «اضداد» صفات ذمیمه باشد که اضداد یکدیگر باشند و از هر دو طرف دوری باید کرد و میانه روی کرد در آنها، و میانه روی میانه آنها را عدالت میگویند مثل بخل و اسراف و جبن و تهور و آنچه از این قبیل باشد و بنابراین نیز مراد اینست که تا کسی حکیم نباشد دوری از این اضداد و میانه روی میانه آنها نتواند کرد بلکه بالطبع مایل بیک طرف میگردد.

۶۹۹۲ - كَيْفَ يَصْبِرُ عَنِ الشَّهْوَةِ مَنْ لَمْ تُعِنِّهِ الْعِصْمَةُ؟!

چگونه صبر میکند از خواهش کسی که یاری نکرده باشد او را نگهداری؟! یعنی نگهداری حق تعالی او را؛ یعنی تا کسی رالطف حق تعالی و نگهداری او و یاری نکند صبر از خواهشها و اعراض از آنها نتواند کرد بلکه بالطبع پیرو و فرمانبردار آنها باشد.

۶۹۹۳ - كَيْفَ يَرْضَى بِالْقَضَاءِ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ (۱) يَقِينُهُ؟!

۱- در اقرب الموارد گفته: «صدق فی الحدیث (کنصر) صدقاً (بالفتح والكسر) و مصدوقه و تصداقاً (بالفتح) ضد كذب؛ أو الصدق بالفتح مصدر و الصدق بالكسر اسم»

چگونه راضی میشود بقضا کسی که راست نباشد یقین او؟! مراد اینست که تا کسی یقین خود را بمعارف الهیه راست نکند و او را یقین راست حاصل نشود باینکه هرچه حق تعالی کرده همه از روی علم و حکمت است و اصلاً در آن حیف و جوری و غفلتی نشده او راضی و خشنود نمیگردد بقضای حق تعالی و نصیب و بهره که باو داده بلکه در هر مرتبه که باشد توقع و خواهش زیاد بر آن داشته باشد.

۶۹۹۴ - كَيْفَ يَسْتَقِيمُ مَنْ لَمْ يَسْتَقِمِ دِينُهُ؟!

چگونه مستقیم میشود کسی که مستقیم نباشد دین او؟! مراد اینست که تا کسی دین او مستقیم و راست نباشد او مستقیم و راست نباشد یعنی أعمال و طاعات و عبادات او صحیح و درست نباشد بلکه فاسد و باطل باشد؛ زیرا که صحت و استقامت آنها مشروط بصحت و استقامت اینست، یا اینکه حال او در آخرت مستقیم نباشد و تباه و فاسد باشد.

و در بعضی نسخه ها « كَيْفَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُ مَنْ لَمْ يَسْتَقِمِ دِينُهُ » است و بنا بر این ترجمه اینست که: چگونه مستقیم شود دل کسی که مستقیم نباشد دین او؟! و مراد اینست که کسی که دین او مستقیم نباشد دل او یعنی نیتها و قصدهای آن مستقیم نشود بلکه اکثر آنها فاسد و باطل باشد، یا اینکه ذهن و ادراک او مستقیم نباشد بلکه کج و معوج باشد والله تعالی یعلم.

۶۹۹۵ - كَيْفَ يُصْلِحُ غَيْرَهُ مَنْ لَا يُصْلِحُ نَفْسَهُ؟!

چگونه اصلاح میکند غیر خود را کسی که اصلاح نمیکند نفس خود را؟! یعنی تا کسی اصلاح نفس خود نکند اصلاح دیگری نتواند کرد و این اشاره است باینکه امام که حق تعالی او را از برای اصلاح مردم قرار داده باید که معصوم باشد و از او گناهی صادر نشود.

۶۹۹۶ - كَيْفَ يَعْدِلُ فِي غَيْرِهِ مَنْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟!

چگونه عدل میکند در غیر خود کسی که ظلم میکند نفس خود را؟! این نیز مضمون فقره سابق است .

۶۹۹۷ - كَيْفَ يَهْدِي غَيْرَهُ مَنْ يَضِلُّ نَفْسَهُ؟!

چگونه راه بینماید غیر خود را کسی که گمراه میگردد اند نفس خود را؟! این نیز مضمون فقره سابق و سابق سابق است .

۶۹۹۸ - كَيْفَ يَعْرِفُ غَيْرَهُ مَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ.

چگونه میشناسد غیر خود را کسی که نمیداند نفس خود را ، این نیز یا مضمون فقره های سابق است و مراد اینست که کسی که خود را نشناسد یعنی از خود غافل باشد و در پی اصلاح خود نباشد چگونه میتواند که غیر خود را بشناسد و متوجه اصلاح او گردد؟! و یا مراد تعدد شناخت حقایق اشیاء است و اینکه آدمی حقیقت خود را نمی داند پس چگونه حقیقت غیر خود را میتواند شناخت؟! و این معنی از عبارت ظاهر ترست والله تعالی يعلم .

۶۹۹۹ - كَيْفَ يَنْصَحُ غَيْرَهُ مَنْ يَغْشَى نَفْسَهُ؟!

چگونه نصیحت میکند غیر خود را کسی که غش میکند با نفس خود؟! «نصیحت» بمعنی موعظه و پند گفتن است و «غش» بفتح غین مصدر است بمعنی ناصاف بودن؛ و بکسر غین اسم است از آن ، و «نصیحت» بمعنی صاف و خالص بودن نیز آمده مقابل «غش» و بنا بر این ترجمه اینست که چگونه صاف و خالص میباشد غیر خود را کسی که غش میکند با نفس خود؟! و حاصل هردو یکیست و همان مضمون فقره های سابق سابقست .

۷۰۰۰ - كَيْفَ يَصِلُ إِلَى حَقِيقَةِ الزُّهْدِ مَنْ لَمْ يَمِتْ شَهْوَتَهُ؟!

چگونه میرسد بحقیقت زهد یعنی بی رغبتی در دنیا کسی که نمیرانیده باشد

خواهش خود را ؟ ! یعنی آنرا از خود سلب نکرده باشد .

۷۰۰۱ - كَيْفَ يَسْتَطِيعُ الْهَدَىٰ مَنْ يَغْلِبُهُ الْهَوَىٰ ؟ !

چگونه میتواند راهنمایی را کسی که غالب شود او را هوا و هوس .

۷۰۰۲ - كَيْفَ يَدَّعِي حُبَّ اللَّهِ مَنْ سَكَنَ قَلْبُهُ حُبَّ الدُّنْيَا ؟ !

چگونه دعوی میکند دوستی خدا را کسی که قرار گرفته باشد در دل او دوستی دنیا ؟ ! مراد اینست که دوستی دنیا با دوستی خدا جمع نمیشود پس کسی که دوستی دنیا را داشته باشد این نشان اینست که در دعوی دوستی خدا کاذبست ، پس چگونه دعوی آن میکند و شرم نمیکند از چنین دروغی .

۷۰۰۳ - كَيْفَ يَأْنَسُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَوْحِشُ مِنَ الْخَلْقِ ؟ !

چگونه آنس و آرام میگردد بخدا کسی که وحشت نمیکند از خلق ؟ !

۷۰۰۴ - كَيْفَ يَجِدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ يُسَخِّطُ الْحَقَّ ؟ !

چگونه می یابد شیرینی ایمان را کسی که بخشم می آورد او را حق ؟ ! یعنی سخن یا کار راست درست .

۷۰۰۵ - كَيْفَ يَتَمَتَّعُ بِالْعِبَادَةِ مَنْ لَمْ يَعْزِزْهُ التَّوْفِيقُ ؟ !

چگونه بهره می یابد بعبادت کسی که یاری نکرده باشد او را توفیق ؟ ! یعنی بهره یافتن بعبادت نیز بمجرد سعی آدمی نمیشود و یاری توفیق حق تعالی می باید ، پس آن را هم نعمتی از جانب خدا باید دانست و شکر آنرا باید کرد .

۷۰۰۶ - كَيْفَ يَنْفَصِلُ عَنِ الْبَاطِلِ مَنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالْحَقِّ ؟ !

چگونه جدا میشود از باطل کسی که نپیوسته باشد بحق ؟ ! ممکن است که مراد به «حق» حق تعالی باشد و مراد این باشد که : تا کسی خود را بآن جناب

نپیوندد و در هر باب متوسل باو نشود از باطل یعنی عقاید فاسده و گناهان جدا نتواند شد، و ممکن است که مراد بآن امام و راهنمای حق باشد و مراد این باشد که جدائی از باطل بی پیوستن بچنین امام و راهنمایی نمیشود و بمجرد عقل و فکر خود از هر باطلی جدا نتوان شد.

۷۰۰۷ - كَيْفَ يَتَخَلَّصُ مِنْ عَنَاءِ الْحِرْصِ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ تَوَكُّلَهُ؟!

چگونه خلاص میشود از تعب حرص کسی که راست نباشد توکل او؟ !
یعنی تا کسی توکل او برحق تعالی راست نباشد از حرص و تعب ورنج آن خلاص نشود.

۷۰۰۸ - كَيْفَ يَنْتَفِعُ بِالنَّصِيحَةِ مَنْ يَلْتَذُّ بِالْفَضِيحَةِ؟!

چگونه سودمند میگردد بنصیحت کسی که لذت می یابد از رسوائی؟ یعنی نصیحت سودی ندارد بکسی که بی عار باشد و باکی نداشته باشد از رسوائی بلکه لذت برد از آن؛ چنانکه مشاهده میشود از بعضی مردم.

۷۰۰۹ - كَيْفَ لَا يُوقِظُكَ بَيَاتُ^(۱) نَقَمِ اللَّهِ وَقَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ؟!

چگونه بیدار نمیکند ترا شبیخون انتقامهای خدا و حال آنکه بتحقیق افتاده بسبب نافرمانیهای او در ورطه راههای قهر او، «ورطه» بمعنی هلاکتست و هراسی که دشوار باشد نجات و بدرشد از آن، و مراد به «راههای قهر حق تعالی» راههای نیست

۱- طریحی (ره) در مجمع البحرین گفته: «قوله تعالى: جاءها أمرنا بیاتاً؛ أي لیلاً من البیات وهو الايقاع باللیل؛ يقال: بیت فلان^۲ رأیه؛ اذا فکرفیه لیلاً وقدّره؛ منه قوله تعالى: اذیبیتون ما لا یرضی من القول».

و تبییات العدو^۳ ان یقصد فی اللیل من غیر ان یعلم فیؤخذ بغتة^۴ وهو البیات و منه الخبر: ما بیت رسول الله (ص) عدو^۵اً و در منتهی الارب ضمن معانی «بیت» گفته: «و بیت العدو^۶» = شبیخون آورد بروی.

که میبرد آدمی را بسوی قهر و غضب او ؛ و مراد اینست که هر که بسبب معاصی افتاد در ورطه آن راهها نمیشود که انتقامهای حق تعالی شبیخون بر او نیاورد و او را از خواب غفلتی که دارد بیدار نسازد .

۷۰۱۰- كَيْفَ يَكُونُ مَنْ يَفْنَىٰ بَقَائِهِ، وَيَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ، وَيُؤْتَىٰ مِنْ مَّأْمَنِهِ؟!

چگونه میباشد کسی که فانی شود ببقای خود ، و بیمار شود بتندرستی خود ، و آمده شود از جایگاه امنیت خود ؟ ! مراد بیان عجز و ضعف آدمی است و اینکه ظاهرست که چه حال میدارد از ضعف و عجز کسی که « فانی شود ببقای خود » یعنی بقای او بکشاند او را بسوی فنا و برساند بآن ، و « بیمار شود بتندرستی خود » بهمان معنی ، و « آمده شود از مأمن خود » یعنی ملک الموت و مرگ بیاید او را در مأمن او ، و هیچ کس و هیچ چیز حاجب و مانع آن نتواند شد .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف کاف بلفظ «کفی» یعنی بس است و کافیست.
فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۷۰۱۱ - کَفِي بِالْعِلْمِ رِفْعَةً.

بس است علم بلندی مرتبه؛ یعنی بس است علم که از جنس بلندی مرتبه است،
یا بس است بلندی مرتبه آن؛ و بر هر تقدیر مراد اینست که کسی را که علم باشد همان
کافیست از برای شرف و بلندی مرتبه او؛ و حاجت بفضیلت دیگر نیست.

۷۰۱۲ - کَفِي بِالْجَهْلِ ضِعَّةً (۱).

بس است نادانی پستی مرتبه یعنی نادانی که پستی مرتبه است، یا بس است
پستی مرتبه آن؛ چنانکه در علم مذکور شد.

۷۰۱۳ - کَفِي بِالقَنَاعَةِ مُلْكًا.

بس است قناعت پادشاهی؛ یعنی قناعت که پادشاهیست، یا بس است پادشاهی
آن؛ یعنی کسی که قناعت داشته باشد همان کافیست از برای پادشاهی او، و احتیاج
بپادشاهی دیگر ندارد؛ چنانکه گفته اند: هر که قانع شد بخشک و تر شه بحر و برست.
و ممکن است که «ملک» بضم میم که بمعنی پادشاهیست خوانده نشود بلکه

۱- کذا بخط الشارح (ره)؛ و بفتح ضاد نیز درست است؛ در أقرب الموارد گفته:
«الضِعَّةُ وَالضِعَّةُ مُصْدَرَانِ؛ وَفِي حَسْبِهِ ضِعَّةٌ وَضِعَّةٌ أَيْ انْحِطَاطٌ وَلَوْمْ وَخَسَّةٌ».

بکسر میم خوانده شود بمعنی مالک بودن یا چیزی که مملوک باشد و بمعنی این باشد که : کافیهست قناعت که خواجگی است یا قناعت که مملوک باشد یعنی کافیهست اینکه کسی مالک قناعت باشد و باوجود آن در کار نیست که مالک چیز دیگر باشد، یا اینکه کافیهست اینکه قناعت ملک کسی باشد و باوجود آن در کار نیست که ملک دیگر داشته باشد .

۷۰۱۴ - کَفَى بِالْشَّرِّ هَلَكًا .

بس است غلبه حرص هلاک شدن یعنی غلبه حرص که هلاک شدن است ، یا بس است هلاک شدنی که از آن ناشی شود و مراد اینست که کسی که غلبه حرص داشته باشد همان کافیهست از برای هلاک شدن او و در کار نیست امر دیگر از برای هلاک شدن او ؛ چه آن سبب هلاکت دنیوی و اخروی میگردد .

۷۰۱۵ - کَفَى بِالْعَقْلِ غِنًى .

بس است عقل توانگری ؛ یعنی بس است عقل که توانگریست، یا بس است توانگری آن .

۷۰۱۶ - کَفَى بِالْتَّجَارِبِ مُؤَدِّبًا .

بس است تجربه ها اُدب کننده ؛ یعنی تجربه ها که ادب کننده اند ؛ یعنی کسی که تجربه ها یعنی آزمایشها کرده باشد و بآنها ظاهر شده باشد از برای اونیکوئی عاقبت کارها و بدی آنها و خوبی مردم و بدی ایشان ؛ همانها کافیهست از برای ادب کردن او و حاجتی بآدب کننده دیگر ندارد ، همین کافیهست از برای ادب او که بروفق تجربه های خود عمل کند .

۷۰۱۷ - کَفَى بِالْغَفْلَةِ ضَلَالًا .

بس است غفلت گمراهی یعنی بس است غفلت که گمراهیست ، یا بس است

گمراهی آن ؛ بهمان معنی که در فقره های سابق مذکور شد و مراد به « غفلت » غافلیست از آنچه در کار باشد از عقاید و اعمال و بفکر و ذکر آنها نبودن ، یا غفلت از یاد حق در اکثر اوقات .

۷۰۱۸ - کَفَىٰ بِجَهَنَّمَ نَكَالًا .

بس است جهنم نکال ؛ یعنی بس است جهنم که نکال است ، یا بس است نکال آن ؛ و مراد به « نکال » عقوبت است یا عبرت گرفتن و معنی اینست که : جهنم عقوبتی است کافی ، یا کافی است عقوبت آن ، یا عبرتی است کافی ، یعنی سبب عبرتی است کافی ، یا کافی است عبرتی که از آن حاصل شود ، و مراد به « عبرت بودن آن ؛ یا عبرت گرفتن از آن » اینست که یاد آن و خوف از آن سبب عبرت شود .

۷۰۱۹ - کَفَىٰ بِالشَّيْبِ نَذِيرًا .

بس است شیب یعنی موی سفید یا پیری ترساننده یعنی شیب که ترساننده است و میترساند آدمی را از مرگ و بفکر تهیه آن می اندازد همان کافیت از برای ترسانیدن او و حاجت بترساننده دیگر نباشد .

۷۰۲۰ - کَفَىٰ بِالْمُشَاوَرَةِ ظَهِيرًا .

بس است مشورت کردن یاری کننده ؛ یعنی مشورت کردن که یاری کننده است در کارها ؛ هرگاه کسی مشورت کند با عقلا و عمل بر وفق آن کند همین یاری کننده خوبی است از برای او و بس است از برای یاری کنندگی او .

۷۰۲۱ - کَفَىٰ بِالْفِكْرِ رُشْدًا .

بس است فکر رشد ؛ یعنی فکر که رشد است ، یا بس است رشدی که از فکر حاصل شود ، و « رشد » بمعنی بودن بر راه راست است و مراد اینست که هرگاه کسی کاری را بفکر و تأمل کند همان کافی است از برای بودن او بر راه راست ؛ زیرا که اگر فکر او درست رفته ظاهرست که بر راه راست است ، و اگر خطا کرده باشد مؤاخذه

بر او نباشد نهایتش این است که ضرر و زیان دنیوی باو برسد و آن سهل است پس
او نیز گوئیا بر راه راست است .

۷۰۲۲ - كَفَى بِالْمِيسُورِ رِفْدًا .

کافیست آنچه میسر باشد عطا؛ یعنی کافیست عطای آن یعنی کافیست در ادراک
فضیلت عطا و بخشش اینکه عطا شود آنچه میسر باشد خواه کم و خواه زیاد، و باعتبار
کمی آن ترك آن نباید کرد .

۷۰۲۳ - كَفَى بِالْتَّوَاضِعِ شَرَفًا .

بس است تواضع شرف؛ یعنی تواضع که شرفی است، یا بس است شرف آن؛
و مراد به «تواضع» فروتنی است یعنی فروتنی کردن در درگاه حق تعالی و با خلق نیز
و «شرف» بمعنی بلندی مرتبه است .

۷۰۲۴ - كَفَى بِالتَّكْبَرِ تَلْفًا .

بس است تکبر تلف؛ یعنی بس است تکبر که تلفیست، یا بس است تلفی که
از آن ناشی شود، و بر هر تقدیر مراد اینست که از برای تلف کردن اعمال صالح
و باطل نمودن آنها تکبر یا تلفی که از آن ناشی میشود بس است و تلفی دیگر در کار نیست .

۷۰۲۵ - كَفَى بِالتَّبَذِّ سَرَفًا (۱) .

۱- شارح (ره) این کلمه را «اسرافاً» ضبط کرده است و بنا بر این در شرح نیز در مورد
معنی کردن بآن عبارت تعبیر نموده است در صورتیکه آنچه از نسخ غرر و درر بنظر رسید
همه بلفظ «سرفاً» این کلمه را نقل کرده اند؛ در هر صورت مراد يك معنی است لیکن بقرینه
مقابله با «تلفاً» و «شرفاً» که آخر دو فقره سابق بر فقره مورد بحث است «سرفاً» مناسبتر
بنظر میرسد؛ در اقرب الموارد گفته: «التسرف محرّكة ضدّ القصد و تجاوز الحدّ
والاعتدال؛ ومنه قول العرب: ذهب ماء الحوض سرفاً؛ أي فاض من جوانبه؛ وتقول:
يفعل التسرف بالمشب ما يفعل التسرف بالخشب» و در منتهی الارب گفته: «سرف بالتحرّك
فزونى کردن در خرج مال و جاه ضدّ قصد (تا آنکه گفته) و ذهب ماء الحوض سرفاً = رفت
آب حوض از مخارج آن» .

بس است تبذیر اسراف؛ یعنی بس است در اسراف بودن تبذیر کردن که اسرافیه است؛ یا اسرافیه که در آن باشد هر چند اسراف دیگر نشود، و «تبذیر» و «اسراف» هر دو بیک معنی مستعمل میشوند که خرج کردن زیاده بر اندازه باشد و ظاهر اینست که در اینجا مراد به «تبذیر» زیاده از میانه روی خرج کردنست، و به «اسراف» اعم از آن و از صرف کردن مال در آنچه سزاوار نباشد مثل حرامها و بعثت.

۷۰۲۶ - کَفَى بِالْحِلْمِ وَقَارًا.

بس است حلم وقار؛ یعنی بس است در وقار داشتن آدمی حلم که وقاریست یا وقاری که از آن حاصل شود، و مراد به «وقار» سنگینی و اطمینان و آرام است و مراد اینست که در آن کافیهست حلم و بردباری یعنی فرو خوردن خشم و از جابر نیامدن بسبب آن و با وجود آن حاجت بوقار دیگر نیست.

۷۰۲۷ - کَفَى بِالسَّفَةِ عَارًا.

بس است سفه عاری یعنی بس است از برای عیب و عار سفه که عاریست یا عار آن و با وجود آن عیب و عار دیگر در کار نیست، و «سفه» بمعنی نادانیت و کمی حلم یا بی حلمی و هر یک در اینجا مناسب است.

۷۰۲۸ - کَفَى بِالْقُرْآنِ دَاعِيًا.

بس است قرآن خواننده یعنی بس است در خواندن مردم براه راست قرآن مجید که خواننده است مردم را بان.

۷۰۲۹ - کَفَى بِالشَّيْبِ نَاعِيًا.

بس است شیب یعنی موی سفید یا پیری خبر دهنده بمرگ؛ یعنی در خبر دادن مردم بان و آگاه کردن ایشان بان کافیهست شیب و حاجت نیست به خبر دهنده دیگر، آدمی اگر پیشتر غافل شده باشد البته باید که بان آگاه شود و تهیه آن بگیرد.

۷۰۳۰ - کَفَىٰ بِالْأَجَلِ حَارِسًا .

بس است اجل نگهبان ؛ «اجل» بمعنی مدت عمرست و مرگ ، و در اینجا معنی اول ظاهرترست ، و مراد اینست که : اجل نگهبانیست از برای آدمی که کافیهست و با آن محتاج بنگهبان دیگر نیست ؛ زیرا که تا آن مدت بسر نیاید رشته باریک عمر او را بصدد تیغ تیز نتوان برید و بر معنی دوم نیز حمل میتوان کرد و « نگهبان بودن آن » باعتبار این باشد که مرگ هر کس در وقتی خاص مقرر شده پس تا آن وقت نرسد ممکن نباشد که آن در رسد و قبل از این مذکور شد که این در اجل حتمی است که تغییرو تبدیل در آن بهیچ وجه راهی نداشته باشد و «اجل مشروطی» نیز باشد که حراست و نگهبانی در دفع آن در کار باشد چنانکه قبل ازین قدری تفصیل داده شد و بنابراین این سخن را کسی تواند گفت که مانند آن حضرت صلوات الله وسلامه علیه او را آگاهی بر اجل حتمی باشد والله تعالی یعلم .

۷۰۳۱ - کَفَىٰ بِالْعَدْلِ سَائِسًا .

بس است عدل سیاست کننده ؛ سیاست مردم چنانکه مکرر مذکور شد تربیت کردن ایشانست بداشتن بر آنچه باید بکنند و منع از آنچه نباید ، و مراد اینست که کافی است سیاست کننده میانه مردم عدل ، و با وجود آن سیاست کننده دیگر در کار نیست چه هرگاه با همه ایشان در هر باب بروفق عدل سلوک شود کافیهست از برای تربیت ایشان ؛ و تربیت دیگر در کار نیست .

۷۰۳۲ - کَفَىٰ بِالْأَغْتِرَارِ جَهْلًا .

بس است فریب خوردن نادانی ؛ یعنی کافیهست در نادانی فریب خوردن ؛ هر چند هیچ نادانی دیگر با آن نباشد .

۷۰۳۳ - کَفَىٰ بِالْخَشْيَةِ عِلْمًا .

بس است ترس علم ؛ مراد ترس از خداست و اینکه آن علم نیست که بس است از برای عالم بودن هرچند علم دیگر با آن نباشد .

۷۰۳۴ - کَفَىٰ بِالصُّحْبَةِ اخْتِبَارًا .

بس است صحبت آزمایش ؛ یعنی از برای آزمایش مردم و شناخت خوب و بد ایشان کافیهست صحبت که آزمایشی است ، یا کافیهست آزمایشی که در صحبت شود ؛ و بر هر تقدیر مراد اینست که بصحبت داشتن با مردم آزمایش ایشان میتوان کرد و حاجت بازمایش دیگر نیست و این بنا بر اینست که «اختیاراً» بپای یک نقطه زیر باشد نهایت در نسخه ها که بنظر رسید بپای دو نقطه زیرست و ظاهر اینست که از سهو ناسخین است و بر تقدیر صحت آن ممکن است که مراد به «اختیار» اختیار کردن کسی و برگزیدن او باشد و معنی این باشد که بس است از برای برگزیدن کسی صحبت داشتن با او و برگزیدنی که از آن ناشی شود و حاصل این نیز موافق است با اوّل ؛ والله تعالی یعلم .

۷۰۳۵ - کَفَىٰ بِالْأَمَلِ اغْتِرَارًا .

بس است امید فریب خوردن یعنی کافیهست در فریب خوردن امید داشتن در دنیا هرچند هیچ فریب خوردن دیگر با آن نباشد .

۷۰۳۶ - کَفَىٰ بِالْمَرْءِ مَعْرِفَةً أَنْ يَعْرِفَ نَفْسَهُ .

بس است درمرد یا آدمی بحسب شناسائی اینکه بشناسد نفس خود را ؛ یعنی کافیهست در شناسائی او اینکه بشناسد نفس خود را ؛ یعنی قدر و مرتبه خود را یا خوبی و بدی خود را ، و مراد اینست که همین معرفتی است عمده و بآن او را عارف میتوان گفت .

۷۰۳۷ - کَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَجْهَلَ نَفْسَهُ .

بس است در مرد یا آدمی بحسب نادانی اینکه نداند نفس خود را ؛ یعنی
کافیست در نادانیِ مرد اینکه نداند نفس خود را یعنی قدر و مرتبه خود را ؛ یا خوبی
و بدی خود را یعنی همین نادانیست عظیم که بآن او را نادان توان گفت هر چند
علوم بسیار داشته باشد .

۷۰۳۸ - کَفَى بِالْمَرْءِ رَذِيلَةً أَنْ يُعْجِبَ بِنَفْسِهِ .

بس است در مرد یا آدمی بحسب پستی مرتبه اینکه عجب بیاورد بنفس خود ؛
یعنی بس است در پستی مرتبه او اینکه خود پین باشد و مرتبه بلندی از برای خود
قرار دهد .

۷۰۳۹ - كَفَى بِالْمَرْءِ فَضِيلَةً أَنْ يَنْقِصَ نَفْسَهُ .

بس است در مرد یا آدمی بحسب افزونی مرتبه اینکه کم گرداند نفس خود را
یعنی بس است در افزونی مرتبه او اینکه خود را حقیر و کم داند و بلند مرتبه نداند .

۷۰۴۰ - كَفَى بِالْمَرْءِ كَيْسًا أَنْ يَعْرِفَ مَعَايِبَهُ .

بس است از برای مرد یا آدمی بحسب زیرکی اینکه بداند عیبهای خود را ؛
یعنی کافیست در زیرکی او این .

۷۰۴۱ - كَفَى بِالْمَرْءِ عَقْلًا أَنْ يُجِملَ فِي مَطَالِبِهِ .

بس است در مرد یا آدمی بحسب عقل اینکه میانه روی کند در مطالبهای
خود ؛ یعنی کافیست در عقل او اینکه میانه روی کند در مطالبهای خود باینکه نه تفریط
کند و نه افراط .

۷۰۴۲ - كَفَى بِالْيَقِينِ عِبَادَةً .

بس است یقین عبادتی ؛ یعنی همین یقین بآنچه یقین بآن باید داشت عبادتی
است کافی در عبادت بودن ؛ قطع نظر از لوازم آن از اعمال .

۷۰۴۳ - کَفَىٰ بِفَعْلِ الْخَيْرِ حُسْنَ عَادَةٍ .

بس است کردن خیر نیکوئی عادت؛ یعنی کافیت از راه اینکه نیکوئی عادت است یعنی سبب نیکوئی عادت و خوی و خصلت میشود، یا کافیت چیزی متعلق بان که آن نیکوئی عادت و خوی و خصلت است که ناشی میشود از آن، یا اینکه آن نیکوئی عادت بآنست یعنی اینکه کسی خوب عادت کند بان؛ و بر هر تقدیر «حسن» منصوب است بر اینکه تمیز باشد و رفع ابهام کند از فعل خیر یا از آنچه متعلق بفعل خیر باشد، و ممکن است که برفع خوانده شود و فاعل «کفی» باشد و «بفعل الخیر» متعلق به «عاده» باشد که مقدم شده باشد بر آن؛ و معنی این باشد که: کافیت نیکوئی عادت بفعل خیر؛ و بر هر تقدیر مراد کافی بودن آنست در سعادت و نیکبختی، یا در نجات و رستگاری اخروی، و ممکن است نیز بنا بر رفع که «بفعل الخیر» بمعنی «در فعل خیر» باشد و معنی این باشد که کافیت در فعل خیر یعنی در خوبی آن نیکوئی عادتی که ناشی شود از آن؛ والله تعالی یعلم.

۷۰۴۴ - کَفَىٰ بِالشُّكْرِ زِيَادَةً .

بس است شکر زیادتی یعنی کافیت بحسب زیادتی یعنی از راه اینکه زیادتی نعمت است یعنی سبب آن میشود، یا کافیت چیزی متعلق بشکر که آن زیادتی نعمت است که ناشی میشود از آن؛ و بر هر تقدیر مراد به «کافی بودن آن» اینست که از برای زیادتی نعمت شکر کافیت و با وجود آن حاجت بسعی دیگر نیست.

۷۰۴۵ - كَفَىٰ بِالتَّوَّاضِعِ رِفْعَةً .

بس است فروتنی بلندی مرتبه یعنی بس است در بلندی مرتبه فروتنی که بلندی مرتبه است یعنی سبب آن میشود، یا بس است از آن بلندی مرتبه که از آن ناشی شود و مراد فروتنی بدرگاه حق تعالی است و باخلق نیز.

۷۰۴۶ - كَفَىٰ بِالتَّكْبِيرِ ضَعْفًا (۱).

بس است تکبر پستی مرتبه؛ یعنی بس است در پستی مرتبه تکبر که پستی مرتبه است یعنی سبب آن میشود، یا بس است از تکبر پستی مرتبه که از آن ناشی میشود.

۷۰۴۷ - كَفَىٰ بِالْإِثَارِ مَكْرَمَةً.

بس است ایشار مکرمت؛ یعنی بس است ایشار که مکرمت است، یا بس است از ایشار مکرمتی که حاصل شود از آن، و «ایشار» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی جود و بخشش است یا بخشش چیزی با وجود احتیاج خود بآن، و «مکرمت» بضم راء بمعنی گرامی بودن است، یا چیزی که سبب گرامی بودن شود.

۷۰۴۸ - كَفَىٰ بِالْإِلْحَاحِ مَحْرَمَةً.

بس است الإحاح محرومی، یعنی کافیت الإحاح که محرومی است یعنی سبب آن میشود، یا کافیت از الإحاح محرومی که از آن ناشی شود، و «الإحاح» بمعنی مبالغه در طلب و سؤال و ابرام در آنست و مراد اینست که در محرومی آدمی کافیت الإحاح و باوجود آن سبب دیگر از برای آن در کار نیست زیرا که مردم را الإحاح و ابرام خوش نیاید و از هر که ببینند حاجت او را برنیاورند و محروم سازند.

۷۰۴۹ - كَفَىٰ بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَرْضَىٰ عَنْ نَفْسِهِ.

بس است در مرد یا آدمی بحسب نادانی اینکه راضی گردد از نفس خود یعنی همین از برای نادانی او و دلیل بر آن کافیت؛ زیرا که راضی بودن از خود عجب و خود بینی است که بغایت مذموم است، دانا آنست که در هر مرتبه از اطاعت و امتیاد که باشد باز خود را مقصر داند و امید او بملطف و فضل حق تعالی باشد.

۷۰۵۰ - كَفَىٰ بِالْمَرْءِ مَنَقْصَةً أَنْ يُعْظِمَ نَفْسَهُ.

۱- شارح (ره) در اینجا این کلمه را بفتح ضاد ضبط کرده در صورتیکه اندکی پیش (ص ۲۱۰۳) آنرا بکسر ضاد ضبط کرده است و در آنجا در ذیل صفحه یاد کردیم که هر دو وجه درست است.

بس است در مرد یا آدمی بحسب زیان اینکه عظیم داند خود را؛ یعنی همین کافیهست از برای زیان و خسران او .

۷۰۵۱ - كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَضْحَكَ (۱) مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ .

بس است از برای مرد یا آدمی بحسب نادانی اینکه بخندد بی تعجبی، یعنی بی تعجب زیادی که در هر کس بحسب عادت سبب خنده شود بلکه باندك چیزی مانند مردم بی باك هرزه خند ، و مراد اینست که همین کافیهست از برای نادانی او و دلیل بر آن ؛ زیرا که دلیل است بر بی غمی او و اینکه در فکر آخرت نیست و اندیشه از آن ندارد و این کمال جهل و نادانیست .

۷۰۵۲ - كَفَى بِالظَّافِرِ شَأْفِعًا لِلْمَذْنِبِ .

بس است فیروزی یافتن شفاعت کننده از برای گنهگار ؛ یعنی همین که کسی فیروزی یافت بر کسی که گناهی کرده باشد نسبت باو و قادر بر انتقام شده همان کافیهست که شفاعت کننده باشد از برای او و بشکرانه این باید که عفو کرد او را و از سر گناه او گذشت .

۷۰۵۳ - كَفَى بِالْمَرْءِ غُرُورًا أَنْ يَثِقَ بِكُلِّ مَا تَسْوَلُ لَهُ نَفْسُهُ .

بس است در مرد بحسب فریب خوردن اینکه اعتماد کند بر هر چه زینت دهد از برای او نفس او؛ یعنی همین کافیهست از برای فریب خوردن او و دلیل بر آن اینکه اعتماد کند بهر چه نفس او ؛ زینت دهد آن را از برای او و ترغیب کند او را

۱- کذا در نسخه شارح (ره) و در همه نسخ شرح لیکن در نسخ چاپی غرور در «ضحکه» نقل شده است (رجوع شود بصفحه ۱۷۶ چاپ صیدا؛ سطر ۱۰، و همچنین بصفحه ۱۷۶ چاپ هند؛ سطر ۱۰) لیکن در نسخ شرح که بغیر خط شارح (ره) است ترجمه چنین شده : « خندیدن او » و این نظر بآنست که نسخ دیگر نیز « ضحکه » بوده است زیرا اگر چه أَنْ يَضْحَكَ در تأویل « ضحکه » است لیکن عادت شارح (ره) در ترجمه بر این جاریست که در تعبیر اول عبارت متن و در تعبیر دوم عبارت ذیل ترجمه کند و الله هو العالم بحقیقه الحال .

بآن ، و سراد به « اعتماد کردن بآن » اینست که بمجرّد این زینت دادن نفس آنرا خوب داند آنرا وسعی کند از برای آن و امید آن داشته باشد و تفکّر و تأمل نکند در خوبی و بدی آن و نه در اینکه بسیاری از اسیدها دروغ برآید و بر طلب آنها وسعی از برای آنها نتیجه بغیر تعب و زحمت مترتب نگردد .

۷۰۵۴ - كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَجْهَلَ قَدْرَهُ .

بس است از برای مرد یا آدمی بحسب نادانی اینکه نداند قدر خود را؛ یعنی همین کافیت از برای نادانی او و دلیل بر آن اینکه نداند قدر خود را ؛ و سلوکی بامردم کند که زیاد از قدر و اندازه او باشد، یا اینکه کاری چند کند که باعث بی قدری و سبکی و خواری او گردد .

۷۰۵۵ - كَفَى بِالْمَرْءِ شُغْلًا بِمَعَايِبِهِ عَنْ مَعَايِبِ النَّاسِ .

بس است از برای مرد یا آدمی بحسب مشغولی او بعیبهای خود از عیبهای دیگران ؛ یعنی بس است مشغولی او بعیبهای خود و سراد اینست که از برای مشغولی او از عیبهای مردم و نپرداختن بآنها بس است اینکه او باید که مشغول شود بعیبهای خود و در فکر اصلاح آنها باشد ؛ و با وجود آنها مهلت و فرصت آن نمی ماند که بعیبهای دیگران بپردازد و شغل دیگر در کار نیست از برای مانع شدن از آن ؛ این بنا بر اینست که عبارت چنان باشد که نقل شد و در نسخه ها بنظر رسید (۱) و دور نیست که چیزی از قلم ناسخین افتاده باشد و عبارت چنین باشد « كَفَى بِالْمَرْءِ شُغْلًا بِمَعَايِبِهِ عَنْ مَعَايِبِ النَّاسِ » و ترجمه این باشد که : کافیت در مرد یا آدمی بحسب شغل مشغولی او بعیبهای خود از عیبهای مردم ؛ و حاصل آن همان باشد که مذکور شد .

۱ - عبارت در نسخه چاپی نیز همانست که شارح (ره) گفته است (رجوع شود بچاپ

صیدا ؛ ص ۱۷۶ سطر ۱۲ و بچاپ هند ص ۲۷۶ سطر ۱۲) .

۷۰۵۶ - كَفَى بِالْمَرْءِ شُغْلًا بِنَفْسِهِ عَنِ النَّاسِ .

کافیست مرد یا آدمی بحسب مشغولی او بنفس خود از مردم؛ یعنی کافیست مشغولی او؛ و این هم همان مضمون فقره سابق است و باید که هر یک را در مقامی فرموده باشد و در اینجا نیز دور نیست که «شغله» افتاده باشد و عبارت چنین باشد «كَفَى بِالْمَرْءِ شُغْلًا بِنَفْسِهِ عَنِ النَّاسِ» و ترجمه این باشد که : کافیست در مرد یا آدمی بحسب شغل مشغولی او بنفس خود از مردم .

۷۰۵۷ - كَفَى مُخْبِرًا عَمَّا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا مَا مَضَى مِنْهَا .

کافیست خبر دهنده از آنچه باقی مانده از دنیا آنچه گذشته از آن؛ یعنی احوال آنچه را باقی مانده از دنیا از بی اعتباری و غیر آن از احوال آنچه گذشته از آن استنباط میتوان کرد و بر آن قیاس میتوان نمود و حاجت بخبر دهنده دیگر نیست .

۷۰۵۸ - كَفَى بِالْمَرْءِ سَعَادَةً أَنْ يُوثِقَ بِهِ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب نیکبختی اینکه اعتماد کرده شود بر او در کارهای دین و دنیا یعنی در سعادت و نیکبختی کسی همین کافیست که چنین باشد که مردم در امور دین و دنیا اعتماد بر او کنند .

۷۰۵۹ - كَفَى عِظَةً لِدَوِي الْأَلْبَابِ مَا جَرُّوا .

کافیست بحسب پند گرفتن از برای صاحبان عقلها آنچه تجربه کرده اند یعنی کافیست از برای پند گرفتن ایشان آنچه تجربه کرده اند و حاجت بچیز دیگر نیست، و ممکن است که «عِظَةً» بمعنی پند دهنده باشد و ترجمه این باشد که : کافیست پند دهنده از برای صاحبان عقلها؛ تا آخر، و حاصل هر دو یکیست .

۷۰۶۰ - كَفَى مُعْتَبَرًا لِأُولَى النَّهْيِ مَا عَرَفُوا .

کافیست بحسب عبرت گرفتن از برای صاحبان عقولها آنچه دانسته‌اند؛ یعنی کافیست از برای عبرت گرفتن ایشان آنچه دانسته‌اند و حاجت چیز دیگر نیست، و ممکن است که «معتبراً» بمعنی عبرت گرفته شده از آن باشد یا بمعنی جایگاه عبرت گرفتن باشد و حاصل همه یکیست؛ و این هم مضمون فقره سابق است.

۷۰۶۱ - كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَجْهَلَ عَيْبَهُ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب نادانی اینکه نداند عیب خود را؛ یعنی کافیست در نادانی او و دلیل بر آن اینکه نداند عیب خود را.

۷۰۶۲ - كَفَى بِالْمَرْءِ غِبَاوَةً أَنْ يَنْظُرَ مِنْ عَيُوبِ النَّاسِ إِلَى مَا خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ عَيُوبِهِ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب کودنی اینکه نگاه کند از عیبهای مردم بسوی آنچه پنهان باشد بر او از عیبهای خود؛ یعنی کافیست از برای کودنی او و دلیل بر آن اینکه نگاه کند از عیبهای مردم بآنچه آن در خودش باشد و نداند آنرا باعتبار اینکه در فکر عیبهای خود و در پی اصلاح آنها نباشد.

۷۰۶۳ - كَفَى بِالْعَالِمِ جَهْلًا أَنْ يُنَافِيَ عِلْمَهُ عَمَلُهُ .

کافیست از برای عالم بحسب نادانی اینکه منافات داشته باشد علم او را عمل او؛ یعنی کافیست از برای جهل و نادانی عالم و دلیل بر آن اینکه عمل او برخلاف علم او باشد و عمل نکند بعلم خود؛ و سراد اینست که چنین عالمی در حقیقت جاهل و نادان است و عالم نیست (۱).

۷۰۶۴ - كَفَى بِالْمَرْءِ كَيْسًا أَنْ يَقْتَصِدَ فِي مَآرِبِهِ وَيُجَمِّلَ فِي مَطَالِبِهِ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب زیرکی اینکه میانه روی کند در حاجتهای

۱- در غیر نسخه شارح (ره) باضافه «و در بعضی نسخه‌ها» [بِالْمَرْءِ] بجای [بِالْعَالِمِ]

است و بنا بر این ترجمه اینست که: کافیست از برای مرد یا آدمی بحسب نادانی اینکه (تا آخر) و حاصل هر دو یکیست «.

خود و اعتدال کند در مطلبهای خود؛ یعنی همین کافیهست از برای زیر کی او و دلیل بر آن.

۷۰۶۵ - كَفَى بِالظُّلْمِ طَارِدًا لِلنِّعْمَةِ، وَجَالِبًا لِلنَّقْمَةِ.

کافیهست ستم دور کننده مر نعمت را، و کشنده سر عقوبت را؛ یعنی دردور کردن نعمت و کشیدن عقوبت ستم کافیهست و حاجت سبب دیگر نیست.

۷۰۶۶ - كَفَى بِالْبَغْيِ سَالِبًا لِلنِّعْمَةِ.

کافیهست بغی رباینده مر نعمت را؛ یعنی کافیهست آن در ربودن نعمت و زایل کردن آن و باوجود آن حاجت سبب دیگر نیست، و «بغی» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی ستم است و عدول از حق و طغیان و سر بلندی کردن و دروغ گفتن، و هر یک در اینجا محتمل است و ظاهر اوّل است موافق فقره سابق.

۷۰۶۷ - كَفَى بِالسَّخَطِ (۱) عَنَاءً.

کافیهست ناراضی بودن بحسب تعب یعنی از برای تعب و زحمت کافیهست ناراضی بودن بنصیب و بهره خود و باوجود آن حاجت سبب دیگر نیست چه هر که ناراضی باشد بآن همواره در تعب و زحمت سعی و طلب باشد چنانکه مکرر مذکور شد.

۷۰۶۸ - كَفَى بِالرِّضَى غِنًى.

کافیهست رضا بحسب توانگری؛ یعنی رضا و خشنودی بنصیب و بهره خود کافیهست از برای توانگری و باوجود آن حاجت بتوانگری دیگر نیست چه هر که راضی و خشنود شد بآن فارغ میشود از حاجتها و طلبها و آن حقیقت توانگریست چنانکه مکرر مذکور شد.

۷۰۶۹ - كَفَى بِالْمَرْءِ كَيْسًا أَنْ يَغْلِبَ الْهَوَى وَيَمْلِكَ النَّهْيُ.

۱- شارح (ره) کلمه «السَّخَطُ» را فقط بفتح سین و خاء نوشته است در صورتیکه قرائت آن بضّم سین و سکون خاء نیز درست است و هیچ اشاره بآن وجه نفرموده است و سّر آن اینست که منظور او آن بوده که کلمه بیک وجه صحیح قرائت شود و آن نیز بعمل او بوجود آمده است.

کافیست در مرد یا آدمی بحسب زیر کی اینکه غلبه کند برخواهش و مالک شود عقل و خرد را یعنی کافیست این دو اسر از برای زیر کی او .

۷۰۷۰ - كَفَى بِالْمَرْءِ سَعَادَةً أَنْ يَعْرِفَ عَمَّا يَفْنَىٰ وَ يُتَوَلَّاهُ بِمَا يَبْقَىٰ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب نیکبختی اینکه بر گردد از آنچه فانی میشود و شیفته گردد بآنچه باقی میماند؛ یعنی کافیست از برای سعادت و نیکبختی او اینکه میل کند از دنیا که فانیست و بی رغبت باشد در آن؛ و شیفته گردد باختر که باقیست .

۷۰۷۱ - كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يَجْهَلَ عُيُوبَ نَفْسِهِ وَ يَطْعَنَ عَلَى النَّاسِ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ التَّحَوُّلَ عَنْهُ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب نادانی یعنی از برای نادانی او اینکه نداند عیبهای نفس خود را ، و طعنه زند بر مردم بآنچه نتواند خود بر گشتن از آنرا .

۷۰۷۲ - كَفَى بِالْمَرْءِ غَوَايَةً (۱) أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَأْتِمُرُ بِهِ ، وَ يَنْهَاهُمْ عَمَّا لَا يَنْتَهِي عَنْهُ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب گمراهی یعنی در گمراهی او اینکه فرمان دهد مردم را بآنچه خود فرمان پذیر نشود بآن ، و نهی کند ایشان را از آنچه خود باز نایستد از آن .

۷۰۷۳ - كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُنْكِرَ عَلَى النَّاسِ مَا يَأْتِي مِثْلَهُ .

۱- در منتهی الارب گفته : « غوی (کضرب) غیاً و غوايةً بفتحهما گمراه گشت و نومید گردید ، و غواه گمراه کرد او را ؛ لازم متعدي و در أقرب الموارد گفته : « غوی الرجل (کضرب) يغوی غیاً و اوى العين واللام = ضل و خاب و انهمك فى الجهل ؛ و هو خلاف الرشده و هلك و غواه غیره لازم متعدي و فى المفردات : الغى جهل من اعتقاد فاسد ؛ و غوی الرجل (كعلم) يغوی غوايةً بالفتح و لا يكسر ضل فهو غوی و غیان » .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب نادانی یعنی از برای نادانی او اینکه انکار کند بر مردم آنچه را میکند خود مثل آنرا ؛ مراد به «انکار کردن بر مردم» اینست که بد شمارد آنرا از ایشان و منع کند ایشان را از آن.

۷۰۷۴ - كَفَى بِالْمَرْءِ غَفْلَةً أَنْ يَصْرِفَ هِمَّتَهُ فِيمَا لَا يَنْبَغِيهِ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب غفلت یعنی در غافلی او اینکه صرف کند همت خود را در آنچه نخواهد (۱) آن را یعنی در کار نباشد از برای او .

۷۰۷۵ - كَفَى بِالرَّجُلِ غَفْلَةً أَنْ يُضَيِّعَ عَمْرَهُ فِيمَا لَا يَنْبَغِيهِ .

کافیست در مرد بحسب غفلت یعنی در غافلی او اینکه ضایع کند عمر خود را در آنچه رستگار نگرداند او را ؛ یعنی سبب رستگاری او در آخرت نگردد .

۷۰۷۶ - كَفَى بِالْمَرْءِ كَيْسًا أَنْ يَقِفَ عَلَى مَعَايِبِهِ وَيَقْتَصِدَ فِي مَطَالِبِهِ .

کافیست در مرد یا آدمی بحسب زیرکی یعنی از برای زیرکی او اینکه آگاه شود بر عیبهای خود و میانه روی کند در مطالبهای خود .

۷۰۷۷ - كَفَاكَ مُؤَدِّبًا لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُ مَا كَرِهْتَهُ مِنْ غَيْرِكَ .

کافیست ترا ادب کننده از برای خود دوری گزیدن از آنچه ناخوش داشته باشی آنرا از غیر خود ؛ یعنی همین کافیست در ادب تو که دوری کنی از هر چه ناخوش آید آن ترا اگر غیر تو بکند، هر گاه چنین کنی دیگر ادب کننده در کار نیست ترا .

۱- این کلمه یعنی «نخواهد» ترجمه «یعنی» است و معنی آن «سود ندهد و فایده نرساند و بقول عوام بدردش نخورد» است و نمیدانم شارح (ره) چرا آنرا چنین ترجمه کرده است در نهاییه ابن الاثیر است: «يقال: هذا أمر لا يعنيني أي لا يشغلني ولا يهمني ومنه الحديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه أي مالا يعنيه (تا آخر گفتار او)» و طریحی در مجمع البحرین گفته: «وفى الدعاء ومن يعينى أمره؛ أي من يهمنى أمره، وفى الحديث: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعينه؛ أي مالا يعينه» .

۷۰۷۸ - كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَبَانَ لَكَ رُشْدُكَ مِنْ غِيِّكَ .

کافیست ترا از عقل تو آنچه آشکار کند از برای تو رشد ترا از گمراهی تو؛ یعنی از عقل و خرد همین قدر کافیست ترا که ظاهر شود و ممتاز گردد بآن رشد تو از گمراهی تو، و واضح شود از برای تو که رشد تو در چیست؟ و گمراهی تو در چیست؟ هرگاه همین قدر عقل و خرد باشد کافیست و عقل زیاد بر آن پردر کار نیست چه سعادت و رستگاری بهمان قدر حاصل شود هرگاه عمل شود بر وفق آن و عقل زیاد بر آن در کار نیست از برای آن که مطلب ضروریست؛ زیاده بر آن از برای تحصیل بعضی فضایل و مزایا در کارست که آنها ضرور نیست بلکه بعضی از آنها زیاده کاریهای است عبث، و بعضی هر چند باعث افزونی مرتبه گردد ضرور نیست و «رشد» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی راه راست یافتن است و ایستادن بر راه حق.

۷۰۷۹ - كَفَاكَ مَوْبِخًا عَلَى الْكِذْبِ عِلْمُكَ بِأَنَّكَ كَاذِبٌ .

کافیست ترا سرزنش کننده بر دروغگوئی دانستنِ تو این را که تو دروغگوئی؛ یعنی دروغ چنان زشت و قبیح است که سرزنش کننده آن همین کافیست که آدمی خود داند که دروغ گفته و چنین امر قبیحی از او صادر شده، پس باید که از خوف همین سرزنش مرتکب آن نگردد هر چند سرزنش کننده دیگر مر او را نباشد.

۷۰۸۰ - كَفَاكَ فِي مُجَاهَدَةِ نَفْسِكَ أَنْ لَا تَزَالَ أَبَدًا لَهَا مُغَالِبًا، وَعَلَى أَهْوِيَّتِهَا مُحَارِبًا .

کافیست ترا در جهاد کردن با نفس خود اینکه همیشه و دایم از برای او غلبه کننده باشی و بر هواها و هوسهای او جنگ کننده باشی؛ یعنی همیشه غلبه کننده باشی بر او و او را در فرمان عقل خودداری و جنگ کنی با او در هواها و هوسها که داشته باشد، و منع کنی او را از آنها و نگذاری که پیروی آنها کند.

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف کاف بلفظ « کثرة » که بمعنی بسیار است.
فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۷۰۸۱ - كَثْرَةُ الْكَلَامِ تُمِلُّ (۱) السَّمْعَ .

بسیاری سخن ملول میسازد شنودن را یعنی شنونده را .

۷۰۸۲ - كَثْرَةُ الْإِلْحَاحِ تُوجِبُ الْمَنَعَ .

بسیاری الإحاح واجب میسازد منع را ؛ « الإحاح » بمعنی ابرام و مبالغه در سؤال و طلب است و مراد مذمت الإحاح است و اینکه آن باعتبار اینکه مردم را ناخوش می آید سبب منع میشود یعنی منع عطا باو اگر طلب عطائی کند ، و همچنین منع قبول حاجت او اگر حاجت دیگر باشد .

۷۰۸۳ - كَثْرَةُ الْوِفَاقِ نِفَاقٌ .

بسیاری موافقت نفاق است ؛ « نفاق » موافق نبودن باطن است با ظاهر ؛ و مراد

۱- کذا بخط الشارح (ره) و در سایر نسخ : « تَمِلُّ » ؛ در اقرب الموارد گفته :

« مَلَّ الشَّيْءُ وَمِنْ الشَّيْءِ (کلم) مَلَّلاً وَمَلَّةً وَمَلَالَةً وَمَلَالاً = سَيِّئُهُ وَضَجْرُ مَنْهُ

و برم به ، و مَلَّ الشَّيْءُ تَمْلِيلاً = قَلْبُهُ ، وَأَمَلَهُ وَ عَلَيْهِ = أَبْرَمَهُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ ؛ يقال : أدلَّ فأمَلَّ ، وَأَمَلَهُ الشَّيْءُ = جعله يملُّه .»

اینست که بسیاری موافقت کردن دو کس بایکدیگر بی نفاق نمیشود زیرا که بحسب عادت نمیشود که دو کس در واقع در اکثر قصدها و اراده ها و خواهشها باهم موافق باشند پس هر گاه باهم چنین موافقت کنند بی این نمیشود که یکی نفاق کرده باشد و در باطن در بعضی از آنها موافق نباشد .

۷۰۸۴ - كَثْرَةُ الْخِلَافِ شِقَاقٌ .

بسیاری مخالفت دشمنیست ؛ یعنی بسیاری مخالفت کردن کسی با کسی علامت و نشان دشمنی اوست با او ؛ و اگر نه بحسب عادت کم است که میان دو کس مخالفت زیاد باشد بی دشمنی ، و ممکن است که مراد این باشد که سبب دشمنی و منجر آن میشود پس کسی که دشمنی او را نخواهند باید که مخالفت زیاد با او نکنند .

۷۰۸۵ - كَثْرَةُ الصَّمْتِ تُكْسِبُكَ الْوَقَارَ .

بسیاری خاموشی کسب میفرماید ترا وقار ؛ یعنی سبب وقار تو میشود .

۷۰۸۶ - كَثْرَةُ الْهَذَرِ تُكْسِبُ الْعَارَ .

بسیاری هذر کسب میفرماید عار را ؛ یعنی سبب عار میشود و « هذر » بفتح ها و ذال بانقطه بیهوده گوئیست یعنی گفتن سخنان بی حاصل که سود و نفعی بر آن مترتب نشود ، و « عار » چیزی را گویند که عیبی را لازم داشته باشد .

۷۰۸۷ - كَثْرَةُ الْمَنِّ تُكْدِرُ الصَّنِيعَةَ .

بسیاری منت گذاشتن تیره و ناصاف میگرداند احسان را ؛ تخصیص بسیاری با آنکه اصل « منت » هر چند کم باشد باعث تیرگی آن میشود یا باعتبار اینست که مراد تیرگی زیاد است که آن در منت بسیار باشد ، و یا باعتبار اینکه اصل احسان بکسی لازم دارد منتی را بر آن ؛ و بی آن نمیشود هر چند احسان کننده اصلاً منت نگذارد پس مراد به « بسیاری منت » منتی است که زیاد بر آن باشد ، و یا اشاره است

باینکه هر قدر منت که گذاشته شود باعتبار اینکه بسیار گران آید بر کسی که احسان باو شده و باعث خجالت و انفعال زیاد او شود آن در حقیقت بسیارست و کم نیست پس « بسیاری منت » کنایه است از اصل منت .

۷۰۸۸ - كَثْرَةُ الْكِذْبِ تُوجِبُ الْوَقِيعَةَ .

بسیاری دروغ واجب میسازد غیبت را؛ یعنی باعث این میشود که مردم غیبت و مذمت صاحب آن کنند .

۷۰۸۹ - كَثْرَةُ الْبَشْرِ آيَةُ الْبَذْلِ .

بسیاری شکفته روئی نشانه جود و بخشندگیست .

۷۰۹۰ - كَثْرَةُ التَّعَلُّلِ آيَةُ الْبُخْلِ .

بسیاری بهانه جوئی علامت بخیلی است؛ یعنی بسیاری عذرها گفتن از برای ندادن عطا علامت بخیلی است و اینکه آنها بهانه است .

۷۰۹۱ - كَثْرَةُ الصَّوَابِ تَنْبِيْءٌ عَنْ وَفْوْرِ الْعَقْلِ .

بسیاری صواب یعنی کردار درست خبر میدهد از بسیاری عقل و خرد؛ یعنی علامت و دلیل آنست .

۷۰۹۲ - كَثْرَةُ الْخَطَا تَنْذِرُ بِوُفْوْرِ الْجَهْلِ .

بسیاری خطا اعلام میکند بسیاری نادانی؛ یعنی دلیل و علامت بسیاری نادانی صاحب آنست .

۷۰۹۳ - كَثْرَةُ الْأَمَانِي مِنْ فِسَادِ الْعَقْلِ .

بسیاری آرزوها از فساد عقل است؛ یعنی از آن ناشی میشود و اگر کسی را عقل صحیح باشد آرزوی بسیار نکند .

۷۰۹۴ - كَثْرَةُ السُّؤَالِ تُورِثُ الْمَلَالَ .

بسیاری سؤال سبب ملالت گردد؛ مراد به «سؤال» طلب چیزیست از کسی ، یا پرسیدن مسائل از عالم ، یا شامل هردو ؛ و مراد نصیحت است باینکه سؤال پرنباید کرد که باعث ملالت شود .

۷۰۹۵ - كَثْرَةُ الطَّمَعِ عُنْوَانُ قِلَّةِ الْوَرَعِ .

بسیاری طمع عنوان کمی ورع است ؛ «عنوان» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی دلیل و علامت است یا سرسخن ، و «ورع» بمعنی پرهیزکاریست یا ترس از خدا .

۷۰۹۶ - كَثْرَةُ التَّقْوَى عُنْوَانُ وَفُورِ الْوَرَعِ .

بسیاری تقوی عنوان بسیاری ورع است ، پوشیده نماید که «تقوی» و «ورع» هردو بمعنی پرهیزکاری و ترس از خدا مستعمل میشود و ظاهر اینست که مراد به «ورع» در اینجا ترس از خدا باشد و به «تقوی» پرهیزکاری ، یعنی اطاعت و فرمانبرداری حق تعالی در اوامر و نواهی .

۷۰۹۷ - كَثْرَةُ حَيَاءِ الرَّجُلِ دَلِيلُ اِيْمَانِهِ .

بسیاری شرم مرد دلیل ایمان اوست .

۷۰۹۸ - كَثْرَةُ الْإِحْحَاحِ الرَّجُلِ تُوجِبُ حِرْمَانَهُ .

بسیاری الإحاح مرد واجب میسازد محرومی او را ؛ یعنی سبب محرومی او میشود ، و مراد به «إحاح» ابرام و مبالغه در طلب و سؤال است ، و «سبب شدن آن از برای محرومی» باعتبار اینست که مردم را خوش نیاید آن بلکه آن را نشان عدم استحقاق دانند .

۷۰۹۹ - كَثْرَةُ ضِحْكِ الرَّجُلِ تُفْسِدُ وَقَارَهُ .

بسیاری خندهٔ مرد فاسد میکند و قار او را .

۷۱۰۰ - كَثْرَةُ كِذْبِ الْمَرْءِ تُذْهِبُ بِهَاءَهُ .

بسیاری دروغ مرد یا آدمی میبرد نیکویی او را ؛ یعنی اگر نیکویی در او باشد دروغ که گوید آنرا فاسد و تباه کند .

۷۱۰۱ - كَثْرَةُ الْمَزَاحِ (۱) تُسْقِطُ الْهَيْبَةَ .

بسیاری مزاح ساقط میکند هیبت را ؛ یعنی می اندازد و پست میکند آنرا ، و سرادبه « هیبت کسی » ترس و اندیشهٔ مردم است از او .

۷۱۰۲ - كَثْرَةُ الشُّحِّ تُوجِبُ الْمَسَبَّةَ .

بسیاری بخیلی واجب میسازد دشنام را ؛ یعنی سبب دشنام دادن مردم میشود صاحب آنرا .

۷۱۰۳ - كَثْرَةُ الْعَدَاوَةِ عَنَاءُ الْقُلُوبِ .

بسیاری دشمنی رنج دلهاست ؛ مراد مذمت بسیاری دشمنی کردن با مردم است باینکه همواره دل را در رنج و تعب دارد باعتبار خوف و ترسی که باشد از ایشان و فکر و تأملی که باید کرد از برای دفع ایشان و حفظ خود از ضرر ایشان .

۷۱۰۴ - كَثْرَةُ الْإِعْتِدَارِ تُعْظِمُ الذُّنُوبَ .

۱- شارح (ره) این کلمه را بفتح میم ضبط کرده است و آن برخلاف تصریح لغویان است.

در منتهی الارب گفته : « مزح (کفتح) مزحاً بالفتح و مزاحه و مزاحاً بضمهما =

لاغ کرد » و نیز گفته : « مزاح بالضم لاغ » و در حاشیه از برهان قاطع نقل شده : « لاغ

بمعنی هزل و ظرافت و خوش طبعی و مسخرگی نمودن است » در أقرب الموارد آمده :

« مزح الرجل مزحاً دعب و هزل ضد جدّ فهو مازح و الاسم المزاح و المزاحه بالضم فیهما ؛

وفی التاج المزاح المباشرة الی الغير علی جهة التلطف والاستعطاف دون اذیة حتی یخرج

الاستهزاء والسخریة ؛ و مازحه مازحة و مزاحاً = داعبه .

بسیاری عذر گفتن عظیم میگرداند گناهان را ؛ مراد اینست که هرگاه کسی گناهی کرده باشد نسبت به کسی و عذر خواهی آن کند بسیار نکند آنرا بمکرر گفتن عذر ، یا چندین عذر گفتن ؛ زیرا که این مشعر ببزرگی گناه اوست و یاد از آن میدهد ، بخلاف اینکه بسیار گفته نشود که نشان اینست که گناه او چندان نیست .

۷۱۰۵ - كَثْرَةُ الدِّينِ تُصَيِّرُ الصَّادِقَ كَاذِبًا وَالْمُنْجِزَ مُخْلِفًا .

بسیاری و ام میگرداند راستگورا دروغگو ، و وفا بوعده کننده را خلاف کننده ، مراد مذمت و ام بسیارست ، و اینکه نمیشود که راستگو را دروغگو نگرداند در عذر ها که بطلبکاران گوید و وفا بوعده کننده را خلاف کننده نکند باعتبار اینکه میسر نشود او را وفا بهر وعده که بکند بایشان .

۷۱۰۶ - كَثْرَةُ السَّخَاءِ تُكْثِرُ الْأَوْلِيَاءَ وَتُسْتَصْلِحُ الْأَعْدَاءَ .

بسیاری سخاوت بسیار میگرداند دوستان را و بصلاح می آورد دشمنان را ، یعنی اصلاح دشمنی ایشان میکند و آنرا زایل میکند .

۷۱۰۷ - كَثْرَةُ الْغَضَبِ تُزْرِى بِصَاحِبِهِ ، وَتُبْدِي مَعَايِبَهُ .

بسیاری خشم عینناك میگرداند صاحب خود را ، و ظاهر میسازد عیبهای او را ؛ یعنی آن خود عیبی است از برای صاحب آن ، یا اینکه احداث عیبها میکند در او و عیبها که در او باشد مثل سبکی و بی باکی از هرزه گفتن و شنیدن و دشنام دادن و شنیدن ؛ و مانند آنها ، و از تلافی کردن گناهی زیاده از آن و امثال آنها آشکار میسازد آن آنها را ؛ و مراد بسیاری خشمی است که فرو خورده نشود و عمل شود بروفق مقتضای آن .

۷۱۰۸ - كَثْرَةُ الْحِرْصِ تُشْقِي صَاحِبَهُ وَتُذِلُّ جَانِبَهُ .

بسیاری حرص بدبخت میگرداند صاحب خود را ، و خوار میسازد جانب او را ،

مراد به « خوار ساختن جانب او » خوار ساختن اوست نهایت شایع شده که هرگاه بخواهند نسبت عزّت یا خواری بکسی بدهند میگویند : جانب او یا طرف او عزیزست یا خوارست ؛ اشاره باینکه جانب او عزیز یا خوارست چه جای او خودش .

۷۱۰۹ - كَثْرَةُ الْمَالِ تُفْسِدُ الْقُلُوبَ ، وَ تُنْشِيءُ الذُّنُوبَ .

بسیاری مال فاسد میکند دلها را ، و پدید می آورد گناهان را ؛ یعنی سبب گناهان میشود ، « فاسد کردن دلها » باعتبار اینست که آنها را مشغول میسازد بدنیای و غافل میگرداند از یاد خدا و فکر در آنچه باعث صلاح آخرت او باشد ، و « سبب شدن گناهان » باعتبار اینست که کم است که حقوق آن داده شود و منشأ طغیان و سربانندی نشود ، و همچنین بسیاری از گناهان دیگر که غالب اینست که مال بسیار برمی انگیزاند بر آنها .

۷۱۱۰ - كَثْرَةُ الْأَكْلِ مِنَ الشَّرِّ ، وَالشَّرُّ شَرُّ الْعَيُوبِ .

بسیاری خوردن از شره است ، و شره بدترین عیبهاست « شره » بفتح شین نقطه دار و راء بی نقطه چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی غلبه حرص است ، و « بسیار خوردن از شره است » یعنی از آن ناشی میشود .

۷۱۱۱ - كَثْرَةُ الْعِتَابِ تُؤْذِنُ بِالْإِرْتِيَابِ .

بسیاری عتاب اعلام میکند ارتیاب را ؛ یعنی دلیل آن میشود ، و « عتاب » بکسر عین بمعنی سلامت و سرزنش است و « إرتیاب » بمعنی شک و تهمت ؛ و ظاهر اینست که مراد این باشد که : بسیاری عتاب کردن کسی بر کار بدی که کند دلیل و علامت شک یا بد گمانی عتاب کننده میشود درباره او یعنی شک او در دوستی او یا بد گمانی دشمنی او ؛ و اگر نه عتاب زیاد نبایست بکند و غرض از این اینست که اگر عتاب کننده نخواهد که این گمان در باره او برود باید که عتاب بسیار نکند

و عتاب کرده شده بداند که آن مظنه چنین شک یا تهمت است تا اینکه اگر خواهد که محل آن شک یا تهمت نباشد چاره کند در رفع آن از خود ؛ والله تعالی يعلم .

۷۱۱۲ - كَثْرَةُ التَّقْرِيعِ تُوْغِرُ الْقُلُوبَ وَ تُوحِشُ الْأَصْحَابَ .

بسیاری سرزنش کردن بکینه می آورد دلها را ، یا بدشمنی می اندازد آنها را ، ورم میدهد مصاحبان را ؛ این نیز نزدیک بمضمون فقره سابق است و مراد اینست که مردم را بسیار سلاست و سرزنش نباید کرد در کارها که کنند زیرا که این باعث کینه دلهای ایشان یا دشمنی آنها میشود و مصاحبان را رم میدهد ، پس باید در این معنی رعایت اعتدال کرد و گاهی منع کرد و گاهی گذرانید و تغافل نمود تا منشأ آنها نشود .

۷۱۱۳ - كَثْرَةُ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَ تَنْشُرُ الذِّكْرَ .

بسیاری کردن احسان می افزاید در عمر و پهن میکند یاد را ؛ یعنی یاد کردن مردم صاحب آنرا بخوبی .

۷۱۱۴ - كَثْرَةُ الصَّنَائِعِ تَرْفَعُ الشَّرَفَ ، وَ تَسْتَدِيمُ الشُّكْرَ .

بسیاری کرده شده های احسان یعنی احسانها که کرده شود بلند میکند شرف را و پاینده می دارد شکر را ؛ یعنی شرف و بلندی مرتبه صاحب خود را ، و پاینده میدارد شکر کردن مردم او را .

۷۱۱۵ - كَثْرَةُ الضَّحْكِ تُوحِشُ الْجَلِيسَ وَ تَشِينُ الرَّئِيسَ .

بسیاری خنده میماند هم نشین را ، و عیناک میسازد رئیس را ؛ « رسانیدن هم نشین » باعتبار اینست که از آن سبکی و بی وقعی او ظاهر میشود و باعث تنفر او میشود از مصاحبت با او ، و گاه باشد نیز که توهم این کند که بر او می خندد و از آن راه رم کند از او . و « عیناک میگرداند رئیس را » یعنی هرگاه آن صاحب خنده بسیار رئیس و مهتر باشد و بزرگی داشته باشد این خنده بسیار او را عیناک میگرداند

باعتبار اینکه سبک و بی‌وقع میگرداند که منافی ریاست و مهتریست، و ممکن است که مراد این باشد که عیناً میگرداند رئیس و مهتری را که حاضر باشد با عتبار اینکه باعث سبکی و خفت او میشود اینکه در حضور او خنده بسیار بکنند.

۷۱۱۶ - كَثْرَةُ الْهَذَرِ تُمِلُّ^(۱) الْجَلِيسَ، وَ تُهَيِّنُ الرَّئِيسَ.

بسیاری بیهوده گوئی ملول میسازد همنشین را، و خوار میگرداند رئیس را. «خوار گردانیدن رئیس» بیکی ازدو معنی است که در شرح فقره سابق مذکور شد.

۷۱۱۷ - كَثْرَةُ الْعَجَلِ تُزِلُّ^(۲) الْإِنْسَانَ.

بسیاری شتاب کردن می لغزاند آدمی را؛ زیرا که کم است کسی که در کارها بسیار شتاب کند در بعضی از آنها بلکه در اکثر آنها نلغزد و خطا نکند.

۷۱۱۸ - كَثْرَةُ الْكَلَامِ تُمِلُّ الْإِخْوَانَ.

بسیاری سخن ملول میسازد برادران را؛ یعنی مصاحبان و همنشینان را.

۷۱۱۹ - كَثْرَةُ الثَّنَاءِ مَلَقٌ يَحْدِثُ الزَّهْوَ وَيُدْنِي مِنَ الْعِزَّةِ.

بسیاری ستایش چاپلوسی^(۳) ایست که پدید می آورد تکبر را، و نزدیک میگرداند فریب خوردن را؛ مراد مذمت بسیاری ثنا و ستایش کسیست و اینکه آن تملق و چاپلوسی ایست با او که ضرر میکند باو، زیرا که سبب تکبر او میشود

۱- کذا صریحاً بخط شارح (ره) و در سایر نسخ: «تَمِلُّ» (بفتح تاء و کسر میم).

۲- در بعضی نسخ: «يَزِلُّ» پوشیده نماند که در نسخ شرح و متن غالب افعال مذکوره در نظایر این فقره باعتبار اضافه لفظ «کثرت» بمضاف الیه های مذکور گاهی مذکور و گاهی مؤنث ذکر شده و هر یک نظر بوجهی درست است چنانکه نزد اهل فن واضح است.

۳- شارح (ره) این کلمه را صریحاً بیای عربی که بآء یک نقطه باشد ضبط کرده است و آن لغتی است؛ در برهان قاطع گفته «چاپلوس بسکون بای فارسی و لام بو او مجهول کشیده و بسین بی نقطه زده شخصی را گویند که بچرب زبانی و سخنها ی شیرین و فروتنی کردن مردم را فریب دهد و بابای ابجد هم آمده است».

و نزدیک میسازد او را باینکه فریب خورد و باور کند چیزی چند را که در او نباشد و عجب بهم رساند بسبب آنچه در او باشد .

۷۱۲۰ - كَثْرَةُ الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ تُفْسِدَانِ النَّفْسَ ، وَتَجْلِبَانِ الْمَضْرَّةَ .

بسیاری خورد و خواب فاسد میگردانند نفس را ، و میکشند ضرر را ؛ « فاسد گردانیدن نفس » باعتبار کاهلی و کسالتی است که حاصل شود از آنها، و مانع شود از طاعات و عبادات یا نشاط در آنها ، یا تضعیف اوقات و گذرانیدن آن بغفلت و بیخبری بعبث در خواب زیاد، و کافیهست همینها در کشیدن آنها مضرت را با وجود مضرت‌های بدنی که در هریک از آنها باشد .

۷۱۲۱ - كَثْرَةُ الْأَكْلِ تُذْفِرُ (۱) .

بسیاری خورش پر می‌انگیزد بوی بد زیر بغل را .

۱- شارح (ره) این کلمه را بدال نقطه دار ضبط کرده است و ناسخان نیز همان طور نقل کرده‌اند ؛ در اقرب الموارد گفته : « ذفر الشيء ذفراً = ظهراً رانحه واشتدت طيبة كانت أم خبيثة فهو ذفر وأذفر ، وهي ذفرة وذفراء ، والذفر محرّكة شدة ذكاء الريح ؛ وقيل : خاص برائحة الابطال المنتن » و در نسخه چاپ‌هنگام نیز این کلمه چنانست که شارح (ره) ضبط کرده است لیکن در چاپ صیدا بدال مهمله است ، در اقرب الموارد گفته : « ذفر الطعام واللحم (کعلم) وقع الدود فيه والرجل ذل والشئ ذفراً و ذفراً خبيثه فهو ذفر و أذفر وهي ذفرة وذفراء و أذفر الرجل = فاح ریح صنانه » در منتهی الارب گفته : « ذفر الطعام بدبو شد طعام و نیز ذفر محرّكة »

افتادن کرم در طعام و خواری و ذفر کک‌تف‌کنده و المؤمن بالهاء اذفر کند و ذفراء بالفتح مؤنث اذفر و گیاه بدبو که شتر آنرا نخورد « اما قابل بحث تر از همه اینها آنست که « ذفر » یا « ذفر » هیچیک از باب تفعیل بکار نرفته است و اگر نسبت این کلام بیکدیگر از این دو وجه بآنحضرت درست باشد دلیل بر صحت استعمال آن و برفوت ضبط آن از لغویان خواهد بود .

۷۱۲۲ - كَثْرَةُ السَّرَفِ تُدْمِرُ .

بسیاری اسراف هلاک میگرداند یعنی بهلاکت معنوی در دنیا و آخرت .

۷۱۲۳ - كَثْرَةُ الْكَذِبِ تُفْسِدُ الدِّينَ وَ تُعْظِمُ الْوِزْرَ .

بسیاری دروغ فاسد میکند دین را ، و بزرگ میگرداند گناه را ؛ یعنی حاصل میشود بسبب آن گناه بزرگ .

۷۱۲۴ - كَثْرَةُ الْمَعَارِفِ مِحْنَةٌ ، وَ خُلَاطَةُ النَّاسِ فِتْنَةٌ .

بسیاری آشنایان محنت است ، و آمیزش با مردم فتنه است ، « محنت بودن آشنایان بسیار » باعتبار اینست که وفا کردن بحقوق آشنائی همه محنت و تعب زیاد دارد ، و « فتنه بودن آمیزش با مردم » باعتبار اینست که آدمی در فتنه های دنیوی و اخروی افتد بسبب آن از راه رعایت همچشمی ها و تتبع اقربان و امثال و مانند آنها باوجود تضییع اوقات و ترددات زیاد که در آن باید .

۷۱۲۵ - كَثْرَةُ الدُّنْيَا قِلَّةٌ ، وَ عِزُّهَا ذِلَّةٌ ، وَ زَخَارِفُهَا مُضِلَّةٌ ، وَ مَوَاهِبُهَا

فِتْنَةٌ .

بسیاری دنیا کمیست ، و عزت آن خواریست ، و آرایشهای آن گمراه کننده اند ، و بخششهای آن فتنه است .

« بودن بسیاری دنیا کمی » باعتبار اینست که غالب اینست که باعث کمی بهره اخروی گردد ، یا اینکه کمیست باعتبار آمیختگی بتعبها و زحمتهای و حاجتها که در آن باشد و بلاها که بسبب آن رو دهد ، و « بودن عزت آن خواری » نیز بر آن قیاس ، و همچنین آن دو امر دیگر .

۷۱۲۶ - كَثْرَةُ الْمَزَاحِ (۱) تُذْهِبُ الْبَهَاءَ ، وَ تُوجِبُ الشُّحْنَاءَ .

۱- شارح (ره) « مزاح » را بفتح میم ضبط کرده است و مکرر گفتیم که آن اشتباه است .

بسیاری مزاح میبرد نیکوئی را ، و واجب میسازد دشمنی را ؛ « میبرد نیکوئی را »
یعنی نیکوئی قدر و منزلت و زیبائی آن را ، و « واجب میسازد دشمنی را » یعنی
سبب دشمنی مردم میشود ؛ باعتبار اینکه کمست که در مزاح بسیار چیزی چند نباشد
که باعث رنجش کسی شود .

۷۱۲۷ - كَثْرَةُ السَّفَةِ تُوجِبُ الشَّنَّانَ ، وَتَجْلِبُ الْبَغْضَاءَ .

بسیاری سفه واجب میسازد دشمنی را ، و میکشد عداوت را ؛ « سفه » بمعنی
بردبار نبودن است ، یا کمی بردباری ، یا نادانی ؛ و « بودن هر یک سبب دشمنی
و عداوت مردم » ظاهرست ؛ خصوصاً اوّل و بعد از آن دویم .

۷۱۲۸ - كَثْرَةُ الْبَذْلِ آيَةُ النَّبْلِ .

بسیاری دهش علامت « نبل » است یعنی نجابت یا تندى فطنت .

۷۱۲۹ - كَثْرَةُ الْهَزْلِ آيَةُ الْجَهْلِ .

بسیاری هزل نشان جهل است ، مراد به « هزل » هر کاریست که جدی در آن
نباشد و بعنوان بازی کرده شود .

۷۱۳۰ - كَثْرَةُ الْكَلَامِ تَبْسُطُ حَوَاشِيهِ ، وَتَنْقُصُ مَعَانِيَهُ ؛ فَلَا يُرَى لَهُ أَمَدٌ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ .

بسیاری سخن پهن میکند اطراف آن را ، و کم میکند معنیهای آن را ، پس دیده
نمیشود از برای آن نهائیتی ، و سودمند نمیگردد بآن کسی .

مراد مذمت طول دادن سخن است خواه در گفتن باشد و خواه در نوشتن ،
و مراد واضح است پس طول کلام در شرح آن نباید داد .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

در حرف کاف بلفظ « کُنْ » که بمعنی « باش » است .

فرموده است آن حضرت علیه السلام :

۷۱۳۱ - کُنْ قَنِعاً تَكُنْ غَنِيًّا .

باش قناعت کننده تا بگردی توانگر ؛ یعنی بی نیاز از مردم که آن حقیقت

توانگریست .

۷۱۳۲ - کُنْ مُتَوَكِّلًا تَكُنْ مَكْفِيًّا .

باش توکل کننده تا باشی کارگزاری کرده شده ؛ یعنی توکل کن بر خدا

در هر باب تا حق تعالی کارگزاری اُسر تو بکند چنانکه فرموده : « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » هر که توکل کند بر خدا پس او بس است او را .

۷۱۳۳ - کُنْ رَاضِيًّا تَكُنْ مَرْضِيًّا .

باش راضی تا باشی مرضی ؛ یعنی باش راضی و خشنود بنصیب و بهره خود

در هر باب تا حق تعالی راضی و خشنود باشد از تو .

۷۱۳۴ - کُنْ صَادِقًا تَكُنْ وَفِيًّا .

باش راستگو تا باشی وفا کننده؛ یعنی وفا کننده بعهدها و پیمانها و وعدهها ،
و مراد یا بیان کمال فضیلت اینهاست بمرتبه که فایده عمده راستگوئی اینست که
راستگو وفا میکند باینها و اگر نه دروغ گفته خواهد بود در آنها ، و این فضیلت
عظیمی است ، و یا اینکه راستگوئی در واقع سبب این میشود که وفای بآنها میسر
شود صاحب آنها و خلف نشود آنها از او .

۷۱۳۵ - كُنْ مُوقِنًا تَكُنْ قَوِيًّا .

باش یقین دارنده تا باشی قوی ؛ یعنی تحصیل یقین کن در معارف الهیه تا قوی
و توانا باشی در طلب آخرت و سعی از برای آن و مشغول نشدن بدنیا ؛ و مراد به
«یقین» چنانکه مکرر مذکور شد اعتقاد جازم ثابتیست که از روی دلیل و برهان باشد .

۷۱۳۶ - كُنْ وَرِعًا تَكُنْ زَكِيًّا .

باش ترسناك تا باشی پرهیزگار؛ یعنی بترس از خدا تا پرهیزگار باشی و نافرمانی او
نکنی، و ممکن است که مراد این باشد که باش پرهیزگار و اجتناب کننده از گناهان
تا باشی پاکیزه از گناهان؛ و غرض اشاره باین باشد که گناهان نجاستی اند بلکه عمده
افراد نجاستند و غرض از «پرهیز گاری» پاکیزه ماندن از آنهاست .

۷۱۳۷ - كُنْ مُتَنَزِّهًا تَكُنْ تَقِيًّا .

باش پاکیزگی جوینده تا باشی پرهیزگار ؛ مراد یا اینست که هرگاه جویای
پاکیزگی باشی پرهیزگار گردی تا پاکیزه باشی از گناهان که آنها نجاستهای معنوی اند
چنانکه در شرح فقره سابق مذکور شد ، و یا اینکه هرگاه جویا و خواهان پاکیزگی
و پرهیزگاری باشی و طلب آن کنی توفیق آن یابی و پرهیزگار گردی .

۷۱۳۸ - كُنْ سَمِيحًا وَلَا تَكُنْ مُبَذِّرًا .

باش بخشنده و مباحش اسراف کننده .

۷۱۳۹ - كُنْ مُقْتَدِرًا وَلَا تَكُنْ مُحْتَكِرًا .

باش مقتدر و مباش محتکر ، «مقتدر» بمعنی صاحب قدرت و توانائی است ، و «محتکر» کسی را گویند که طعام یعنی جو و گندم را حبس کند و نگاهدارد بانتظار گران شدن آن ؛ و ممکن است که مراد این باشد که صاحب قدرت و توانائی شدن بتواند قسور ندارد ، یا اینکه خوب است هرگاه غرض از آن تحصیل آخرت باشد ، اما اینکه احتکار مکن و طلب توانگری از آن راه مکن که آن بد است بشرایط و تفصیلی که در کتب فقهی مذکورست .

و ممکن است که «احتکار» در اینجا بمعنی ظلم و ستم باشد و معنی این باشد که مقتدر باش بهمان معنی که مذکور شد اما ظلم و ستم مکن بر کسی از برای آن ؛ یا اینکه تحصیل قدرت و توانائی در هر باب خوبست و خود را بعجز نباید انداخت که مردم مسلط شوند اما ظلم و ستم بکسی نباید کرد .

۷۱۴۰ - كُنْ حَلْوًا الصَّبْرِ عِنْدَ مَرِّ الْأَمْرِ .

باش شیرین صبر نزد تلخی امر ؛ یعنی هرگاه امر تلخی رو بتو کند مثل مصیبتی یا بلائی صبر شیرین کن بر آن یعنی صبری کامل که اصلاً آمیخته بتلخی بی تابى و اضطرابی نباشد .

۷۱۴۱ - كُنْ مُنْجِزًا لِلْوَعْدِ ، مُوفِيًا بِالنَّذْرِ .

باش وفا کننده بوعده ، وفا کننده بنذر ، در ذکر وفای بوعده همراه وفای بنذر و مقدم داشتن بر آن کمال مبالغه است در ترغیب بآن و تحریص بر آن .

۷۱۴۲ - كُنْ أَبَدًا رَاضِيًا بِمَا يَأْتِي بِهِ الْقَدَرُ .

باش همیشه راضی بآنچه بیاورد آنرا تقدیر حق تعالی .

۷۱۴۳ - كُنْ مَشْغُولًا بِمَا أَنْتَ عَنْهُ مَسْئُولٌ .

باش مشغول بآنچه تو از آن پرسش کرده شوی؛ یعنی مشغول شو بآنچه در قیامت پرسش آن از تو بشود از عقاید و اعمال، و ضایع مکن اوقات را در غیر آنها.

۷۱۴۴ - كُنْ زَاهِدًا فِيمَا يَرْغَبُ فِيهِ الْجَاهِلُ.

باش بی رغبت در آنچه رغبت میکند در آن بسیار نادان؛ یعنی دنیا که رغبت کننده در آن با آن همه زیان و خسران آن بسیار نادان باشد.

۷۱۴۵ - كُنْ فِي الْمَلَأِ وَقُورًا، وَكُنْ فِي الْخَلَاءِ ذَكُورًا.

باش در جمعیت بسیار باوقار، و باش در خلوت بسیار یاد کننده؛ یعنی یاد کننده خدا بدل و زبان.

۷۱۴۶ - كُنْ بِالْبَلَاءِ مَحْبُورًا، وَبِالْمَكَارِهِ مَسْرُورًا.

باش ببلا شاد کرده شده، و بمکاره شادی داده شده، یعنی از بلا و مکاره مسرور شو و غمگین مشو؛ زیرا که اجر و ثواب آنها عظیم است هرگاه صبر کند کسی بر آنها؛ خصوصاً چنین صبری که شادمان و مسرور گردد بآنها برای اجر و ثواب آنها.

۷۱۴۷ - كُنْ فِي الشَّدَائِدِ صَبُورًا، وَفِي الزَّلَازِلِ وَقُورًا.

باش در سختیها بسیار شکیب، و در زلزله ها بسیار گران و باوقار؛ مراد به «زلزله ها» مصیبتهاست که باعث حرکت و قلق و اضطراب آدمی گردند.

۷۱۴۸ - كُنْ فِي السَّرِّاءِ عَبْدًا شَكُورًا، وَفِي الضَّرِّاءِ عَبْدًا صَبُورًا.

باش در شادی بنده بسیار شکر کننده، و در سختی بنده بسیار صبر کننده.

۷۱۴۹ - كُنْ جَوَادًا بِالْحَقِّ، بَخِيلًا بِالْبَاطِلِ.

باش بخشنده بحق، بخل کننده بباطل؛ یعنی بخشنده در مصرفهای حق، بخل کننده در مصرفهای باطل، یا بجا آورنده حقها، و مضایقه کننده در کردن باطلها.

۷۱۵۰ - كُنْ مُتَّصِفًا بِالْفَضَائِلِ ، مُتَّبِرًّا مِنَ الرِّذَائِلِ .

باش آراسته بفضایل ، پرداخته از رذایل ؛ «فضایل اخلاق» وصفاتی را گویند که باعث افزونی مرتبه شود ، و «رذایل» مقابل آنها را .

۷۱۵۱ - كُنْ لِمَالَا تَرْجُو أَقْرَبَ مِنْكَ لِمَا تَرْجُو .

باش مرآنچه را امید نداری نزدیک تر از تو مرآنچه را امید داری ؛ مراد اینست که غالب اینست که آدمی از راهی که امید چیزی دارد از آن راه باو نمیرسد و از راه دیگر که امید ندارد باو میرسد ؛ پس باید که خود را بآنچه امید ندارد نزدیکتر داند از خود بآنچه امید دارد .

۷۱۵۲ - كُنْ بِالْوَحْدَةِ أَنَسَ مِنْكَ بِقُرْنَاءِ السُّوءِ .

باش بتهائی انس دار تر از خود بهمراهان بد .

۷۱۵۳ - كُنْ لِلْمَظْلُومِ عَوْنًا ، وَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا .

باش سرمظلوم را یاری کننده و مرظالم را دشمنی .

۷۱۵۴ - كُنْ لِهَوَاكَ غَالِبًا ، وَ لِنَجَاتِكَ طَالِبًا .

باش سرخواهش خود را غلبه کننده ، و مرستگاری خود را جوینده .

۷۱۵۵ - كُنْ عَالِمًا نَاطِقًا أَوْ مُسْتَمِعًا وَاعِيًا ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَ .

باش دانائی گوینده ، یا شنونده حفظ کننده ، و بپرهیز از اینکه بوده باشی سیم ، مراد اینست که آدمی باید که یا عالمی باشد که تعلیم کند علم را بمردم ، و یا مستعلمی باشد که بشنود از عالم و حفظ کند ، پس باید حذر کند از اینکه هیچ یک از آنها نباشد و سیم آنها باشد .

۷۱۵۶ - كُنْ جَوَادًا مُؤَثِّرًا ، أَوْ مُقْتَصِدًا مُقَدِّرًا ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَ .

باش صاحب جودی بخشنده ، یا میانه روی اندازه گیرنده ، و بپرهیز از اینکه

بوده باشی سیم ؛ مراد اینست که آدمی باید که صاحب جود و بخشش باشد، یا اینکه میانه رو باشد و اندازه خرج خود را بگیرد بروجهی که نه اسراف باشد در آن و نه تنگی گیری و تقتیری، پس باید که حذر کند از اینکه هیچ یک از آنها نباشد و سیم آنها باشد.

۷۱۵۷ - كُنْ لِلدُّودِ حَافِظًا ، وَ إِن لَّمْ تَجِدْ مُحَافِظًا .

باش از برای دوستی نگاهدارنده ، و هرچند نیایی نگاهدارنده ؛ یعنی لوازم و شرایط دوستی را حفظ کن و بعمل آور هرچند آن طرف حفظ نکند و بجای آورد.

۷۱۵۸ - كُنْ بِمَالِكَ مُتَبَرِّعًا ، وَ عَنْ مَالٍ غَيْرِكَ مُتَوَرِّعًا .

باش بمال خود تبرّع کننده و از مال غیر خود پرهیزگار ؛ « تبرّع » دادن چیزیست که واجب نباشد دادن آن .

۷۱۵۹ - كُنْ مِمَّنْ لَا يَفْرُطُ بِهٍ عُنْفٌ ، وَلَا يَقْعُدُ بِهٍ ضَعْفٌ (۱) .

باش از آن کسی که پیش نمی اندازد او را عنفی ، و نمی نشاند او را ضعیفی ؛ یعنی باش چنین کسی و خود را چنین کن ، و « عنف » بمعنی درشتی و سختی است و مراد به « پیش نینداختن عنف او را » اینست که عنف او را بکار ندارد باینکه خواهد که درشتی کند با کسی و سختی و مشقتی از او بکسی برسد ، این بنا بر اینست که « یفرط » بفتح یاء و ضم راء خوانده شود ، و ممکن است که بضم یاء و کسر راء خوانده شود از باب افعال و بمعنی این باشد که : باش از کسی که افراط نمی فرماید و از حد نمی گذراند او را عنفی یعنی چنین مباش که عنفی در تو باشد که بسبب آن از حد تجاوز کنی و ضرری از تو بکسی برسد . و « نمی نشاند او را ضعیفی » یعنی بسبب ضعیفی نمی نشیند از برابری کردن با مردم و معارضه با ایشان تا اینکه ستم کنند بر او

۱- کذا بالفتح بخط شارح (ره) در این فقره و در فقره آینده ، و بهتر آنست که در هر دو فقره بضم ضاد قرائت شود تا با کلمه « عنف » موازن شود ؛ در أقرب الموارد گفته : « الضَّعْفُ وَالضُّعْفُ = ضِدُّ الْقُوَّةِ ، وَقِيلَ : الضَّعْفُ بِالْفَتْحِ فِي الرَّأْيِ ، وَالضَّعْفُ بِالضَّمِّ

فِي الْبَدَنِ » .

و او ستم ایشان را بکشد بلکه معارضه و برابری میکند با کسی که خواهد ستمی با او بکند و دفع ستم او از خود میکند، و مراد به «نشانیدن ضعف او را» ضعیفست که باختیار او باشد مانند اینکه از کسالت و کاهلی ناشی شود یا از سوء تدبیر و سعی نکردن در آنچه سبب قوت و توانائی گردد اما ضعیفی که بی اختیار باشد و چاره از برای دفع آن نباشد پس نشستن بسبب آن اختیاری نیست که امر بآن توان کرد (۱) و پوشیده نیست که بنا بر این حاصل مجموع این کلام معجز نظام اینست که : چنین باش که ظلم بر کسی نکنی و ستم هم از کسی نکشی .

و ممکن است که مفاد (۲) جزء اول نیز همان مضمون جزء ثانی باشد و جزء ثانی تأکید آن باشد باینکه «يَفْرُطُ» بر وجه اول خوانده شود و یا بر وجه ثانی یا بتشدید از باب تفعیل خوانده شود و معنی این باشد که : باش از کسی که تقصیر نمی کند او را عنفی یعنی عنف دیگری با او سبب این نمیشود که از او جهت دفع آن تقصیری در آنچه باید بکند واقع شود بلکه دفع عنف مردم کند .

۷۱۶۰ - كُنْ لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ ، شَدِيدًا مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ .

باش نرم بی ضعیفی سخت بی عنفی ؛ یعنی باش چنین که نرمی کنی با مردم بی اینکه آن بسبب ضعف و ناتوانی باشد بلکه با وجود قوت و توانائی نرمی کن با ایشان از راه فضیلت آن ، و همچنین باش سخت بی اینکه عنفی در تو باشد یعنی درشتی خوئی بلکه سختی تو در جائی باشد که سختی در آن باید مثل دفع ستم کسی از خود و منع مردم از منکرات و مانند آنها .

۷۱۶۱ - كُنْ بَعِيدًا لِهَمِّ إِذَا طَلَبْتَ ، كَرِيمًا لِظْفَرٍ إِذَا غَلَبْتَ .

باش دور همتها هر گاه طلب کنی ، گرامی فیروزی هر گاه غلبه کنی . مراد

۱ - مراد بیان اینست که متعلق تکلیف نمیباشد زیرا بیدیهی است که در امور غیر اختیاریه تکلیفی نیست و تکلیف همانا در امور است که مکلف بر فعل و ترك آن قادر باشد .
۲ - مفاد کلام بضم میم یعنی محصل کلام و آنچه از آن مفهوم شود .

به « دور بودن همتها » یا بلندی آنهاست و مراد اینست که هر گاه طلب کنی مطالب بلند طلب کن و پست همت مباش ، و یا جدّ و اهتمام داشتن در آنها ، و مراد اینست که هر گاه مطلبی را طلب کنی باید که همت قوی بر آن گماری تا حاصل شود و سستی در آن نکنی زیرا که با همت سست اکثر اینست که مطلب بعمل نمی آید و باعث خفت و ذلت این کس میشود ، و مراد به « گرمی فیروزی بودن نزد غلبه » اینست که هر گاه غلبه کنی بر کسی که گناهی نسبت بتو کرده باشد بهمان غلبه خشنود شو و عفو کن او را و در گذر از آن .

۷۱۶۲ - كُنْ جَمِيلَ الْعَفْوِ إِذَا قَدَرْتَ ، عَامِلًا بِالْعَدْلِ إِذَا مَلَكَتَ .

باش نیکو عفو هر گاه قادر شوی ، عمل کننده بعدل هر گاه مالک شوی ؛ یعنی هر گاه قادر شوی بر انتقام از صاحب گناهی ؛ او را بنیکوئی عفو کن و بگذر از گناه او بنرمی و لطف ، و هر گاه مالک عمل و اختیاری شوی ؛ بعدل عمل کن و ظلم و ستم و حیف و جوری مکن .

۷۱۶۳ - كُنْ عَاقِلًا فِي أَمْرِ دِينِكَ ، جَاهِلًا فِي أَمْرِ دُنْيَاكَ .

باش عاقل در امر دین خود ، جاهل در امر دنیای خود ؛ یعنی سعی کن از برای عاقل شدن در امور دین خود بتحصیل علوم و فکر و تأمل و آنچه سبب آن تواند شد ، و سعی مکن از برای عاقل شدن در امور دنیا و تحصیل وقوف در آنها ، اگر جاهل باشی باش چندان زیان و خسروانی بر آن مترتب نشود .

۷۱۶۴ - كُنْ فِي الدُّنْيَا بِبَدَنِكَ ، وَ فِي الْآخِرَةِ بِقَلْبِكَ وَ عَمَلِكَ .

باش در دنیا ببدن خود ، و در آخرت بدل خود و عمل خود . یعنی بدل همیشه در فکر آخرت باش و تحصیل تهیه توشه آن و جستن وسیله رستگاری در آن و اعمال تو همه از برای آن باشد .

۷۱۶۵ - كُنْ بِطَيِّءِ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَى ، مُجِيباً لِقَبُولِ الْعُذْرِ .

باش آهسته رو خشم ، تند و رجوع ، دوست دارنده مرقبول عذر را ؛ یعنی باش چنین که خشم تو دیر و آهسته بحرکت آید ، و رجوع و برگشتن از آن تند و شتابان باشد ، و باش دوست از برای قبول عذر ؛ یعنی این را که قبول کنی عذر گنهکار را و در گذری از او هرگاه عذری گوید .

۷۱۶۶ - كُنْ عَامِلاً بِالْخَيْرِ ، نَاهِياً عَنِ الشَّرِّ ، مُنْكَرَ أَشِيمَةِ الْعَدْرِ .

باش عمل کننده بخیر ، بازدارنده از شر ، انکار کننده خوی بیوفائی را ؛ یعنی بدداننده آن یا نشناسنده آن .

۷۱۶۷ - كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنَ اللَّبُونِ ، لَا ضَرْعَ فَيَحْلَبُ ، وَلَا ظَهْرَ فَيَرْكَبُ .

باش در فتنه مانند ابن لبون نه پستانی که دوشیده شود و نه پشتی که سواری کرده شود ؛ یعنی در فتنه که روی دهد بهیچ وجه دخیل مشو و بیکار باش در آن مانند ابن لبون که هیچ کار از آن نمی آید ، و «ابن لبون» (۱) که معنی تحت اللفظی آن «پسر شیر دهنده» است شتر بیچه نر دو ساله را گویند ، یا آنرا گویند که دو سال را تمام کرده و پا در سه سال گذاشته باشد باعتبار اینکه مادرش بعد از آن بیچه دیگر زائیده و شیر میدهد یعنی اینقدر شده که مادرش تواند که زائیده باشد و شیر دهد .

۷۱۶۸ - كُنْ حَلِيمًا فِي الْغَضَبِ ، صَبُورًا فِي الرَّهْبِ ، مُجِيمًا فِي الطَّلَبِ .

باش بردبار در خشم ، صبر کننده در ترس ، اعتدال کننده در طلب ؛ یعنی طلب امور دنیوی باینکه نه افراط کنی در طلب آنها و نه تفریط کنی .

۷۱۶۹ - كُنْ أَنَسًا مَا تَكُونُ بِالدُّنْيَا أَحْذَرًا مَا تَكُونُ مِنْهَا .

باش انس دارنده تر آنچه باشی بدنی حذر کننده تر از آنچه باشی از آن ؛ یعنی باش در وقتی که انس و خو گرفتن تو بدنی بیشتر از همه اوقات باشد باعتبار زیادتی نعمت

۱- در منتهی الارب گفته: «ابن اللبون شتر کَرّه دو ساله یا بسال سوم در آمده» .

و رفاهیت که در آن داشته باشی حذر کننده تر از آن از سایر اوقات؛ زیرا که مصائب و نوائب دنیا باندازه دولت و نعمت آنست، و همچنین وزر و وبال آخروی آن؛ پس هر چند آنها زیاده باشد حذر از آن بیشتر باید کرد.

۷۱۷۰ - كُنْ أَوْثَقَ مَا تَكُونُ بِنَفْسِكَ أَحْذَرِ مَا تَكُونُ مِنْ خِدَائِهَا.

باش اعتماد دارنده تر آنچه باشی بنفس خود حذر کننده تر آنچه باشی از فریب آن؛ یعنی باش چنین که در وقتی که اعتماد تو بر نفس خود بیشتر باشد از سایر اوقات باعتبار آنچه ببینی از آن از اخلاق حمیده و أعمال و أفعال پسندیده حذر کننده تر باشی از فریب آن از سایر اوقات؛ زیرا که همین راضی بودن از آن و اعتماد بآن عجب و خود بینی است که بغایت مذموم است پس همان فریب عظیمی است که داده ترا. و در بعضی نسخه ها «أَخَوْفَ» بجای «أَحْذَرِ» است و بنا بر این در ترجمه «ترسنا کتر» بجای «حذر کننده تر» باید.

۷۱۷۱ - كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ وَافْعَلْ فِي مَالِكَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ فِيهِ غَيْرُكَ.

باش وصی نفس خود و بکن در مال خود آنچه را دوست داری که بکند آنرا در آن غیر تو؛ مراد اینست که آنچه را وصیت میکنی که دیگری در مال تو بکند بعد از تو از خیرات؛ آنها را تو خود بکن در حیات خود؛ زیرا که دیگری گاه باشد که نکند، و بر تقدیری که بکند یقین آنچه تو بدست خود بکنی ثواب آن بیشترست از اینکه دیگری آن را بعد از تو بکند.

۷۱۷۲ - كُنْ مُوَاخِذًا نَفْسَكَ ، مُغَالِبًا سُوءَ طَبْعِكَ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَحْمِلَ ذُنُوبَكَ عَلَى رَبِّكَ .

باش مؤاخذه کننده نفس خود را، غلبه کننده بدی خوی خود را، و بپرھیز از اینکه حمل کنی گناهان خود را بر پروردگار خود. «مؤاخذه کننده نفس خود را»

یعنی گرفت و گیر (۱) کننده با او در آنچه کند برسیدن بحساب او ، و « غلبه کننده بدی خوی خود را » باینکه زایل کنی آنرا یا اینکه نگذاری که نفس عمل کند بروفق مقتضای آن بلکه بداری او را برعمل بروفق عقل و خرد خود ، و « پرهیز از اینکه حمل کنی گناهان خود را برپروردگار خود » یعنی نسبت دهی آن را برپروردگار خود چنانکه در قرآن مجید نقل شده از کفار که هرگاه بکنند فاحشه را عذر میگویند که : خدا امر کرده ما را بآن ؛ و حق تعالی در انکار آن فرموده خطاب بحضرت رسالت پناهی صلی الله علیه و آله که : بگو که : بدرستی که خدا امر نمیکند بفحشاء ؛ یا چنانکه شایع است میان مردم که گناهی که بکنند عذر میگویند که : قضا و قدر چنین بود و گمان میکنند که قضا و قدر خدا در امثال این امور دخلی دارد در وقوع آنها و سبب آن میشود ؛ با آنکه چنین نیست چنانکه از تحقیق « قضا و قدر » چنانکه قبل از این قدری تفصیل معنی آن داده شد ظاهر میشود ، و دور نیست که آنچه در آیه کریمه از کفار نقل شده آن نیز از این راه باشد و بنای گفته ایشان نیز بر این باشد .

و ممکن است که معنی این فقره مبارک که این باشد که : « پرهیز از اینکه برداری گناهان خود را برپروردگار خود » یعنی بسبب اعتماد برپروردگار خود ؛ یعنی برداری گناهان خود را باینکه مرتکب آنها شوی ، یا توبه نکنی از آنها از روی اعتماد برپروردگار خود و رحم و مغفرت او ؛ بلکه چنانکه امید رحم و مغفرت او باید ؛ خوف از خشم و غضب او هم باید ، پس جرأت برمعاصی و اصرار بر آنها بمجرّد اعتماد بر رحم و مغفرت او معقول نیست ، یا اینکه مراد این باشد که : پرهیز از اینکه برداری گناهان خود را وارد شونده برپروردگار خود ؛ یعنی از اینکه بگذاری آنها را و بتوبه و بازگشت محو

۱- « گرفت و گیر » یعنی اعتراض و بازخواست و مؤاخذه ؛ در بهار عجم گفته :

« گرفت بکسرتین و گرش مؤاخذه و اعتراض و غرامت و تاوان ؛ و با لفظ ماندن و گرفتن و کردن مستعمل میشود ؛ محمد قلی سلیم گفته :

کسی گرفت نگیرد حدیث مستان را نهان کشیده چو منصور را بدار عبث

نکته تا وقتی که وارد شوی برحق تعالی یعنی در عرصه قیامت .

۷۱۷۳- كُنْ لِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلاً ، وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِياً ، وَلِمَنْ سَكَتَ عَنْ مَسْأَلَتِكَ مُبْتَدِئاً .

باش سرکسی را که ببرد از تو پیوند کننده ، و سرکسی که سؤال کند از تو بخشنده ، و سرکسی را که خاموش باشد از سؤال تو ابتدا کننده ؛ یعنی هر که از برادران مؤمن صله تو بجا نیاورد و ببرد از تو ، تو بسبب آن مبر از او و باز صله او بجا آور ، و هر که سؤال کند از تو بخشش کن با و هر چند درویشی او را ندانی یا دانی که درویش نباشد ، و هر که خاموش باشد از سؤال تو تو ابتدا کن ببخشش او ؛ زیرا که عطا و بخشش بقدر مقدور بهر که باشد خواه درویش و خواه غنی و خواه سؤال کننده و خواه خاموش از آثار سخاوت است که عقلاً و شرعاً بغایت محمود است .

۷۱۷۴- كُنْ بِالْمَعْرُوفِ آمِراً ، وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِياً ، وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلاً ، وَلِمَنْ حَرَمَكَ مُعْطِياً .

باش بمعروف امر کننده ، و از منکر نهی کننده ، و سرکسی را که ببرد از تو پیوند کننده ، و سرکسی را که محروم سازد ترا عطا کننده . ترغیب مردم بامر معروف و نهی از منکر در آیات کریمه و احادیث شریفه زیاده از حدست و قبل از این نیز مکرر مذکور شد با ذکر بعضی از احکام آن ، و « سرکسی را که ببرد از تو » یعنی هر چند کسی که ببرد از تو و صله ترا بجا نیاورد باز تو مبر از او و صله او را بجا آور ، و هر چند کسی محروم سازد ترا و عطا نکند بتو تو عطا کن باو .

۷۱۷۵- كُنْ بِأَسْرَارِكَ بَخِيلاً ، وَلَا تُدْعِ سِرّاً أَوْ دَعْتَهُ فَإِنَّ الْإِذَاعَةَ خِيَانَةٌ .

باش باسرار خود بخیل ، و فاش مکن سری را که سپرده شده باشی توان را ، پس بد رستی که فاش کردن خیانت است یعنی بخیلی کن در اسرار خود و در اظهار آنها مردم ؛ زیرا که بر اظهار آنها بسیارست که ضررها مترتب شود ، و فاش مکن سر

دیگری را نیز که سپرده شده باشد بتو؛ زیرا که فاش کردن سرّی که کسی سپرده باشد آن را خیانت است یعنی از جمله افراد خیانت است که شرعاً و عقلاً مذموم است .

۷۱۷۶ - كُنْ حَسَنَ الْمَقَالِ ، جَمِيلَ الْأَفْعَالِ ، فَإِنَّ مَقَالَ الرَّجُلِ بُرْهَانُ فَضْلِهِ ، وَفِعَالُهُ عُنْوَانُ عَقْلِهِ .

باش نیکو گفتار ، نیکو اعمال ، پس بدرستی که گفتار مرد دلیل افزونی اوست ، و کردار او عنوان عقل اوست ، « گفتار مرد دلیل افزونی اوست » یعنی گفتار نیکوی او یا مراد اینست که گفتار او دلیل افزونی او و عملاً آنست اگر خوب است دلیل افزونی او ؛ و اگر بدست دلیل نقص او ، پس گفتار را نیکو کن تا دلیل افزونی تو باشد ، نهایت جهت اختصار اکتفا شده با افزونی ، و « عنوان » چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی سرسخن است یا دلیل و علامت .

۷۱۷۷ - كُنْ صَمُوتًا مِّنْ غَيْرِ عِيٍّ ^(۱) فَإِنَّ الصَّمْتَ زِينَةُ الْعَالِمِ وَ سِتْرُ الْجَاهِلِ .

باش بسیار خاموش بی عجزی پس بدرستی که خاموشی زینت داناست و پرده نادان ؛ مراد اینست که بسیار خاموش باش اما با وجود تحصیل قدرت برسخن گفتن نه اینکه خاموش باشی بسبب عجز از گفتار چه آن عجز نقص است و خاموشی با آن کمال نیست ، و « بدرستی که خاموشی » بیان خوبی مطلق خاموشی است و اینکه آن از برای عالم زینت است باعتبار اینکه باعث وقار او میشود ، و « از برای جاهل پرده ایست » که میپوشد نادانی او را و نمیگذارد که ظاهر شود .

۷۱۷۸ - كُنْ بَعْدُوكَ الْعَاقِلِ أَوْ ثِقَ مِنْكَ بِصَدِّيقِكَ الْجَاهِلِ .

باش بدشمن عاقل خود اعتماد دارنده تر از دوست نادان خود .

۷۱۷۹ - كُنْ عَفْوَاً فِي قُدْرَتِكَ ، جَوَاداً فِي عُسْرَتِكَ ، مُؤَثِّراً مَعَ فَاقِتِكَ

۱- در منتهی الارب گفته: « عی (کسمع) بالامر عیاً بالكسر = درماند در کار ، یا بمراد خود راه نیافت و استواریش را نتوانست؛ عیی بفک ادغام مثله ، و كذلك عیی فی الکلام و عیی فی منطقه یعنی بسته شد بروی سخن و بیان کردن نتوانست (الی آخر ماقال) » .

يَكْمُلُ لَكَ الْفَضْلُ (۱).

باش در گذرنده در قدرت خود، جود کننده در رویشی خود، بخشنده با حاجت خود، تا کامل شود از برای تو افزونی یعنی در گذرنده از گناهان مردم در حال قدرت بر انتقام از ایشان، « تا کامل شود » یعنی اگر اینها را بکنی کامل شود از برای تو افزونی مرتبه.

۷۱۸- كُنْ لِنَفْسِكَ مَا نَعَارِدُكَ (۲) وَلِئُرْوَتِكَ (۳) عِنْدَ الْحَمِيَّةِ (۴) وَاَقِمَا قَامِعاً.
باش از برای نفس خود منع کننده [بر گرداننده]، و از برای بسیاری مال خود نزد حمیت خوار کننده ذلیل سازنده، « باش از برای نفس خود منع کننده » یعنی

۱- در سایر نسخ شرح عبارت آخر این فقره چنین نقل و شرح شده: تَكْمُلُ لَكَ

الْفَضْلُ = تا کامل شود از برای تو افزونیهای مرتبهها، و این نسخ مطابق چاپ صیدا است که در آنجا نیز چنین ذکر شده (رجوع شود به ص ۱۷۹؛ سطر ۱۶) و عبارت شارح مطابق نسخه چاپ هند است منتهی در آنجا بجای « يَكْمُلُ لَكَ الْفَضْلُ »: « تَكْمُلُ لَكَ الْفَضْلُ » نقل شده است (ص ۲۸۰)

۲- « رَادِعاً » و معنی آن یعنی « بر گرداننده » فقط در بعضی نسخ این شرح بنظر میرسد و در نسخه چاپی این کتاب نیست (رجوع شود به چاپ هند ص ۲۸۰؛ س ۱۶، و چاپ صیدا ص ۱۷۸؛ س ۱۶):

۳- کذا در نسخ این شرح و چنانکه از ترجمه نیز بر میآید « و از برای بسیاری مال خود » لیکن در نسخ چاپی (ص ۲۸۰ چاپ هند و ص ۱۷۸ چاپ صیدا) در هر دو

« لِنَزْوَتِكَ » و این درست تر و مناسبتر است و مراد تنیدی و جوش و خروش میباشد یعنی در هنگام ثوره غضب و ظهور خشم و طغیان غیظ خوار کننده و ذلیل سازنده و جلو گیرنده خود باش و « نزوه » مجازاً در این معانی بکار میرود در منتهی الارب گفته: « و نزوان بمعنی نیز گردیدن و عربده کردن نیز میآید؛ انه لَمُنْتَزِیْ اِلَى الشَّرِّ یعنی او شر انگیزست و عربده گر » در اقرب الموارد گفته: « النَّزْوَانُ مَحْرُكَةٌ مَصْدَرٌ وَ السُّورَةُ يُقَالُ: بِهِ نَزْوَانٌ أَيْ

سورة واحدة، النزوة المرة والمنزى السوار يقال: انه لمنزى الى الشراى سوار اليه »

۴- در هر دو نسخه چاپی بجای « الحمیه »: « الحفیظة » نقل شده (چاپ هند ص ۲۸۰

س ۱۶، و چاپ صیدا ص ۱۷۹؛ س ۱۶).

منع کننده آن از هواها و هوسها. و «حمیت» بمعنی ننگ داشتن است و مراد اینست که در جائی که حمیت باید یعنی در دفع عیب و عاری که آدمی باید حمیت داشته باشد و آن را ننگ خود داند و از خود دفع کند مال بسیار را در آنجا عزیز بشمارد و خوار و ذلیل دان و صرف کن آن را در دفع آن ننگ از خود، یا اینکه بسیاری مالی را که در تحصیل آن عیب و عاری باشد و باید که آدمی ننگ داشته باشد از آن آن را خوار و ذلیل شمار و طلب آن مکن و از سر آن بگذر.

۷۱۸۱ - كُنْ بِالْمَعْرُوفِ أَمْرًا ، وَ عَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا ، وَ بِالْخَيْرِ عَامِلًا ،
وَاللَّشْرِ مَانِعًا .

باش بمعروف امر کننده، و از منکر نهی کننده، و بخیر عمل کننده، و شر را منع کننده.

۷۱۸۲ - كُنْ لِعَقْلِكَ مُسْعِفًا ، وَ لِهُوَاكَ مُسَوِّفًا .

باش از برای عقل خود اجابت کننده، و از برای خواهش خود پس اندازنده.

۷۱۸۳ - كُنْ مُؤْمِنًا تَقِيًّا مُتَّقِنًا عَفِيفًا .

باش مؤمن ترسناک از پروردگار، قناعت کننده پرهیزگار، و ممکن است که «تقی» بمعنی ترسناک نباشد بلکه بمعنی پرهیزگار باشد و «عفیف» تأکید آن باشد، یا اینکه چون ترك قناعت غالب اینست که لازم دارد ارتکاب حرامی چند را بعد از أمر بقناعت أمر شده باشد بعفت و باز ایستادن از آنها از برای زیادتى اهتمام بآن، یا جهت اشاره باینکه اگر قانع نشوی عقیف نتوانی بود.

۷۱۸۴ - كُنْ مِنَ الْكَرِيمِ عَلَى حَذَرٍ إِنَّ أَهْنَتَهُ ، وَمِنَ اللَّئِيمِ إِنْ أَكْرَمْتَهُ (۱).

۱- گویا متنبی این دو بیت معروف خود را از روی این حدیث ساخته است:
«اذا أنت أكرمت الكريم ملكته و ان أنت أكرمت اللئيم تمردا»
«فوضع الندي في موضع السيف بالعلی مضر» کوضع السیف فی موضع الندی»

وَمِنْ الْحَلِيمِ أَنْ أَحْرَجَتْهُ (۱).

باش از کریم بر حذر اگر خوار کنی او را ، و از لئیم اگر گرامی داشته باشی او را ، و از حلیم اگر بتنگ آورده باشی او را .

مراد به « کریم » شخص گرامی بلند مرتبه است ، و به « لئیم » مقابل آن یعنی دنی پست مرتبه ، و مراد اینست که اگر کریمی را خوار کرده باشی بر حذر باش از او ، زیرا که کریمان تاب تحمل خواری ندارند و کم است که بقدر مقدور انتقام از آن نکشند ، و اگر لئیمی را اکرام کرده باشی بر حذر باش از او ؛ زیرا که کم است که لئیمان بجزای نیکی بدی نکنند ، و اگر حلیمی را یعنی بردباری را بتنگ آورده باشی بر حذر باش از او ؛ زیرا که حلیم بقدر مقدور حلم و بردباری میکند اما وقتی که بتنگ آمد خشم بر او غلبه میکند و بد از جابر میآید و تلافی میکند چنانکه مشهورست که نعوذ بالله من غضب الحلیم = پناه میبریم بخدا از خشم حلیم .

۷۱۸۵- كُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنَ الْأَحْمَقِ إِذَا صَاحَبْتَهُ ، وَ مِنَ الْفَاجِرِ إِذَا عَاشَرْتَهُ ،
وَمِنْ الظَّالِمِ إِذَا عَامَلْتَهُ .

باش بر حذر از احمق هر گاه مصاحبت کنی با او ، و از فاسق هر گاه معاشرت کنی با او ، و از ستمکار هر گاه معامله کنی با او .

« بر حذر بودن از احمق » باعتبار اینست که مکرر رسد کور شد که او بسیارست که از راه دوستی بصاحب خود کاری میکند که ضرر و زیان باورساند ، و « از فاسق » باعتبار اینست که معاشرت و آمیزش با او غالب اینست که باعث سرایت حال او در این کس میشود و گاه هست که عذابی که بر او نازل شود عام میشود و شامل مصاحبان و هم نشینان او نیز میگردد چنانکه مکرر رسد کور شد ، و « از ستمکار هر گاه

۱- در أقرب الموارد گفته : « أخرج فلاناً = صيره الى حرج و هو المضيق ، وألجأه الى مضيق » .

معامله شود با او» باعتبار اینست که ستمکار کم است که هرگاه معامله کند با کسی ستم
بر او نکند ، و ایضاً مال او بی شبهه نباشد پس از آن راه نیز از معامله با او بر حذر باید بود .

۷۱۸۶ - كُنْ كَالنَّحْلَةِ إِذَا أَكَلْتَ أَكَلْتَ طَيِّبًا ، وَإِذَا وَضَعْتَ وَضَعْتَ
طَيِّبًا ، وَإِذَا وَقَعْتَ عَلَى عُودٍ لَمْ تَكْسِرْهُ .

باش مانند زنبور عسل ؛ هرگاه بخورد میخورد پاکیزه را ، و هرگاه بگذارد
میگذارد پاکیزه را ، و هرگاه بنشینند بر شاخ درختی نشکند آنرا ، مراد اینست که
چنانکه زنبور عسل هرگاه میخورد هر شکوفه و گل و گیاهی را میخورد که نیکو
و پاکیزه باشد ، و وقتی که میگذارد عسل میگذارد که نیکو و پاکیزه است ، و بر شاخی
که بنشینند گرانی نمیکند و نمیشکند آنرا ، تو نیز هرگاه بخوری از چیزهای حلال
پاکیزه بخور ، و آنچه بگذاری اعمال خیر پاکیزه بگذار ، و نرسی کن با مردم تا برایشان
گران نباشی و خاطر کسی را نشکنی .

۷۱۸۷ - كُنْ مُطِيعًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِدْ كَرِهٍ آتِسًا ، وَ تَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلَّيْكَ
عَنْهُ إِقْبَالَهِ عَلَيْكَ ؛ يَدْعُوكَ إِلَىٰ عَفْوِهِ ، وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ .

باش فرمانبردار سرخدای سبحانه را ، و بیاد او آنس گرفته ، و در آور بخاطر
خود در حال رو گردانیدن از او صورت رو آوردن او را بر تو ؛ که میخواند ترا بسوی
آمرزش خود ، و میپوشاند گناهان ترا بفضل خود .

مراد باینکه «در آور بخاطر خود ؛ تا آخر» اینست که در حالی که رو گردانیده
باشی از خدای سبحانه و گناهی کرده باشی نومید مشو از او بلکه تصور کن این را
که او باز رو آورده است بتو و میخواند ترا بسوی آمرزش خود ، و میپوشاند گناهان
ترا بفضل خود هرگاه توبه کنی و پشیمان گردی از آنچه کرده پس نومید مشو بلکه
تدارك آن بتوبه و پشیمانی بکن .

و ممکن است که مراد این باشد که در حالی که خواهی رو بگردانی از او

بارتکاب گناهی؛ تصوّر کن لطف و مهربانی او را که باز با وجود آن میخواند ترا بسوی
عفو خود، و میپوشاند گناهان ترا بفضل خود، تا شرم کنی از چنین پروردگار رحیم
مهربانی، و باز ایستی از رو گردانیدن از او و نافرمانی او.

۷۱۸۸ - كُنْ عَالِمًا بِالْحَقِّ ، عَامِلًا بِهِ يُنْجِكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ .

باش دانشی بحق عمل کننده بآن تا رستگاری دهد ترا خدای سبحانه .

۷۱۸۹ - كُنْ أَمِيرًا بِالْمَعْرُوفِ عَامِلًا بِهِ ، وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ يَأْمُرُ بِهِ وَيُنْهَى

عَنْهُ فَيَبْوءُ بِإِثْمِهِ وَيَتَعَرَّضُ مَقْتٍ بِهِ .

باش امر کننده بمعروف و عمل کننده بآن، و مباش از آنان که امر میکنند بآن
و دوری میکنند از آن، پس برمیگردند بگناه خود و متعرض میشوند مرخصم پروردگار
خود را .

« پس برمیگردند بگناه خود » یعنی برمیگردند بسوی پروردگار خود در روز

حشر با گناه خود . و ممکن است که معنی « فَيَبْوءُ بِإِثْمِهِ » این باشد که پس
برسیدارند گناه خود را، و برهر تقدیر مراد « بگناه او » اینست که امر کرده دیگران را
بمعروف و خود دوری کرده از آن و بجای نیاورده آن را و « متعرض میشوند مرخصم
پروردگار خود را » یعنی خود را در معرض آن درمیآورند .

۷۱۹۰ - كُونُوا عَنِ الدُّنْيَا نَزَاهًا ، وَ إِلَى الْآخِرَةِ وُلَاهًا .

باشید از دنیا پاکان، و بسوی آخرت شیفتگان .

۷۱۹۱ - كُونُوا مِمَّنْ عَرَفَ فَنَاءَ الدُّنْيَا فَزَهَّدَ فِيهَا ، وَ عِلِمَ بَقَاءَ الْآخِرَةِ

فَعَمِلَ لَهَا .

باشید از آنانکه شناخته اند فانی شدن دنیا را پس بی رغبت گشته اند در آن، و دانسته اند

پاینده بودن آخرت را پس عمل کرده‌اند از برای آن .

۷۱۹۲ - كُونُوا قَوْمًا صَيِّحًا بِهِمْ فَاَنْتَبَهُوا .

باشید قومی که فریاد کرده شده بایشان پس آگاه شده‌اند .

۷۱۹۳ - كُونُوا قَوْمًا عِلْمُوا اَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِدَارِهِمْ فَاَسْتَبَدَّلُوا .

باشید قومی که دانسته‌اند که دنیا نیست سرای ایشان پس بدل کرده‌اند؛ یعنی

بدل کرده‌اند آنرا با آخرت ، و از سرِ آن گذشته‌اند تا بعوضِ آن آخرت را بگیرند .

۷۱۹۴ - كُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَاِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيَلْحَقُ بِاُمِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

باشید از پسران آخرت و مباشید از پسران دنیا ؛ پس بدرستی که هر فرزندی

درمی‌یابد مادر خود را در روز قیامت ؛ پس اگر از پسران دنیا باشید بهره شما در روز

قیامت همان باشد که فانی شده ، و اگر از پسران آخرت باشید بهره شما آن باشد که

پاینده و باقیست .

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
 حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
 در حرف کاف بلفظ « کَلَّمَا » که بمعنی « هر آنگاه » است
 یا « کَمَا » که بمعنی « آنچنان » است .

از آنجمله است آن حضرت علیه السلام :

۷۱۹۵ - کَلَّمَا قَارَبْتَ أَجَلًا فَأَحْسِنْ عَمَلًا .

هر آنگاه نزدیک شوی مرگ را پس نیکو کن عمل را؛ و ممکن است که معنی
 این باشد که : هر آنگاه که نزدیک شوی مدتی را پس نیکو کن عملی را، یعنی بهر مدتی
 که بررسی نیکو کن عملی را که مناسب آن باشد مثل عبادات شاقه در وقت قوت
 و جوانی، و عبادات خفیفه در وقت ضعف و پیری؛ و بر این قیاس .

۷۱۹۶ - کَلَّمَا أَخْلَصْتَ عَمَلًا بَلَغْتَ مِنَ الْآخِرَةِ أَمَدًا .

هر آنگاه خالص گردانی عملی را میرسی از آخرت بامید، یا هر آنگاه خالص
 گردانی عملی را میرسی از آخرت بامیدی یعنی خالص گردانی از برای حق تعالی
 و آمیخته بغرض دیگر نسازی .

۷۱۹۷ - کَلَّمَا كَثُرَ خَزَانُ الْأَسْرَارِ كَثُرَ ضِيَاعُهَا .

هر آنگاه بسیار شود خزانه داران سرها بسیار شود ضایع شدن آنها؛ مراد

اینست که سر را باید پنهان داشت که واقفان بر آن کثیر و بسیار نشوند که همین که بسیار شدند اکثر اینست که فاش میشود و ضایع میگردد ، و پوشیده نماند که سه تا ظاهر اینست که کثیرست با اتفاق و دوتا نیز دور نیست که کثیر باشد بنابراین که «کثیر» مقابل «واحد» است و بنابراین اول سر خود را بیک کس زیاده نباید گفت که اگر زیاده گفته شود رازداران آن با خود سه تا خواهند شد و بنابراین دوّم بکسی نباید گفت و اگر نه رازداران آن با خود دوتا خواهند شد و آن کثیرست بنابراین احتمال .

۷۱۹۸ - کَلَّمَا حَسَنَتْ نِعْمَةُ الْجَاهِلِ ازْدَادَ قُبْحًا فِيهَا .

هرآنگاه نیکو شود نعمت نادان زیاد میشود بحسب زشتی در آن نعمت؛ یعنی زیاد میشود قباح و زشتی او در باب آن نعمت ؛ بسبب اینکه شکر آن نمیکند و آن را در مصرفی که باید صرف نمیکند .

۷۱۹۹ - کَلَّمَا ارْتَفَعَتْ رُتْبَةُ اللَّئِيمِ نَقَصَ النَّاسُ عِنْدَهُ ، وَالْكَرِيمُ ضِدُّ ذَلِكَ .

هرآنگاه بلند گردد مرتبه لئیم بی بهره میگردند مردم نزد او ، و کریم برخلاف اینست؛ مراد به «لئیم» شخص دنی پست مرتبه است و به «کریم» مقابل آن .

۷۲۰۰ - کَلَّمَا ازْدَادَ الْمَرْءُ بِالْدُّنْيَا شُغْلًا وَزَادَ بِهَا وَلَهَا أَوْرَدَتْهُ الْمَسَالِكُ وَ أَوْقَعَتْهُ فِي الْمَهَالِكِ .

هرآنگاه زیاد شود مرد یا آدمی بدنی بحسب شغل و زیاد شود بآن بحسب شیفتگی ؛ وارد میسازد او را دنیا در مسالک ، و می اندازد او را در مهالک .
« زیاد شود بدنی بحسب شغل » یعنی زیاد شود شغل او بآن ، و همچنین « زیاد شود بآن بحسب شیفتگی » یعنی زیاد شود شیفتگی او بآن ، و ممکن است که ترجمه « ازْدَادَ بِهَا وَ لَهَا » این باشد که از زیاد کند بآن شیفتگی را ، و « مسالک » بمعنی راههاست و مراد در اینجا راههایست که او را بزیان و خسران رساند .

۷۲۰۱- کُلَّمَا لَا يَنْفَعُ [شَيْءٌ] ^(۱) يَضُرُّ، وَالدُّنْيَا مَعَ حَلَاوَتِهَا تَمُرٌ ^(۲)،
وَالْفَقْرُ مَعَ الْغِنَى بِاللَّهِ لَا يَضُرُّ.

هر آنگاه چیزی سود ندهد ضرر کند، و دنیا با شیرینی آن تلخ میشود، و درویشی با توانگری بخدا ضرر نمیکند؛ یعنی هر کاری که کسی کند باید که سودی در آن باشد که اگر سودی در آن نباشد آن در واقع ضرر کند هر چند بحسب ظاهر زیان و خسروانی هم در آن نباشد؛ زیرا که تضییع اوقات بآن بس است از برای ضرر و زیان آن، و «تلخ شدن دنیا با وجود شیرینی آن» باعتبار اینست که هیچ شیرینی آن نیست که آمیخته بتلخی نباشد یا تلخی را از عقب نداشته باز در همان دنیا قطع نظر از آخرت آن، و مراد به «توانگری بخدا» اینست که کسی در همه امور خود توکل بر خدا کرده باشد و همه را باو وا گذاشته باشد و از آن راه بی نیاز شده باشد از خلق که آن حقیقت توانگریست و ضرر نکردن درویشی که با چنین توانگری باشد ظاهرست.

۷۲۰۲- کُلَّمَا أَزْدَادَ عَقْلُ الرَّجُلِ قَوَىٰ إِيْمَانُهُ بِالْقَدْرِ وَاسْتَخَفَّ بِالْغَيْرِ.
هر آنگاه زیاد شود عقل مرد قوی میگردد ایمان او بقدر و سبک میشمارد حوادث ضرر رساننده را.

۱- کلمه «شَيْءٌ» در کلام آن حضرت علیه السلام نیست لیکن چون شارح (ره) «ما» را در «کَلَمًا» زمانی و ظرف گرفته اند پس بنا بر ترجمه شارح (ره) از تقدیر کلمه «شَيْءٌ» یا نظیر آن چاره نیست و بنظر نگارنده «ما» در «کَلَمًا» زمانی نیست تا حاجت باین تقدیر افتد بلکه «کل» مبتداست و ما بمعنی «شَيْءٌ» است و «لَا يَنْفَعُ» صفت آن و «يَضُرُّ» خبرست و یا «ما» موصول است و «لَا يَنْفَعُ» صله آن و موصول با صله مبتداست و «يَضُرُّ» خبر آن، باری باید یکی از این قبیل توجیهات را بعمل آورد تا حاجت بتقدیر نباشد و گویا نظر شریف شارح (ره) متوجه این نکته بوده که تمام فقرات مذکوره در تحت عنوان «کَلَمًا» همه مصدر بلفظ آن «کَلَمًا» هستند که زمانی باشد یعنی معنی «هر گاه» از او قصد شده باشد در صورتیکه مؤلف این کلمات شریفه یعنی آمدی- رضوان الله علیه- چنین تعهدی را نکرده است بلکه اعم است چنانکه با اندکی تدبر ظاهر میشود.

۲- در اقرب الموارد گفته: «مَرَّ الشَّيْءُ» (کنصرو علم) = صار مرأضاً حلاً.

مراد به «ایمان بقدر» ایمان باینست که در قضا و قدر حق تعالی أصلاً حیف و جورى نشده و آنچه واقع میشود از جانب حق تعالی همه از روی حکمت و مصلحت است و اگر در آنها ضررى از کسی بکسی برسد تلافی آن را حق تعالی بوجه اُکمل بکند، و همچنین اَلَمْ و مصیبتی که از جانب حق تعالی بکسی برسد، و ظاهرست که زیادتى عقل باعث قوّت این ایمان میگردد و اینکه باوجود قوّت این ایمان سبک میشمارد صاحب آن مصائب و نوائب روزگار را.

۷۲۰۳ - کَلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُنَافِسِ عَلَيْهِ عَظُمَتِ الرِّزْيَةُ لِفَقْدِهِ.

هر آنگاه که بزرگ باشد قدر چیزی که منافسه کرده شود بر سر آن بزرگ است مصیبت از برای نیافتن آن، مراد به «منافسه» چنانکه مکرر مذکور شد اینست که دو کس رغبت کنند در چیزی و هریک خواهند آن را از برای اینکه باعث گرامی بودن او شود و بآن معارضه در کرم تواند کرد، و ظاهرست که چنین چیزی هر چند عظیم تر باشد مصیبت نیافتن آن عظیم تر باشد و غرض تحریر مردم است بر سعی از برای آخرت و تحصیل آن؛ زیرا که آن بزرگترین چیزهاست که منافسه کرده شود بر سر آن؛ پس مصیبت نیافتن آن عظیمترین مصیبتها باشد، پس بقدر مقدور سعی باید کرد از برای گرفتار نشدن بچنین مصیبتی.

۷۲۰۴ - کَلَّمَا ازْدَادَ عِلْمُ الرَّجُلِ زَادَتْ عِنَايَتُهُ بِنَفْسِهِ، وَ بَدَّلَ فِي رِيَاضَتِهَا وَ صَلَاحِهَا جُهْدَهُ.

هر آنگاه زیاد شود علم مرد زیاد شود عنایت او بنفس خود، و صرف کند در رام کردن آن و صلاح آن طاقت خود را.

مراد به «عنایت او بنفس خود» اهتمام اوست در اصلاح حال آن و شایسته گردانیدن آن، و «صرف کند» تفسیر و تأکید آنست.

۷۲۰۵ - كُلَّمَا قَوَّيْتَ الْحِكْمَةَ ضَعُفَتِ الشَّهْوَةُ .

هرآنگاه قوی گردد حکمت ضعیف گردد خواهش ؛ مراد به « حکمت » علم راست درست است و ظاهرست که بقدر قوی شدن آن ضعیف میشود هواها و هوسها .

۷۲۰۶ - كُلَّمَا طَالَتْ الصُّحْبَةُ تَأْكُتِ الْحَرَمَةُ .

هرآنگاه دراز کشد مصاحبت محکم میگردد حرمت ؛ یعنی حرمت مصاحب (۱) را زیاده باید داشت .

۷۲۰۷ - كُلَّمَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ فَهُوَ غَنِيمَةٌ .

هرآنگاه فوت شود ترا از دنیا چیزی پس آن غنیمتی است یعنی نفع عظیمی است از برای تو ؛ زیرا که دنیا هرچند کمتر باشد رفاهیت دنیا و آخرت در آن بیشتر باشد هرگاه صبر شود بر آن .

۷۲۰۸ - كَمَا تَدِينُ تُدَانُ .

آنچنان که جزا دهی جزا داده شوی ؛ یعنی آنچنان که عمل و سلوک کنی جزا داده شوی نهایت عمل و سلوک او را جزا فرموده اند باعتبار مجاز مشا کله چون همراه جزا مذکور شده چنانکه در قرآن مجید فرموده اند : « فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ » = پس هر که ستم کند بر شما پس ستم کنید شما نیز بر او بمثل آنچه ستم کرده او بر شما یعنی جزا دهید او را بمثل آنچه ستم کرده بر شما » و ظاهرست که جزای آن بمثل ستم نیست بر او ، پس اطلاق « ستم » بر او باعتبار مشا کله است و اینکه با « ستم » مذکور شده ، نهایت مجاز در آیه کریمه در لفظ دوّم واقع شده باعتبار مشا کله با اوّل ، و در این فقره مبارکه در اوّل باعتبار

۱ - دريك نسخه: « آن مصاحب » وليكن در نسخه شارح (ره) لفظ « آن » قلم خورده و صریحاً خط بطلان بر روی آن بخط شارح (ره) کشیده شده بعد از آنکه نوشته شده بوده است .

مشاکله بادوّم، و ممکن است که ترجمه این باشد که: چنانچه اطاعت و فرمانبرداری کنی جزا داده میشوی.

۷۲۰۹ - کَمَا تُعِينُ تَعَانُ.

چنانکه یاری کنی یاری کرده شوی؛ یعنی بقدر آنچه تو مردم را یاری کنی حق تعالی و مردم نیز ترا یاری کنند.

۷۲۱۰ - کَمَا تَرْحَمُ تَرْحَمُ.

چنانکه رحم کنی رحم کرده شوی؛ این هم مضمون فقره سابق است.

۷۲۱۱ - کَمَا تَتَوَاضَعُ تَعْظُمُ.

آنچنانکه فروتنی کنی بزرگ گردی؛ یعنی بقدر آنچه فروتنی کنی در درگاه حق تعالی و با خلق نیز بزرگ مرتبه گردی.

۷۲۱۲ - کَمَا تَرْجُوْخَفُ.

آنچنانکه امید داری بترس؛ یعنی بقدر آنچه امید داری از حق تعالی بترس از او و از نافرمانی او.

۷۲۱۳ - کَمَا تَشْتَهِيْ عَفًّ.

آنچنان که خواهش داری عقیف باش؛ یعنی بقدر آنچه خواهش رستگاری در آخرت و بهشت و آلاء و نعمای آن داری عقیف باش و بازدار خود را از حرامها.

۷۲۱۴ - کَمَا تُقَدِّمُ تَجِدُ.

آنچنانکه پیش فرستی می یابی؛ یعنی بقدر آنچه پیش فرستی از خوبیها و بدیها می یابی جزای آنها را.

۷۲۱۵ - کَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ.

آنچنانکه میکاری میدروی .

۷۲۱۶- کَمَا أَنَّ الصَّدَأَ^(۱) يَأْكُلُ الْحَدِيدَ حَتَّى يُفْنِيَهُ كَذَلِكَ الْحَسَدُ يَكْمِدُ

الْحَسَدُ حَتَّى يُفْنِيَهُ .

چنانکه چرک میخورد آهن را تا فانی میگرداند آن را ؛ آنچنان رشک متغیر
میسازد رنگ بدن را و میبرد صفای آنرا تا اینکه لاغر میسازد آنرا و بیمار میگرداند
بیماری که بهبودی نباشد آنرا .

۷۲۱۷- كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ يَهْدِي الْمَرْءَ وَيُنْجِيهِ كَذَلِكَ الْجَهْلُ يَضِلُّهُ وَيُرْدِيهِ .

چنانکه علم راه مینماید مرد را و رستگار میگرداند او را ؛ آنچنان جهل گمراه
میسازد او را و هلاک میگرداند یاسی اندازد او را یعنی در هلاکت یازیان و خسران .

۷۲۱۸- كَمَا أَنَّ الْجِسْمَ وَالظِّلَّ لَا يَفْتَرِقَانِ ؛ كَذَلِكَ الدِّينُ وَالتَّوْفِيقُ
لَا يَفْتَرِقَانِ .

چنانکه جسم و سایه جدا نمیشوند از یکدیگر آنچنان دینداری و توفیق جدا
نمیشوند از یکدیگر .

۷۲۱۹- كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ وَاللَّيْلَ لَا يَجْتَمِعَانِ كَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ

الدُّنْيَا لَا يَجْتَمِعَانِ .

چنانکه آفتاب و شب جمع نمیشوند بایکدیگر آنچنان دوستی خدا و دوستی
دنیا جمع نمیشوند بایکدیگر یعنی دوستی کامل هریک .

۱- در اقرب الموارد گفته: «صدیء (کعلم) الحديد = ركبہ الطبع والوسخ فهو

صدیء» وهی صدئة» و در منتهی الارب گفته: «صدیء الحديد = زنگ گرفته شد
آهن و ریمناک گردید».

از آنچه وارد شده از سخنان حکمت آمیز
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام
در حرف کاف بلفظ مطلق یعنی بالفاظ مختلف نه بلفظ واحد مانند
فصلهای سابق که همه فقرات مصدر بیک لفظ بود.

فرموده است آن حضرت علیه السلام:

۷۲۲۰ - كَسْبُ الْعَقْلِ كَفُّ الْأَذَى.

کسب عقل بازداشتن آزار است یعنی فایده عظیمی که بعقل کسب میشود
و ثمره عمده آن اینست که صاحب خود را میدارد براینکه باز دارد آزار خود را ،
و بکسی آزار نرساند .

۷۲۲۱ - كَسْبُ الْعِلْمِ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا.

کسب علم یعنی فایده عمده که بعلم کسب شود و بر آن مترتب گردد بی رغبتی
در دنیا است .

۷۲۲۲ - كَسْبُ الْإِيمَانِ لُزُومُ الْحَقِّ وَ نَصَحُ الْخَلْقِ.

کسب ایمان یعنی فایده عمده که بآن کسب شود لازم بودن حق و جدانشدن
از آنست و صاف بودن با خلق .

۷۲۲۳ - كَسْبُ الْحِكْمَةِ إِجْمَالُ النُّطْقِ وَ اسْتِعْمَالُ الرَّفْقِ.

کسب حکمت اجمال گفتارست و بکاربردن نرسمی ؛ مراد به « حکمت » علم راست درست است و به « کسب آن » فایده عمده که بآن کسب شود برقیاس فقرات سابق ؛ و به « اجمال گفتار » نیکو گردانیدن آن ، یا اختصار در آن ، یا اعتدال در آن و پرنگفتن .

۷۲۲۴ - کَلَامُ الْعَاقِلِ قُوَّةٌ ، وَ جَوَابُ الْجَاهِلِ سُكُوتٌ .

سخن عاقل قوت است ، و جواب نادان سکوت است ، « قوت است » یعنی غذای جان است مانند قوت و غذای بدن ، و « سکوت است » یعنی خاموشی است .

۷۲۲۵ - كُرُورُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَكْمَنُ الْآفَاتِ وَدَاعِي الشَّتَاتِ (۱) .

برگردیدن شب و روز جایگاه نهان شدن آفتهاست ، و خواننده پراکندگیست ؛ مراد مذمت امتداد روزگارست باینکه شبها و روزها جایگاه پنهان شدن فتنه‌هاست یعنی فتنه‌ها که در آنها آشکار شود گویا قبل از آن در آنها پنهانست و سبب پراکندگی مصاحبان و دوستانست .

۷۲۲۶ - كَيْفِيَّةُ الْفِعْلِ تَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ الْعَقْلِ فَأَحْسِنْ لَهُ الْإِخْتِيَارَ وَ أَكْثِرْ عَلَيْهِ الْإِسْطِظْهَارَ (۲) .

چگونگی کار دلالت میکند بر مقدار عقل ؛ پس نیکو کن از برای آن اختیار را ،

۱- در أقرب الموارد گفته : « الشَّتَات (بافتح) مصدرٌ و قول ابن مسهر الطائي :

أَلَا يَا قَوْمَ لِأَمْرِ الشَّتَاتِ ؛ اى المَشْتَت وهو وصفٌ بالمصدر ، وجاء القوم شتات شتات اى

أشتاتاً متفرقین وهو مر کبٌ مبنیٌ على الفتح کجاری بیت بیت ج أشتات .

۲- نظیر اینست کلام حکیمانه دیگری که گاهی منسوب بحضرات معصومین علیهم السلام

شده و گاهی بخلیل بن احمد نحوی و گاهی بغیر او از ادبا و عقلا نسبت داده شده باین عبارت : « اذ اعملت عملاً فَأَتَقَنَ صَنَعَهُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَسْأَلُونَ فِى كَمِّ صَنَعٍ ؛ بَلْ يَقُولُونَ : كَيْفَ صَنَعَ ؟ » .

و بسیار کن بر آن استظهار را ؛ یعنی اختیار کار نیکو کن و بسیار کن بر آن احتیاط و قوی پشت کردن را بتفکر و تأمل ؛ تا اینکه هر چه کنی نیکو باشد و دلالت بر نیکوئی عقل و خرد تو کند .

۷۲۲۷ - كَسْبُ الْعَقْلِ الْإِعْتِبَارُ وَالْإِسْتِظْهَارُ ، وَكَسْبُ الْجَهْلِ الْغَفْلَةُ وَالْإِغْتِرَارُ .

کسب عقل عبرت گرفتن و احتیاط است ، و کسب جهل غافلی و فریب خوردن است .

۷۲۲۸ - كَأَنَّ الْمَعْنَى سَوَاهَا ، وَكَأَنَّ الْحَظَّ فِي إِحْرَازِ دُنْيَاهَا .
این فقره مبارکه که تتمه کلامیست و مربوط بآنست و تمام کلام در فصل حرف فا بلفظ مطلق نقل شده (۱) و در آنجا ترجمه و شرح شد و حاجت اعاده نیست .

۷۲۲۹ - كُفْرُ النِّعْمَةِ مِنْ يَدِهَا ، وَشُكْرُهَا مِنْ يَدِهَا .
کفران نعمت زایل کننده آنست و شکر آن پاینده دارنده آن .

۷۲۳۰ - كُرُورُ الْأَيَّامِ أَحْلَامٌ ، وَلَذَاتُهَا أَلَامٌ ، وَمَوَاهِبُهَا فَنَاءٌ وَاسْقَامٌ .
گردش روزگار خوابی چند است ، ولذاتهای آن ألمهاست ، و بخششهای آن فنا و بیماریهاست .

مراد به «بودن آن خوابها» اینست که روزگار و آنچه در آن واقع میشود بقا و ثباتی ندارد و بمنزله خوابهاست که دیده میشود و واقع گمان میشود و آخر معلوم میشود که مجرد خیالی بوده و اصلی نداشته . و «لذاتهای آن ألمهاست» باعتبار اینکه آمیخته به آلمهاست و در عقب دارد آنها را . و «بخششهای آن فنا و بیماریهاست» یعنی بیماریها که در آنها عارض میشود و فانی شدن در عاقبت ، و ممکن است که مراد به «فناء» فانی شدن آن بخششها باشد و مراد این باشد که بخششهای آنها همه

۱- رجوع شود بص ۴۲۹ همین جزء بحديث شماره ردیف ۶۵۸۳ .

فانی شوند و از راه مبالغه آنها را فنا فرموده باشند .

۷۲۳۱ - کَمَالُ الْعِلْمِ الْحِلْمُ ، وَ كَمَالُ الْحِلْمِ كَثْرَةُ الْإِحْتِمَالِ وَالْكُظْمُ

کمال علم بردباریست (۱)، و کمال بردباری بسیاری احتمال و فرو خوردن خشم است . مراد اینست که علم که بی بردباری باشد ناقص است تماسی آن باینست که با بردباری باشد و بردباری وقتی تمام و کامل میشود که با بسیاری احتمال باشد یعنی تحمل درشتیها و بی آدابیهای مردم و بسیار فرو خوردن خشم و بردباری که با آنها نباشد ناقص است .

۷۲۳۲ - كَمَالُ الْحَزْمِ اسْتِصْلَاحُ الْأَضْدَادِ ، وَ مَدَا جَاةُ الْأَعْدَاءِ .

کمال دوراندیشی بصلاح آوردن اضداد و مدارا کردن بادشمنان است، «اضداد» بمعنی مخالفان است یعنی جمعی که مخالفت کنند با این کس و موافقت نکنند ، و مراد به «صلاح آوردن ایشان» اینست که سلوکی با ایشان بشود از لطف و مهربانی که باعث این شود که ایشان بصلاح آیند و ترك مخالفت کنند و فرق میانۀ این و مدارا کردن بادشمنان اینست که مخالفان جمعی اند که دشمنی ندارند نهایت میباید که موافقت کنند و نمیکنند ، و دشمنان جمعی اند که موافقت ایشان مطلب نیفتاده بلکه دشمنی میکنند و آزار می رسانند و مطلب دفع آنست پس کمال دوراندیشی اینست که با مخالفان سلوکی بشود که ایشان موافقت کنند ، و بادشمنان مدارائی بشود که ترك دشمنی کنند و آزاری از ایشان نرسد ، و ممکن است که مراد به «اضداد» همان دشمنان باشد و مدارا کردن بادشمنان بمنزله تفسیر و تأکید بصلاح آوردن مخالفان باشد .

۷۲۳۳ - كَمْ دَنِفٍ نَجَا وَ صَحِيحٍ هَوَى .

۱- مطابق این مضمونست قول سعدی :

« درخاک بیلقان برسیدم بعابدی گفتم مرا بتربیت از چهل پاك كن »

« گفتا برو چو خاك تعمل كن ای فقیه یا هر چه خوانده همه در زیر خاك كن »

« بیلقان » شهر است درخاك قراجه داغ میان شروان و آذربایجان که سابقاً جزو ایران بوده و اکنون جزو دولت روس (شوروی) است .

بسیار بیماری که رستگاری یابد و تندرستی که بیفتد . مراد اینست که در بیماری
سایوس نباید شد و بتندرستی مغرور نشاید گشت .

۷۲۳۴ - کَلَامُ الرَّجُلِ مِيزَانُ عَقْلِهِ .

سخن مرد ترازوی عقل اوست ؛ یعنی ترازوئیست که عقل او را بآن میتوان
سنجید و قدر آنرا از آن معلوم میتوان کرد .

۷۲۳۵ - كَمَالُ الْمَرْءِ عَقْلُهُ ، وَ قِيَمَتُهُ فَضْلُهُ .

کمال مرد یا آدمی عقل اوست ، و بهای او فضل اوست ؛ یعنی بقدر احسان
وانعام اوست یا هرچه در او باشد از فضایل و شمایل .

۷۲۳۶ - كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَعْطَانِي ، وَإِذَا
أَمَسَّكَ ابْتَدَأَنِي .

بودم من چنین که هر گاه سؤال میکردم رسول خدا را - رحمت کند خدا بر او
و آل او - می بخشید مرا ، و هر گاه باز می ایستادم ابتدا میکرد مرا ؛ مراد اظهار
کمال لطف و مهربانی رسول خداست صلی الله علیه و آله با آن حضرت بمرتبه که
هر وقت که میپرسیده از او مسئله تعلیم میفرموده آنرا باو ، و هر گاه باز می ایستاده
از آن حضرت صلی الله علیه و آله خود ابتدا میفرموده و تعلیم علوم و معارف باو
میکرده و ظاهرست که آن جزو دویم کمال لطف و مهربانیست و نهایت اهتمام در تربیت
و تعلیم آن حضرت صلوات الله وسلامه علیه و همچنین جزو اول نیز بنا بر آنچه نقل
کرده اند که اصحاب پرجرات نمیکردند بر سؤال از آن حضرت صلی الله علیه و آله ، و تا
واقعه رو نمیداد که محتاج بسؤال شوند جسارت بر آن نمیکردند بخلاف آن حضرت
صلوات الله وسلامه علیه که همواره استکشاف انواع حقایق و معارف میکردند جهت
علم بآنها هر چند محتاج نبودند بآنها در عمل .

۷۲۳۷ - كَذِبَ مَنْ ادَّعَى الْيَقِينَ بِالْبَاقِي وَهُوَ مُوَاضِلٌ لِلْفَانِي .

دروغ گوید کسی که دعوی کند یقین بباقی را و حال آنکه او پیوند کننده باشد بفانی؛ مراد به «باقی» آخرت است و به «فانی» دنیا؛ و به «پیوند کننده بان» کسی که حریص باشد بر آن و مشغول گردد بسعی از برای آن، و نپردازد بسعی از برای آخرت، و مراد اینست که چنین کسی دروغ گوید در دعوی یقین کامل، یا اینکه چون عمل نکند بیقین خود پس گویا یقین ندارد و دروغ میگوید در دعوی یقین.

۷۲۳۸ - كَذِبَ مَنْ ادَّعى الْإِيمَانَ وَهُوَ مُشْغُوفٌ مِنَ الدُّنْيَا بِخَدَعِ الْآمَانِي وَ زُورِ الْمَلَاهِي.

دروغ گوید کسی که دعوی کند ایمان را و حال آنکه او رسیده شده باشد بغلاف دل او بمکرهای آرزوها و دروغ بازیها «رسیده باشد بغلاف دل او» یعنی جا کرده باشد در آن مکرهای آرزوها و فریبهای آنها، و «دروغ بازیها» یعنی امیدهای مطالب دنیوی که پوچ بید حاصلند و بمنزله بازیهایند، این بنا بر اینست که «مشغوف» بغین نقطه دار باشد چنانکه در بعضی نسخه ها واقع شده (۱) و در بعضی نسخه ها بعین بی نقطه است و آن نیز نزدیکست بهمان معنی و ترجمه اینست که: و حال آنکه او فرو گرفته باشد دل او را از دنیا مکرهای آرزوها و دروغ بازیها.

۷۲۳۹ - كَفَرَانُ النِّعَمِ يُزِلُّ الْقَدَمَ وَيَسْلُبُ النِّعَمَ.

کفران نعمتها میلغزاند قدم را، و میرباید نعمتها را؛ «لغزاندن قدم» نیز بهمان اعتبار بودن نعمتهاست؛ زیرا که هرگاه نعمتها را بر باید پس می اندازد آدمی را در پستی و زیان و خسران.

۷۲۴۰ - كَفَرُ النِّعْمَةِ لَوْمٌ، وَ صَحْبَةُ الْأَحْمَقِ شَوْمٌ.

کفران نعمت لوّم است و مصاحبت احمق شوم است، «لوّم» بضمّ لام و سکون همزه بمعنی دنائت و ناکسی و پستی مرتبه است، و بضمّ لام و سکون واو بی همزه (۲)

۱ - هر دو نسخه چاپی (چاپ هندو چاپ صیدا) موافق این نسخ است.

۲ - لوّم بضمّ لام و سکون واو مخفف و ملین لوّم بهمزه است و بفتح لام و سکون واو بمعنی ملامت کردن است یعنی مصدر «لام یلوم» است، طالب تفصیل رجوع بکتاب لغت کند.

بمعنی ملامت و سرزنش است و بنا بر اول معنی اینست که : کفران نعمت ازدنائت و ناکسی ناشی میشود یا علامت و دلیل آنست ، و بنا بر دویم اینکه آن سبب ملامت و سرزنش میشود، و « شؤم » بضم شین و سکون همزه ضد یمن و برکت است و « شوم بودن مصاحبت احمق » باعتبار اینست که کم است که سبب زیان و خسروانی نشود اگر همه از راه دوستی او باشد .

۷۲۴۱ - کَمَالُ الْعَطِيَّةِ تَعْجِيلُهَا .

کمال عطیه تعجیل آنست یعنی عطیه کامل اینست که تعجیل شده باشد بدادن آن و بعد از وعده و انتظاری نباشد .

۷۲۴۲ - كَفْرُ النِّعْمَةِ مَزِيْلُهَا .

کفران نعمت زایل کننده آنست .

۷۲۴۳ - كَمَالُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ .

کمال علم و تمامی آن عمل بآنست .

۷۲۴۴ - كَمَالُ الْإِنْسَانِ الْعَقْلُ .

کمال آدمی عقل و خردست .

۷۲۴۵ - كُلُوا الْاُتْرَجَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ ؛ قَالَ مُحَمَّدٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ .

بخورید اترج^(۱) را یعنی ترنج را پیش از طعام و بعد از آن پس آل محمد میکنند این را ؛ ظاهر اینست که مراد این باشد که خوب است که پیش از طعام و بعد از آن هردو خورده شود، و ممکن است که مراد این باشد که پیش و بعد هردو

۱- در منتهی الارب گفته: « اُتْرَجٌ وَ اُتْرَجَةٌ بِالضَّمِّ وَ شِدَّ الْجِيمِ وَ تَرْنِجٌ وَ تَرْنِجَةٌ

بضم تین معرب از ترنج فارسی است ترش آن مسکن شهوت زنان است، و جالی لون و دافع کلف، و داشتن پوست آن در جامه ها مانع کرم است .

سیتوان خورد آنرا و ضرری ندارد یا هریک نیکوست .

۷۲۴۶ - كَلَامُكَ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ، مُخَلَّدٌ فِي صَحِيفَتِكَ؛ فَأَجْعَلْهُ فِيمَا يُزِيلُكَ (۱)،

وَإِيَّاكَ أَنْ تُطْلَقَ فِيمَا يُوَبِّقُكَ .

سخن تو نگاهداشته شده است بر تو ، پاینده داشته شده است در صحیفه تو ،

پس بگردان آنرا در آنچه نزدیک گرداند ترا ، و پرهیز از اینکه رها کنی آنرا در آنچه

هلاک گرداند ترا .

مراد اینست که هر سخنی که بگوئی در نامه اعمال تو ثبت میشود تا جزای

آن بتو برسد اگر نیک باشد جزای نیک و اگر بد باشد جزای بد ، و چنین نیست

که حساب و کتابی بر آنها نباشد پس بگردان سخنان خود را در آنچه باعث نزدیکی

به خدای سبحانه و قرب و منزلت نزداو باشد، و پرهیز از اینکه سخنی گوئی که باعث

هلاکت تو گردد مانند دروغ و غیبت و دشنام .

۷۲۴۷ - كَافِلُ الْمَزِيدِ الشُّكْرُ .

ضامن زیادتى شکرست؛ یعنی زیادتى نعمت .

۷۲۴۸ - كَافِلُ النَّصْرِ الصَّبْرُ .

ضامن یاری صبرست یعنی یاری خدای عزوجل .

۷۲۴۹ - كُفْرَانُ الْإِحْسَانِ يُوجِبُ الْحِرْمَانَ .

۱- نزدیک باین مضمون است آنچه از بعضی سلاطین عجم نقل کرده اند: «الْأَيَّامُ

صَحَائِفُ أَعْمَارِكُمْ فَجِلِّدُوهَا بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِكُمْ» بلکه نسبت آن نیز بآن حضرت

علیه السلام داده شده چنانکه در همین کتاب در جای خود نقل شده ، و نظیر این است آنچه

جامی در بهارستان سروده:

صفحه دهر بود دفتر عمر همه کس این چنین گفت خردمند چو اندیشه گماشت

خرم آنکس که برین صفحه پاک از همه عیب رقم خیر کشید و اثر خیر گذاشت

کفران احسان واجب میسازد محرومی را ؛ یعنی سبب محرومی صاحب آن میشود بلکه گاهی سبب محرومی جمعی دیگر نیز میشود در احسانهای مردم ؛ چه بسیارست که هرگاه احسانی بکسی بکنند که او کفران آن بکند بی رغبت میشوند در احسان و بدیگران نیز احسان نمیکنند که سبب ایشان نیز مثل او باشند .

۷۲۵۰ - کَافِلٌ دَوَامِ الْغِنَى وَالْإِمْكَانِ إِتْبَاعُ الْإِحْسَانِ .

ضامن پاینده بودن توانگری و تواناساختن در پی کردن احسانست احسان دیگر را ؛ یعنی پی در پی احسان کردن بمردم ضامن اینست که پاینده دارد توانگری صاحب خود را ، و تواناساختن حق تعالی او را .

۷۲۵۱ - كَافِلُ الْيَتِيمِ وَالْمَسْكِينِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ (۱) .

ضامن یتیم و مسکین نزد خدا از گرامی کرده شدگانست یعنی کسی که ضامن مؤنات و اخراجات ایشان شود و بر خود گیرد آنها را .

۷۲۵۲ - كَاتِمُ السِّرِّ وَفِيَّ آمِينَ .

پنهان دارنده سرّ وفادار است امین .

۷۲۵۳ - كَلِّكُمْ عِيَالُ اللَّهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ كَافِلُ عِيَالِهِ .

همه شما عیال خدائید و خدای سبحانه ضامن عیال خود است ، خطاب بهمّه مردم است و «خدای سبحانه ضامن عیال خودست» یعنی ضامن روزی همه ایشانشست .

۷۲۵۴ - كُلُّ امْرِءٍ مَسْئُولٌ عَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَعِيَالِهِ (۲) .

۱- کذا بخطه (ره) صریحاً بصیغه اسم مفعول از باب تفعیل ؛ و ممکن است که بصیغه

اسم مفعول از باب افعال باشد که استعمال آن در همین معنی بیشتر از باب تفعیل است .

۲- شارح (ره) کلمه «عیال» را بفتح عین ضبط کرده و گویا این ضبط سهو القلم

بوده است ؛ در منتهی الارب گفته : «عیال الرجل کتاب زن و فرزند و هر که در نفقه

و مؤنت مرد باشد عیال ککبیس مثله ، عالة و عیائل جمع ؛ يقال هم عالة و هن عیائل ←

هر آدمی یا مردی سؤال کرده شده است از آنچه مالک او باشد دست راست او و عیال او؛ یعنی پرستش کرده خواهد شد از سلوک با بندگان خود و عیال خود تا اینکه اگر سلوک خوب کرده باشد پاداش نیک یا بد و اگر سلوک بد کرده باشد جزای بد، و نسبت ملک بدست شایع است باعتبار اینکه هر ملکی در دست صاحب آنست پس گویا مالک آن دست اوست و بخصوص دست راست باعتبار زیادتی قوت و شرافت آن.

۷۲۵۵ - كَافِرُ النِّعْمَةِ كَافِرٌ فَضَّلِ اللَّهُ.

کفران کننده نعمت پوشاننده فضل و احسان خداست.

۷۲۵۶ - كَافِلُ الْيَتِيمِ أَثِيرٌ^(۱) عِنْدَ اللَّهِ.

ضامن یتیم اثیر است نزد خدا یعنی کسی که ضامن اخراجات یتیم شود و بر خود گیرد آنها را یا نگهداری و تربیت او را و نزد خدا برگزیده است و از خلصای (۲) دوستان اوست.

۷۲۵۷ - كُفِّرُ النِّعَمِ مَجْلَبَةٌ لِحُلُولِ النِّقَمِ.

→ «واوی است و یائی» در اقرب الموارد گفته: «عَيْلُ الرَّجُلِ أَهْلُ بَيْتِهِ الَّذِينَ يَتَكْفَلُ بِهِمْ وَبِهِمْ وَيُمَوِّنُهُمْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَأَوْلَادٍ وَأَتْبَاعٍ وَآوِيَةٍ يَأْتِيهِ لِلْمَذْكَرِ وَالْمَوْثُجِ عِيَالٌ وَكَجِيدٍ وَجِيَادٍ وَجِيَايِدٍ وَعَالَةٍ كَسِيدَةٍ وَسَادَةٍ، وَرَبْمَا أَطْلَقَ الْعَيْلَ عَلَى الْجَمْعِ كَمَا يُطْلَقُ الْعِيَالُ عَلَى الْمَفْرَدِ وَفِي التَّعْرِيفَاتِ: عِيَالُ الرَّجُلِ هُوَ الَّذِي سَكَنَ مَعَهُ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَغَلَامِهِ وَامْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ».

۱- در منتهی الارب گفته: «اثیر جوهر شمشیر و یار خالص؛ يقال: فلانٌ أَثِيرٌ» و در اقرب الموارد گفته: «الاثیر فرزند السیف و الخلیص و هو اثیری ای الذی أوتره و أقدمه؛ و رجلٌ أَثِيرٌ = مکین مکرّم ج أثراء»

۲- «خلصاء» جمع خلیص است مانند کرماء که جمع کریم است.

کفران نعمته! کاشنده (۱) فرود آمدن انتقامهاست؛ یعنی انتقامهای خدای عزوجل.

۷۲۵۸ - كَفِّرُوا ذُنُوبَكُمْ وَتَحَبَّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ.

پوشانید گناهان خود را و زایل کنید آنها را، و دوستی کنید بسوی خدا بصدقه دادن و صله رحم؛ یعنی احسان بخویش و پیوستن باو و نبریدن از او.

۷۲۵۹ - كَذِبُ الْمُنْفِرِ يُؤَلِّدُ^(۲) الْفَسَادَ، وَ يَفُوتُ الْمُرَادَ، وَ يُبْطِلُ الْعِزَّمَ، وَ يَنْقُضُ الْعِزَّمَ.

دروغ رسول میزاید فساد را، و فوت میکند مراد را، و باطل میکند دورانندیشی را، و خراب میکند عزم را؛ مراد اینست که رسولی که کسی فرستد نزد کسی از برای بردن پیغامی باید که راستگو باشد زیرا که دروغ او در وقت بردن پیغام یا آوردن آن هست گاه که منشأ فساد می شود و باعث فوت مطلب و مراد میشود، و «باطل میکند دورانندیشی را» که قصد شده در فرستادن او، و باطل میکند عزم و قصدی را که شده در فرستادن او.

۷۲۶۰ - كِتَابُ الرَّجُلِ عِنْدَ عَمَلِهِ وَ بَرِّهَانُ فَضْلِهِ.

نوشته مرد عنوان عقل او و برهان فضل اوست؛ «عنوان» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی سرسخن است یا دلیل و علامت، و مراد اینست که از کتابت و نوشته مرد استنباط عقل و قدر فضل او میشود پس آدمی باید که در نوشته ها کمال اهتمام بکند که مبادا دلیل نقص عقل یا فضل او بشود.

۷۲۶۱ - كِتَابُ الْمَرْءِ مَعْيَارُ فَضْلِهِ وَ مِسْبَارُ نَبْلِهِ.

۱- شارح (ره) «مجلبه» را مصدر میمی گرفته و اسم آلت و اسم مکان گرفتن آن نیز درست است.

۲- شارح (ره) «یولد» را بتخفیف ضبط کرده و از باب افعال قرائت کرده است و بتشدید لام نیز که از باب تفعیل خوانده شود درست است بلکه نظر باز دواج بالفظ «یفوت» که از آن باب است مناسبتر است.

نوشتهٔ مرد یا آدمی معیار فضل اوست و مسبار نبل اوست ، «معیار» چیز است که بان عیار و وزن چیزی معلوم شود ، و «مسبار» چیز است که بان قدر گوی (۱) زخم را معلوم کنند ، و «فضل» چنانکه مکرر مذکور شد بمعنی افزونی مرتبه است ، و «نبل» بمعنی نجابت یا تندى فطنت ؛ و مراد اینست که : از نوشتهٔ مرد یا آدمی فضل و نبل او را و قدر آنها را استنباط میتوان کرد .

۷۲۶۲ - كَافِرُ النِّعْمَةِ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْخَالِقِ وَالْخَلَائِقِ .

کفران کنندهٔ نعمت مذمت کرده شده است نزد خدا و خلائق .

۷۲۶۳ - كَمَالُ الْفَضَائِلِ شَرَفُ الْخَلَائِقِ .

تماسی فضیلتها شرف خصیلتهاست ، یعنی تماسی فضیلتها و افزونیها اینست که خویها و خصیلتهای صاحب آنها شریف و بلند مرتبه باشد ؛ و هرچند کسی فضایل و کمالات داشته باشد هرگاه شرافت اخلاق نداشته باشد فضایل او ناقص و ناتمام است .

۷۲۶۴ - كَانَ لِي فِيْمَا مَضَىٰ آخٌ فِي اللَّهِ وَكَانَ يَعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صَغَرُ الدُّنْيَا

فِي عَيْنِهِ .

بود مرا در آنچه گذشته یعنی در زمان گذشته برادری در راه خدا ، و بود چنین که بزرگ میگردانید او را در چشم من کوچکی دنیا در چشم او ؛ یعنی بزرگ میگردانید او را در چشم من این خصیلت او که کوچک بود دنیا در چشم او .

وَكَانَ خَارِجًا عَنِ سُلْطَانِ بَطْنِهِ ؛ فَلَا يَشْتَهِي مَا لَا يَجِدُ ، وَلَا يُكْثِرُ

إِذَا وَجَدَ .

۱- در برهان قاطع گفته: «گو بفتح اوّل و سکون ثانی زمین پست و مغاک را گویند»

پس مراد در اینجا گودی زخم است و اندازهٔ عمق او که تاچه حد کار گر شده و جا باز کرده است .

و بود بیرون از سلطنت شکم خود ؛ پس خواهش نمیکرد آنچه را نمی یافت ،
و بسیار نمیخورد هر گاه می یافت ؛ یعنی شکم او را بر او سلطنتی نبود و فرمان آن
نمی برد ؛ و تتمه کلام بیان شاهد بر آنست .

وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا فَإِنْ قَالَ بَدَأَ الْقَائِلِينَ وَ نَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ .
و بود در اکثر روزگار خود خاموش ؛ پس اگر میگفت غلبه میکرد بر گویندگان ،
و فرو مینشانند تشنگی سؤال کنندگان را ؛ یعنی در اکثر خاموش بود اما در جایی که
سخن میگفت غلبه میکرد بر گویندگان دیگر ، و «فروسی نشانند تشنگی سؤال کنندگان را»
یعنی ایشان را در آنچه تشنه تحقیق آن بودند و از آن سؤال میکردند بزال معرفت
سیراب میگردانید .

وَ كَانَ ضَعِيفًا مُسْتَضْعَفًا فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ كَيْتٌ عَادٍ وَ صِلٌ وَادٍ .

و بود ضعیف ضعیف شمرده شده ، پس اگر می آمد جدّ پس او بود شیر عادی
و صِلّ وادی ، «عادی» بمعنی ستم کننده است و از حدّ در گذرنده و دشمن ؛ و هریک
در اینجا مناسب است ، و «صلّ» بکسر صاد و تشدید لام بمعنی ماریست یا ماری که
افسون در آن کاریگر (۱) نشود ، و «وادی» درّه را گویند که میان دو کوه باشد
یا فضائی که میان تلها باشد ، یا زمینی که سیل شسته باشد ، و گو (۲) و فراخ کرده
باشد و مهرّ سیل شده باشد ، و هریک که مراد باشد باید که مار آن قویتر و گزنده تر
باشد که تشبیه بآن شده باشد و مراد مدح آن برادرست باینکه در غیر وقت جنگ
و جهاد در کمال نرمی و همواری بود که گویا ضعیف و ناتوانست و مردم آن را ضعیف
میشمردند ، و چون جنگ و جهاد رو میداد که جدّ و کوشش بایست ؛ بود شیری
عادی و مار وادی .

۱- کذا صریحاً باضافه یاء میانه «کار» و «گر» .

۲- مکرر گذشت که شارح (ره) «گو» را (بدون دال در آخر کلمه) در جای «گود»
بادال در آخر آن بکار میبرد و این مورد نیز یکی از آنهاست و عبارت برهان را نسبت ببیان
معنی آن در صفحه سابق نقل کردیم فراجع ان شئت .

لَا يُدَلِّي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِيًا .

حاضر نمیکرد حجتی را تا می آمد نزد قاضی یعنی هرگاه حجت و دلیلی داشت
بر دعوی خود آنرا اظهار نمیکرد تا وقتی که نزد قاضی و حاکم میآمد از راه اندیشه
این که مبادا پیشتر که اظهار کند خصم بشنود پس فکر چاره از برای رد و دفع آن بکند
و غرض از این مدح اوست بعقل و حزم و دوراندیشی .

وَكَانَ لَا يَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا لَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ .

و بود چنین که سلامت نمیکرد کسی را بر آنچه نمی یافت عذر در مثل آن تا اینکه
می شنید عذر گفتن او را؛ یعنی اگر کار بدی از کسی میدید هر چند عذری از برای
مثل آن کار نمی یافت باز سلامت او بر آن نمیکرد از راه احتیاط اینکه مبادا او عذری
در آن داشته باشد که بخاطر او نرسد تا اینکه می شنید عذر گفتن او را؛ اگر
معقول بود قبول میکرد، و اگر نه آنوقت سلامت میکرد و در اکثر نسخه های کتاب
مستطاب نهج البلاغه «عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ» است بی لفظ «لا» و بنا بر این ترجمه اینست
که : سلامت نمیکرد کسی را در آنچه می یافت عذر را در مثل آن یعنی می یافت که
در مثل آن کار ممکن است که عذری باشد که بسبب آن کننده آنرا سلامت نتوان کرد
پس سلامت نمیکرد تا وقتی که میشنید عذر گفتن او را؛ پس اگر معقول بود قبول
میکرد؛ و اگر نه آنوقت سلامت میکرد، و بر هر تقدیر غرض از این نیز مدح اوست
بعقل و حزم .

وَكَانَ لَا يَشْكُو وَجَعًا إِلَّا عِنْدَ بُرِّئِهِ .

و بود چنین که شکوه نمیکرد دردی را مگر نزد به شدن او؛ مراد اینست که
اصلاً شکوه نمیکرد زیرا که ظاهراًست که بعد از به شدن شکوه نباشد پس «شکوه نکردن
مگر نزد آن» کنایه است از اینکه اصلاً شکوه نمیکرده، و یا مراد اینست که شکوه
دردی و اظهار آن نمیکرد مگر نزد به شدن باظهار آن بعنوان شکر بر رفع آن .

وَكَانَ يَفْعَلُ مَا يَقُولُ ، وَلَا يَقُولُ مَا لَا يَفْعَلُ .

و بود چنین که میکرد آنچه را میگفت ، و نمیکفت آنچه را نمیکرد ؛ یعنی وفا بوعدها و مانند آنها میکرد و چیزی را که نمیکرد و عده بان نمیکرد ، و همچنین امر بمعروفی که میکرد خود میکرد آنرا و نصیحتی نمیکرد بکردن کاری که خود نکند آن را مثل بسیاری از واعظان (۱) که خود عمل بموعظه خود نکند .

وَكَانَ إِذَا غَلِبَ عَلَى الْكَلَامِ أَمْ يَغْلِبُ عَلَى السُّكُوتِ .

و بود چنین که هرگاه مغلوب میشد بر سخن گفتن مغلوب نمیشد بر خاموشی ؛ مراد یا اینست که بر سخن گفتن مغلوب میشد و مردم بودند که زیاده از او سخن میگفتند ، یا اینکه اگر کسی زیاده بر او سخن میگفت با کسی نداشت از آن ؛ اما بر خاموشی مغلوب نمیشد یعنی کسی نبود که خاموشی او زیاده از او باشد ، یا اینکه این را عیب خود میدانست و نمیگذاشت که چنین شود ، و یا مراد اینست که این معنی را میدانست که هرگاه مغلوب شود در جایی بر سخن گفتن و کسی غلبه کند بر او در رد سخن او پس غلبه نمیتواند کرد بر او بر خاموشی یعنی اگر خاموش باشد کسی غلبه بر او نمیتواند کرد ؛ زیرا که کسی که خاموش باشد چه غلبه بر او میتواند کرد پس باین اعتبار در هر جا که احتمال این بود که مغلوب گردد در سخن گفتن سخن نمیکفت و خاموش میشد که در آن احتمال محذوری نبود .

وَكَانَ عَلَى أَنْ يَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ .

و بود برای اینکه بشنود حریص تر از او بر اینکه سخن گوید ؛ مراد شنیدن سخنانیست که استفاده در آن باشد ، و «حریص تر بودن بر آن از سخن گفتن هر چند سخنی باشد که باعث استفاده کسی باشد» باعتبار اینست که استکمال خود اهم است از اكمال دیگران و آن را باید مقدم داشت بر آن ، و دیگر اینکه در آن هم فضیلت استفاده

۱- این دو بیت حافظ در این باب شاهکارست :

«واعظان کان جلوه در محراب و منبر میکنند چون بخلوت میروند آن کار دیگر میکنند»
«مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند»

باشد و هم فضیلت خاموشی ؛ بخلاف سخن گفتن که فضیلت خاموشی را ندارد .

وَكَانَ إِذَا بَدَّهَ أَمْرًا نَظَرَ إِلَيْهِمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَىٰ فَيَخَالَفُهُ .

و بود چنین که هرگاه ناگاه می آمد او را دو کار میدید که کدام یک از آنها نزدیکترست بسوی خواهش او پس مخالفت میکرد آنرا ؛ یعنی هرگاه دو کار معارض یکدیگر رو میداد او را که بایست یکی از آنها را بکند ترك میکرد آنرا که نزدیکتر بود بخواهش او و مشغول میشد بآنچه دورتر بود از آن تا اینکه فضیلت مخالفت خواهش را دریابد ، یا اینکه هرگاه در مسئله یا غیر آن دو احتمال بخاطر او میرسید که در نظر او هر دو بالبداهه قبل از تفکر و تأمل در آنچه مذکور میشود از مرجح مساوی بودند او ترجیح میداد آنچه را دورتر از خواهش او بود از برای إدراك فضیلتی که مذکور شد ؛ یا از برای اینکه بسیارست که خواهش چیزی زینت میدهد او را در نظر این کس پس مساوات آن با احتمال دیگر در نظر ممکن است که باعتبار رغبت او در آن باشد بخلاف آن احتمال که از خواهش او دورتر باشد که این احتمال در آن نرود پس این مرجحی است از برای ترجیح آن .

فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ فَأَازِمُوها وَتَنَافَسُوا فِيها .

این کلامیست که فرموده اند بعد از نقل اوصاف برادر مذکور از برای ترغیب أصحاب خود یا همه مردم در آنها و ترجمه آن اینست که : پس شما فراگیرید این خصلتها را ، پس لازم باشید آنها را و جدا مشوید از آنها ، و رغبت کنید در آنها از برای گرامی گردانیدن خود بآنها .

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ .

پس اگر نداشته باشید استطاعت و توانائی آنها را پس بدانید که فرا گرفتن اندك بهترست از ترك بسیار ؛ یعنی اگر استطاعت و توانائی همه آنها نداشته باشید پس هرچه را از آنها که توانائی آن داشته باشید آنرا بعمل آورید و لازم باشید ؛ زیرا

که «فرا گرفتن اندك از خیر» که در اینجا آن قدریست که استطاعت آن دارید «بهترست از ترك بسیار» یعنی از اینکه آن را هم با آنچه استطاعت آن ندارید ترك کنید.

مخفی نماند که این حکایت برادر و نقل اوصاف او در کتاب مستطاب نهج البلاغه نیز نقل شده و ابن ابی الحدید شارح آن که از اکابر فضایل اهل سنت است گفته که: جمعی گفته اند که: مراد به «آن برادر» رسول خداست صلی الله علیه و آله؛ و بعید شمرده اند این را جمعی بسبب قول آن حضرت «و بود ضعیف ضعیف شمرده شده» باعتبار آنچه نقل شده از وصف او بشجاعت؛ زیرا که آن حضرت صلی الله علیه و آله گفته نمیشود در صفات او مثل این کلمه هر چند ممکن است تأویل آن بنرسی کلام او و سلایمت اخلاق او، نهایت عبارت لایق نیست بآن حضرت صلی الله علیه و آله. و قومی گفته اند که: او ابوذر غفاریست؛ و این را نیز بعید شمرده اند قومی؛ باعتبار آنچه نقل شده از وصف او بشجاعت؛ زیرا که او موصوف و معروف بشجاعت و بسالت نبود، و گروهی گفته اند که: او مقداد بن أسود بوده که از شیعه مخلصین آن حضرت علیه السلام بوده و شجاع و جهاد کننده و نیکو طریقه بوده، و گروهی گفته اند که: آن اشاره برادری معین نیست بلکه کلامیست که جاری شده بعنوان مثل و ابن عادت عربست چنانکه میگویند در اشعار: «گفتم بمصاحب خود» و «ای دو مصاحب من» و شارح مذکور این قول را ترجیح داده؛ و این بگمان فقیر بعید است.

و محقق بحرانی ابن میثم (ره) نیز در شرح خود قولی نقل کرده که مراد ابوذر غفاری است و قولی دیگر نقل کرده که مراد عثمان بن مظعون است (۱) والله

۱- قویاً محتمل است بلکه مظنون بظن متاخم بعلم آنست که این کلام را آن حضرت علیه السلام در حق مالک اشتر نخعی رضوان الله علیه فرموده باشد چنانکه در حق او نیز در جای دیگر فرموده: کان مالک لی کما کنت لرسول الله صلی الله علیه و آله؛ و همه اوصاف نیز قابل انطباق با وی است، توهم نشود: که: «و کان ضعیفاً مستضعفاً» با حال مالک نمیسازد زیرا از ملاحظه حالات او بر میآید که مالک (ره) در غیر موقع جنگ خیلی ساده و متواضع و فروتن بوده چنانکه از قصه که در مجموعه ورام و غیر آن آورده اند معلوم میشود و محصل آن اینست که —

تعالیٰ یعلم (۱) .

و اگرچه کدّ یمین خامه ثنا و آفرین بعد صفات جمال و سمات جلال جهان آفرینی که نقش بدیع غرر باهره اهلۀ نورافشان و درر زاهره بدور لامعه و نجوم درخشان یکی از آثار سرپنجه قدرت بالغه و حکمت کامله اوست چون قدّ علم ساختن سرانگشت فحوص و تفتیش بشمار ثابت و سیار کواکب سماء عجز و قصور مشاعر ادراک را چهره گشاست ، و هرچند عرق فشانی جبین سعی خاطر حق گزین در شکر گزاری انعام و افضال و تأدیۀ حقّ نعماء و نوال خداوند کریمی که بسط بساط وجود بر هیاکل ذرات عالم امکان و انشاء غرر و درر حاصل دریا و کان قطره از بحار رحمت کامله و رأفت شامله اوست جاری سجرای نثارافشانی ذره و هبا در عرصه تجلی خورشید عالم آرا هم از کیسه آن نیر کامل الضیاء است ولیکن بحکم « لا یتروک المیسور بالمعسور »

→ سبزی فروشی بعنوان مسخره و اهانت ساقۀ سبزی در موقع عبور مالک از بازار باو پرتاب کرد مالک بمقام جواب او بر نیامده بمسجدی رفت، مردم سبزی فروش را گفتند که: این مالک اشتر نخعی دلیر مشهور و سردار معروف است، او از دنبال وی دوید تا عذر بنخواهد مالک را یافت که بمسجدی در آمده نماز میخواند، چون مالک نماز را تمام کرد سبزی فروش بانهایت تضرع جلو آمده عذر خواست مالک فرمود که من بقصد آمرزش خواستن از خدا برای تو نسبت باین معامله که بامن کردی این نماز را خواندم . پس تمام اوصاف منطبق با او میتواند شد و منافاتی با این مدعا ندارد مگر اینکه از خارج معلوم شود که صدور این کلام از آن حضرت قبل از وفات مالک باشد چه در این صورت با عبارت « و کان لی فیما مضی اخ » مخالف خواهد بود و اگر نه از هیچ جهت مانعی از این تطبیق بنظر نمیآید مگر از راه صحابی بودن و تابعی بودن زیرا بنظر میآید که کسی را که امیر المؤمنین علیه السلام برادر خود در زمان گذشته بنخواند باید صحابی باشد مانند خود آن حضرت نه تابعی مانند مالک ؛ و شاید نظر شریف این بزرگان که مالک را با صاحب این اوصاف منطبق نفرموده اند باین نکته متوجه بوده است والله العالم بحقیقه المراد .

۱- مقابله دوم این مورد از کتاب مصادف شد باروز شهادت صاحب این کلمات شریفه حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یعنی ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۸۲ هجری، و امید از دربار کرم الهی آنست که بحرمت آنحضرت توفیق تصحیح و طبع و نشر باقی اجزاء آنرا نیز عنایت فرماید آنکه علی کل شیء قدیر و بالاجابة جدیر .

ذات کامل الصفات بأنواع ستایشش حقیقتش را هزاران سپاس، ونعمت عظمای افاضه انوار لوامع هدایت و توفیقش را شکر فزون از اندازه قیاس؛ که این ذره بیهقدار دیار خاکساری جمال الدین محمد بن حسین الخوانساری را بترجمه نگاری این کتاب مستطاب منسوب بقدوة اولی الالباب و عارف اسرار حکمت و فصل الخطاب علیه صلوات الله المملک الوهاب شرف ذخیره اندوزی وسیله رستگاری و دست آویز رحمت کردگاری نصیب شده با تمام این اجزاء که مجلد رابع (۱) ترجمه کتاب مسطورست کام تمنا یافته چون بنا بر عزم سفر حج بیت حرام از سعادت ادراک مابقی که وجهه همت است باز ماند رجاء واثق و اصل صادق است که بعون الله وحسن تأییده ادراک هریک از مقصدین میسر و محصل گردد.

و کتب ذلک حامداً لله رب العالمین و مصلیاً علی خاتم النبیین وآله الطیبین الطاهرین فی اواخر شهر جمادی الثانیة من شهور (۲) سنة ۱۱۱۳ من الهجرة النبویة علی مهاجرها أکمل الصلوة وأشرف التحية .

-
- ۱- در اغلب نسخ «مجلد ثالث» و متأسفانه این صفحه در نسخه اصل بخط شارح (ره) نیست بلکه بخط خوشنویسی ملحق شده است و در آن صفحه نیز «ثالث» است، در هر صورت شاید وجه این اختلاف اختلاف موارد ذکر این عبارت باشد زیرا در بعضی نسخ این عبارت در آخر شرح حرف قاف ذکر شده چنانکه در آنجا نیز اشاره باین موضوع کردیم (رجوع شود بص ۵۲۱).
 ۲- در آخر بعضی نسخ کذا: «فی اواسط شهر رمضان المبارك من شهور سنة ۱۱۱۳ من الهجرة النبویة علی مهاجرها أفضل الصلوة واشرف التحية».
-

والسلام علی من اتبع الهدی

تصحیح چاپ این جزء

شب جمعه ۱۷ ذی القعدة الحرام ۱۳۸۲ هجری

برابر

۲۳ فروردین ۱۳۴۲ هجری شمسی

پایان یافت

فهرست کلمات کتاب

بر حسب عناوین فصول و أبواب

حرف دال

صفحه ۷-۲۵

حرف ذال

صفحه ۲۷-۴۰

حرف راء مهمله

بَلَفْظِ «رَحِمَ اللَّهُ» صفحه ۴۲-۴۶

» «رَأْس» » صفحه ۴۷-۵۴

» «رَبَّ» » صفحه ۵۵-۷۸

» «رَبِّمَا» » صفحه ۷۹-۸۳

» مطلق » صفحه ۱۰۴-۱۱۸

حرف زاء معجمه

صفحه ۸-۱۰۴

حرف سین

بَلَفْظِ «سَبَب» صفحه ۱۲۰-۱۲۶

» مطلق » صفحه ۱۲۷-۱۵۵

حرف شین

بَلَفْظِ «شُكْر» صفحه ۱۵۸-۱۶۲

» «شَرُّ» » صفحه ۱۶۳-۱۷۸

» مطلق » صفحه ۱۸۰-۱۹۲

حرف صاد مهمله

بَلَفْظِ «صَلَّاح» صفحه ۱۹۴-۱۹۷

» مطلق » صفحه ۱۹۸-۲۲۴

حرف ضاد معجمه

صفحه ۲۲۶-۲۳۶

حروف طاء مهمله

بَلَفْظِ «طُوبَى» صفحه ۲۳۸-۲۴۸

» مطلق » صفحه ۲۴۹-۲۶۹

حرف ظاء معجمه

صفحه ۲۷۲-۲۸۱

حرف عين

بلفظ «عَلَيْكَ» صفحة ٢٨٤-٢٩٩

» «عَلَيْكُمْ» » ٣٠٠-٣٠٩

» «عَلَى» » ٣١٠-٣١٨

» «عِنْدَ» » ٣١٩-٣٢٧

» «عُودٌ» » ٣٢٨-٣٣٠

» «عَادَةٌ» » ٣٣١-٣٣٢

بلفظ «عَجِبْتُ» » ٣٣٣-٣٤٨

» مطلق » ٣٤٩-٣٦٦

حرف غين معجمه

بلفظ «غَايَةٌ» صفحة ٣٦٩-٣٧٥

» مطلق » ٣٧٦-٣٩٢

حرف فاء

بلفظ «فِي» صفحة ٣٩٤-٤١١

» «مطلق» » ٤١٢-٤٥٨

حرف قاف

بلفظ «قَدْ» صفحة ٤٦٠-٤٩٢

» مطلق » ٤٩٣-٥٢١

حرف كاف

بلفظ «كُلُّ» صفحة ٥٢٤-٥٤٥

» «كَمْ» » ٥٤٦-٥٥٨

» «كَيْفَ» » ٥٥٩-٥٦٨

» «كَفَى» » ٥٦٩-٥٨٦

» «كَثْرَةٌ» » ٥٨٧-٥٩٨

» «كُنْ» » ٥٩٩-٦١٦

» «كَلَّمَا» » ٦١٨-٦٢٢

» «كَمَا» » ٦٢٢-٦٢٣

» مطلق » ٦٢٥-٦٤٣

تَمَّتِ الْفَرَسْتُ

تنبیه بر دو امر

اوّل- همزات وصل که در مصادر محلی^{۱ ۳ ۶} بalf و لام در این جلد و جلد سابق بنظر میرسند با آنکه برخلاف قیاس است بصورت همزه قطع اعراب گذاشته شده است
نظر بدو امر :

۱- رعایت سهولت تلفظ برای فارسی زبانان .

۲- برای آنکه شارح (ره) این قبیل مصادر را در سراسر کتاب چنین ضبط کرده است بدون هیچ تخلفی ؛ و شاید نظرش متوجه برعایت سهولت تلفظ

این قبیل کلمات بوده است زیرا پرواضح است که تلفظ بکلمه « الَامْتِحَانُ » یا

« الانصراف » باصورت قطع همزه آسانترست برای فارسی زبانان از تلفظ بآنها

در صورت سقوط همزه و وصل آن؛ مانند « الَامْتِحَانُ » یا « الانصراف » .

دوّم- از خوانندگان درخواست میشود که عبارت ذیل را که در صفحه ۶۳۲

سطر ۱۸ غلط چاپ شده باین صورت تصحیح کنند « الْأَيَّامُ صَحَائِفُ أَعْمَارِكُمْ »

فَجَلِّدُوهَا بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِكُمْ .

Commentary of

Dissertation of the Mohammedan Philosophy

Chowdhury Hossain Ali Khan of Khulna

Submitted to the Mohammedan University, Dhaka

for the degree of Bachelor of Arts

in Philosophy

in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Bachelor of Arts

K UNIVERSITY LIB.	
K. DIVISION	
Acc. No.	5.74535
D	5.12.1970

[Handwritten signature]

Publications of the University
of Teheran
No. 809

Commentary of

Djamal-od-din Mohammad Khonsary

on

Ghorar-ol-Hekam Va Dorar-ol-Kalem

by

Abd-ol-wahed-ibn-Mohammad Tamimi Amedy
with Preface corrections and appendix

edited by

Mir Djalal-od-din HosseynY Ormavy
«Mohaddes»

Part 4

Lunar Year 1382 ; Solar Year 1341

[illegible]